

हिन्दी-चैतन्यमाला-नं० ११.

ॐ
श्रीवीतरागाय नमः ।

पुण्यस्त्रिव-कथाकोष ।

मूलग्रन्थकार,
स्व० श्रीयुक्त रामचन्द्र मुमुक्षु ।

अनुवादक,
श्रीयुक्त नाथूरामजी प्रेमी, देवरी (सागर) ।

प्रकाशक,
हिन्दीगणनसाहित्य-प्रसारक कार्यालय, चन्दावाड़ी, गिरगाँव-बम्बई ।

द्वितीय संस्करण । [मूल्य चार रुपये ।
कार्तिक १९७३ ।

प्रकाशक,

बिहारीलाल जैन,

व्यवसायक, हिन्दी-जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालय,
चन्द्रबाड़ी, गिरगौड़-बम्बई ।

ग्रन्थक,

मूलचरन्तु किसनदास 'तापङ्किया',
प्रोपागण्ड--“जैनविज्ञान” प्रेस,
वृत्तादिगा चन्द्रबाड़ी-बम्बई ।

साधारण बुद्धिके लोगोंमें धार्मिक श्रद्धा तथा सदाचारकी प्रवृत्ति करानेके लिये कथा-ग्रन्थ बहुत ही अच्छे साधन हैं। पुण्य और पापके मीठे और कड़ुए फलोंके मनोरंजक तथा सरल उदाहरण उनके हृदयमें हमेशाके लिये अंकित हो जाते हैं। और इस कारण बुरे मार्गमें गमन करनेके लिये वे साहस नहीं कर सकते। इन कथाओंमें आचार्योंनि आटेमें नमककी तरह कहीं कहीं तत्त्वचर्चा भी की है, जिनका ज्ञान पढ़नेवालोंको सहज ही हो जाता है। इस लिये ये कथा-ग्रन्थ आगामी तत्त्वबोधक ग्रन्थोंमें प्रवेश करनेके द्वार हैं, ऐसा कहनेमें कोई हानि नहीं है।

यह पुण्याखव-कथाकोप इन्हीं कथा-ग्रन्थोंमेंसे एक प्रधान ग्रन्थ है। हमारे सम्प्रदायमें इसके पठन-पाठनका संविशेष प्रचार है। बालकसे लेकर वृद्धतक इस ग्रन्थके पढ़ने सुननेमें आनन्द प्राप्त करते हैं। यह देखकर हमारे समाजके परम उदार श्रेष्ठी श्रीमाणिक्यचन्द्र हीराचन्द्रजीकी रुचि इस ग्रन्थके प्रकाश करनेकी हुई। और उन्होंने मुझे इसकी भाषा लिखनेके लिये वाच्य किया।

जिनधर्म सम्बन्धी प्रथमानुयोगके नाना ग्रन्थोंसे उद्धृत करके यह 'यथानाम तथा गुणवाला' पुण्याखव, कथाकोप ग्रन्थ संग्रह किया गया है। इसके मूल संस्कृत-ग्रन्थकर्त्ता श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु हैं, जो श्रीकेशवनन्दि मुनिके शिष्य हैं। ग्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्ति दी गई है, उससे उनके संबन्ध-पट्टादिका पूरा पूरा पता मिलता है। श्रीरामचन्द्र मुमुक्षुने शायद यह ग्रन्थ कर्णाटकीय भाषासे उद्धृत किया है। जिन्हें संस्कृतका थोड़ासा भी बोध हो वे सुलपूर्वक इस ग्रन्थके पठन-पाठनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें, इस लिये ग्रन्थकर्त्तानि बहुत ही सरल संस्कृतमें—सो भी गद्यमें इस ग्रन्थको बनाया है। और प्रत्येक कथाके आरंभमें उस कथाका संक्षेपमें परिचय देनेवाला एक एक श्लोक दिया है

पंडित दौलतरामजी काशीवालेने (आनन्दरामजीके पुत्रने) इस ग्रन्थकी एक भाषाटीका बनाई है, जो प्रायः सब जगह मिलती है। परन्तु इसकी भाषा ठेठ ढ़ंडारी है, जिसे सब देशके हिन्दी जाननेवाले सरलतासे नहीं समझ सकते। इस लिये सेठजीकी इच्छा इसे वर्तमान हिन्दी-भाषामें प्रकाशित करानेकी हुई। पहले मूल संस्कृत और भाषाटीकासहित तैयार करनेका सेठजीका आग्रह था, और तदनुसार

अनुमान १० फार्मिके यह ग्रन्थ मूलमहित ही तैयार हुआ था, परन्तु पीछे संस्कृतसे विशेष उपकार न समझकर यह विचार बदल दिया गया। और निदान केवल भाषामें ही यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया।

जिस समय इस ग्रन्थको बनानेका भार मैंने लिया, उसी समय मेरे अशुभ कर्मोंने कुछ ऐसा रस दिया कि आजतक निवृत्ति नहीं हुई। अनुमान डेढ़ वर्षमें यह ग्रन्थ तैयार हो सका। इस बीचमें न जाने मुझपर शारीरिक, मानसिक, और कुटुम्ब-सम्बन्धी कितनी विपत्तियाँ आईं। जिनके कारण ग्रन्थके प्रारंभमें मेरा जो उत्साह था, वह अन्ततक न रहा। एक बार तो इसके सम्पूर्ण होनेकी आशा ही न रही, इस कारण एक पंडित मित्रसे सहायता करनेकी प्रार्थना करनी पड़ी और उन्होंने कृपा करके इसके मध्यका प्रायः एक तृतीय-यांश भाग तैयार भी कर दिया।

आदिसे अन्ततक संस्कृत मूलग्रन्थकी दो तीन प्रैतियोंके आधारसे यह टीका लिखी गई है। और जहाँ आवश्यकता हुई है, भाषा-वचनिकाकी भी सहायता ली है। वचनिकाकारके इस विषयमें हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उनकी टीकासे अनेक संशयपूर्ण स्थान साफ हो गये हैं। हमारे मित्रवर्गने वचनिकासे बिलकुल सहायता नहीं ली है, क्योंकि वे संस्कृतके एक अच्छे पंडित हैं। कथाओंके प्रारंभमें जो श्लोक हैं, उनका हमने पहले हिन्दी-पद्यमें अनुवाद करना चाहा, और १६ पद्य इस प्रकारके बनाये भी, परन्तु पीछेसे मूल श्लोकोंके कविवर्गमें विशेष आनन्द नहीं आनेसे उत्साह भंग हो गया। इस लिये फिर मूल श्लोकोंको ही प्रकाशित करके हमने संतोष कर लिया। आशा है कि पाठकगण हमारे इस अपराधको क्षमा करेंगे।

यह ग्रन्थ जितनी सरलभाषामें हो, उतना ही इससे अधिक लाभ हो। क्योंकि इसके पढ़नेवाले सरलभाषा ही समझ सकते हैं। परन्तु सरल भाषाके लिखनका अभ्यास न होनेसे प्रयत्न करनेपर भी खेद है कि शायद जैसी चाहिए, वैसी सरल भाषा मैं नहीं लिख सका। तो भी मुझे यह आशा अवश्य है कि पंडित दौलतरामजीकी वचनिकासे इसमें अधिक कठिनता नहीं आई होगी। पहले मूलसहित प्रकाश करनेका विचार था, इस लिये पहलेक आठ दश फार्मोंकी भाषा मूलके अनुसार बहुत परतंत्रतासे लिखी गई है। उसमें भाषा सुन्दरताके नष्ट होनेकी संभावना है। पाठकोंसे हम इसकी भी क्षमा चाहते हैं।

विषय

५-उपवासफलाष्टक

१५७ से २२२ तक ।

पृष्ठसंख्या

विषय

६ आरभक द्रोहणकी कथा

१ नागकुमार कामदेवकी कथा

१५७

७ नलनीलकी कथा

२ भविष्यद्भक्तकी कथा

१८०

८ लव-अंकुशकी कथा

३-४ पुराणिगव और दुर्गाधारीकी कथा

१८२

९ राजा दशरथकी कथा

५ नन्दमित्रकी कथा

२१०

१० भामंडलकी कथा

६ जांबवतीकी कथा

२२५

११ सुसीमा पट्टरानीकी कथा

७ ललित घटकी कथा

२२६

१२ गांधारी पट्टरानीकी कथा

८ अर्जुन चांडालकी कथा

२२८

१३ गौरी पट्टरानीकी कथा

६ दानफलपौड़शाक

२२२ से ३२४ तक ।

१ राजा श्रीपणकी कथा

२३२

१४ पद्मावती पट्टरानीकी कथा

२ राजा वज्रजंघकी कथा

२३२

१५ धन्यकुमारकी कथा

३-४ नयकुमार सुलोचनाकी कथा

२८२

१६ अनिला द्राघणीकी कथा

५ सुकेतु श्रेणीकी कथा

२९२

७-प्रशस्ति भावार्थसहित—

विषय

१-पूजाफलवर्णनाष्टक

- १ मालीकी लड़कियोंकी कथा
- २ महारासस विद्याधरकी कथा
- ३ मेंडकी कथा
- ४ रत्नशेखर चक्रवर्तीकी कथा
- ५ भूषण वैश्यकी कथा
- ६ करकंडुकी कथा
- ७ वज्रदन्त चक्रवर्तीकी कथा
- ८ राजा श्रेणिककी कथा

२-पंचनसरकारमंत्रफलाष्टक

- १ सुग्रीव बैलकी कथा
- २ नन्दरकी कथा
- ३ विन्ध्यश्रीकी कथा
- ४ अर्द्धदूध पुरुष और बकरीकी कथा
- ५ सर्पसंक्षिप्तीकी कथा

सुचिपुष्प ।

पुष्पसंख्या

१ से ६० तक ।

विषय

८ सुदर्शन सेटकी कथा

३-अवणफलाष्टक

- १ बालि मुनिकी कथा
- २ भामंडलकी कथा
- ३ राजा यमकी कथा
- ४ सूर्यमित्र और चांडालपुत्रीकी कथा
- ५ भीम केवलीकी कथा
- ६-७ चांडाल और शुनीकी कथा
- ८ सुकौशल मुनिकी कथा

४-शिलफलाष्टक

१-२ मेघधर और सुलोचनाकी कथा

- ३ कुबेरप्रियकी कथा
- ४ सीतानिकी कथा
- ५ प्रभावती रानीकी कथा
- ६ वज्रकिणकी कथा
- ७ नीली बार्ङकी कथा
- ८ चांडालकी कथा

पुष्पसंख्या

८६

९७ से १३८ तक ।

१३९ से १५६ तक ।

- १३९
- १४०
- १४४
- १४६
- १४९
- १५३
- १५५

द्वितीयपट्टाधिकार सूचनम् ।

आज ठीक ६ वर्षके बाद इस ग्रन्थका दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है । अनुवादमें संस्कृत शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि उनके बदले बोलचालके शब्द ढालकर भाषा और भी सरल कर दी जाय । इसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया था । शुरुके ३०-४० पृष्ठ स्वयं मैंने और ५०-६० पृष्ठ मेरे साथियोंने ठीक किये थे, परन्तु फिर समय नहीं मिला और इधर हिन्दी-जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालयके मालिकोंने इसके प्रकाशित करनेमें जल्दी की, इसीलिए आगेके पृष्ठ ज्योंके त्यों रहने दिये गये । प्रकाशक महारायोंने प्रु संशोधन प्रेसके कर्मचारियों द्वारा सवधानीसे कराया है । आशा है कि अशुद्धियाँ न रही होंगी । यदि दृष्टिसे कहीं रह गई हों तो उनके लिए पाठकोंको क्षमा करना चाहिए ।

मूल ग्रन्थकी प्रत्येक कथाके आरंभमें एक एक श्लोक है । उनमेंसे १६ श्लोकोंका मैंने पद्यानुवाद किया था और उन्हें शुरुकी कथाओंके आदिमें दे दिया था, शेष कथाओंके आदिमें मूल श्लोक ही दे दिये थे, परन्तु अबकी बार वे सब निकाल दिये गये हैं । क्योंकि उक्त श्लोक और उनके पद्य न तो महत्त्वके ही थे और न सुन्दर ही थे । उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं समझी गई ।

चन्द्रबाड़ी, बम्बई

११-१०-१६

निवेदक,

नाथूराम प्रेमी ।

श्रीमूलसहस्रस्रतीगच्छात्रायी बीसाहमहमंत्रधरागोत्रीय स्वर्गवासी सेठ हीराचन्द्र गुमानजीके सुपुत्र और दानवीर सेठ माणि-
क्यचन्द्रजीके छोटे भाई सेठ नवलचन्द्रजीकी सौभाग्यवती भार्या परसनबाईने अपने पुष्पांजली व्रतके उद्यापनके उपलक्ष्यमें इस ग्रन्थका
जीर्णोद्धार कराया है । इसके बदलेमें उद्धार करनेवालोंको जितने धन्यवाद दिये जावें, उतने थोड़े हैं । जिनवाणीका उद्धार करनेके लिये
हमारी जातिके धनाढ्योंको उक्त सेठजीका और उनके कुटुम्बका अनुकरण करना चाहिए कि जिनधर्मकी प्रभावना करनेका सबसे बड़ा
द्वार जैनधर्मकोका प्रकाशित करना है ।

अन्तमें पाठकगणोंसे इस ग्रन्थमें जो कुछ भूलें हों, उन्हें क्षमापूर्वक सुधार करके पढ़नेकी प्रार्थना करके मैं इस प्रस्तावनाको
समाप्त करता हूँ । इत्यलम् विज्ञेय ।

बम्बई ।

ता० २४-१०-००७

जिनवाणीका संवक—

नाथूराम मेरी ।

पुण्यास्त्रव कथाकौश ।

श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुतत्त्वप्रकाशकम् ।
वक्ष्ये कथामयं ग्रन्थं पुण्यास्त्रवाभिधानकम् ॥

अथ पूजाफलवर्णनाष्टक ।

(१) मालीकी लड़कियोंकी कथा ।

जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-आर्यखंड-अवंतीदेशमें सुसीमा नामक एक नंगरी है । वहाँ वरदत्त नामक सकलचक्रवर्ती राज्य करता था । एक दिन ऋषिनिवेदक (माली) ने आकर सूचना दी कि-हे देव ! यहाँसे थोड़ी दूर गन्धमादन-पर्वतपर शिवोप तीर्थकरका समवसरण आया है । यह सुनकर चक्रवर्ती अपने परिवारके सहित वहाँ गया और गणधरादिकोंको वन्दना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठा । इतनेमें वहाँ एक देव दो देवियोंको लेकर आया और बोला-“हे सौधमेन्द्र देव ! आपकी ये दो नवीन देवियां हैं ।” यह कहकर उसने उन्हें सौधर्मा इन्द्रको सौंप दीं । यह देखकर चक्रवर्तीने तीर्थकर भगवानसे पूछा कि ये यहाँ पीछेसे क्यों लाई गईं ? भगवान् तीर्थकरने कहा कि ये इस

समय किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुई है, सो सुनो। “ इसी नगरमें एक मालीके एक माताके गर्भसे उत्पन्न हुई दो कन्या थीं। एकका नाम कुसुमावती और दूसरीका पुण्यवती था। ये दोनों प्रतिदिन पुण्यफाँड़ वनसे फूल तोड़के लाती और घरको आती हुई मार्गमें जिनमन्दिरकी देहलीपर एक एक फूल चढ़ाया करती थीं। सो आज उसी वनमें इन्हें सर्पने काट खाया और ये मरके सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई हैं। ” भगवान्की ऐसी वाणी सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए और पूजामें तत्पर हो गये।

सारांश—पूजनका ऐसा महत्त्व है कि अत्यन्त मूर्ख, व्रतारहित, शुद्धी कन्यायें भी भगवान्के मन्दिरकी देहलीपर केवल फूल चढ़ानेके कारण देवगतिको प्राप्त हो गईं। फिर यदि सम्पत्ति व्रती श्रावक अपद्रव्यसे और भावसहित भगवान्की पूजा करें, तो इन्द्र महेन्द्रकी पदवीको क्यों न प्राप्त हों? अवश्य ही होंगे इसलिये हम सबको प्रतिदिन भक्तिभावसे जिनपूजा करनी चाहिये।

(२) महाराक्षस विद्याधरकी कथा।

लंका नगरमें एक महाराक्षस नामका राजा था। वह एक दिन मनोहर उद्यानमें जलक्रीडा करनेके लिये गया था। उस उद्यानमें एक सरोवर था। जिसके किसी कमलपुष्पमें फँसे हुए एक मरे हुए भौरेको देखकर राजाको अतिशय वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसने वहाँपर विहार करते हुए किसी मुनिको देखकर पूछा—भगवान्! मेरे पुण्यके अतिशयका क्या कारण है अर्थात् यह कहिए कि मुझको इतना राज्य और वैभव किस पुण्यके फलसे प्राप्त हुआ? यति महाराज कहने लगे—“ एक दिन पोदनापुर नगरका राजा कनकस्थ जिन भगवान्की पूजा कर रहा था। उस समय वहाँ तू देशान्तरसे आकर ठहरा था। तेरा नाम प्रतिकर था और तू भद्र भिष्यदृष्टी था। सो वहाँ तूने पूजाकी अनुमोदना की; इसलिये उस पुण्यसे आयुके अन्तमें मरकर तू यक्षदेव हुआ। इसके बाद एक समय जब पुण्डरीकनी

वनीमें मुनियोंके संघका दावाभीसे उपसर्ग हो रहा था, तब उसका निवारण करके तू आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर पुष्कलावती देशके विजयाद्विवासी विद्याधर राजा तडिछेप और रानी श्रीगभाके मुदित नामक पुत्र हुआ। और कुमारवस्थामें ही दीक्षित (मुनिव्रतधारी) हो गया। एक समय तू अपनी उक्त अवस्थामें अमरविक्रम विद्याधरकी विभूतिको देखकर निदानबंधपूर्वक समाधिगणन करके सनतकुमार स्वर्गमें देव हुआ और वहांसे च्युत होकर तू महाराक्षस राजा हुआ।" राजा इस प्रकार अपने भवान्तर सुनकर अपने अमरराक्षस और भानुराक्षस पुत्रोंको राज्य देकर मुनि होगया और अन्तमें मोक्षको प्राप्त हुआ।

सारांश—जिनपूजाकी अनुमोदनासे प्रीतकर मिथ्यादृष्टी भी कुछ समयमें मोक्षगामी हो गया। फिर यदि सत्यदृष्टी श्रावक भक्तिभावसहित जिनपूजा करें, तो उनकी मुक्ति क्यों न हो? अवश्य ही हो।

(३) मेंडककी कथा।

भगवद्देशमें राजगृह नामका एक नगर है। एक दिन वहाँके राजा श्रेणिकसे वनपालने आकर कहा कि—हे देव ! श्रीमहावीर भगवानका समवसरण विपुलाचल पर्वतपर आया है। श्रेणिक महाराज यह सुनके आनन्दित होते हुए समवसरणमें गये और जिन भगवानकी पूजा तथा गणधरादि यतीश्वरोंकी वन्दना करके अपने कोठेमें जा बैठे और धर्मश्रवण करने लगे। इतनेमें ही वहाँपर एक देव आया। उसके मुकुटमें तथा धुजामें मेंडकता चिन्ह था और उसका ठाटवाट आश्चर्यकारी था। उसे देखकर राजा श्रेणिकको बहुत अचरज हुआ। 'इसलिये उन्होंने गणधरसे पूछा—भगवान् ! यह क्या ? यह पीछसे आया हुआ कौन है और किस पुण्यके फलसे देव हुआ है ? गणधर कहने लगे—“ इसी राजगृह नगरमें सेठ नागदत्त और सेठानी भवदत्ता थी। अपनी आयुके अन्तमें सेठ आर्तव्यानपूर्वक मरके

अपने घरके पीछेकी बाग़ड़ी (बापिका) में मेंड़क हुआ। एक दिन अपनी सेठानीका देखकर उसे जातिस्मरण हो आया इसलिये वह उसके निकट जानेका यत्न करने लगता; परन्तु तबतक सेठानी वहाँसे भाग कर घरमें चली जाती और वह फिर बापिकामें लौट जाता। इस प्रकार वह प्रतिदिन ज्यों ही सेठानीको देखता त्यों ही साम्हने आता परन्तु उसके आते ही जब सेठानी वहाँसे भाग जाती, तब वह भी निराश होकर वहाँसे चला जाता था। एक दिन जब अवधिशूनी सुवत नामक मुनि आये, तब उनसे सेठानिने पूछा कि वह मेंड़क कौन है? मुनि महाराजने कहा—ए तरा पति नागदत्त है। ऐसा सुनकर सेठानी उस मेंड़कको अपने घरमें लाकर बड़े आदर स्नेहसे रखवा। इसके बाद, हे राजा! जब श्रीवीर भगवान्की वन्दनाके लिये तुने आनन्द भेरी बजवाई थी तब उनकी अवाज़से जिनदेवका आगमन जानके उक्त मेंड़कको बड़ा ही आनन्द हुआ। वह एक कमलके फूलको पूजाके लिए दाँतामें दबाकर यहाँ आने लगा। परन्तु उसी समय रास्तेमें तेरे हाथोंके पाँवतले दबके मरगया और यह देव हुआ।” यह सुनकर श्रेणिक महाराज विचारने लगे—अहा! जब मेंड़क भी पूजाके अनुषाङ्गनसे देव हो गया, तब प्रतिदिन जिनपूजा करने वाले मनुष्य क्यों न होंगे? अवश्य होंगे।

(४) रत्नशेखर चक्रवर्तीकी कथा।

जम्बूद्वीप—पूर्वोर्वेदेह—सीतानदीके दक्षिणतटपर एक मंगलावती नामका देश है। मंगलावतीके रत्नसंचयपुरका राजा वज्रसेन और रानी जयावती थी। एक दिन रानी जयावती सखियोंसे घिरी हुई महलकी छतपर सुन्दर सिंहासनपर बैठी थी और दिशाओंका अवलोकन करती थी। इतनेमें उसने देखा कि कुछ लडके जिनमन्दिरमेंसे पढ़कर आ रहे हैं। उन्हें देखकर वह सोचने लगी कि हाय! भरे भी ऐसे पुत्र कब होंगे और दुःखसे आसू बहाने लगी।

यह देख किसी सखीने महाराजसे जाकर कहा—“हे देव, जयवतीदेव न जाने क्यों रो रही हैं।” यह सुनकर महाराज वहां गये और रानीके आँसुओंको पोंछकर दुःखका कारण पूछने लगे। परन्तु जब रानी कुछ नहीं बोली, तब किसी एक सखीने कहा—“महाराज, दूसरेके वालोंको देखकर महारानीको अपने पुत्र न होनेका दुःख हुआ है।” रानीको पुत्रकी अभिलाषा हुई है, ऐसा जानकर राजाने कहा—“हे देवि, आओ चलो, जिनालयमें जाकर जिन भगवान्की पूजा करें।” इस प्रकार दुःखको मुलानेके लिये वे रानीको जिनमन्दिर ले गये। वहां भगवत्की पूजा और ज्ञानसागर मुनीकी वन्दना करके वे धर्मश्रवण करने लगे। थोड़े राजाने पूछा—भगवन, इस रानीके पुत्र होगा कि नहीं? तब मुनिने कहा कि—“इसके छह खंडका स्वामी और चरमशरीरी (तद्वक्त्रमोक्षगामी) पुत्र होगा।” मुनिनाथके इस वचनसे सन्तुष्ट होकर राजा रानी अपने घर लौट आये।

इसके कितने ही दिनोंके पीछे उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रत्नशेखर धरके राजा रानी सुखसे रहने लगे और वह पुत्र दिनोंदिन बढ़ने लगा। सात वर्षके पीछे उसे जिनालयमें जैनोपाध्यायके निकट पढ़नेके लिये भेजा। सो थोड़े ही दिनोंमें सम्पूर्ण शास्त्र और विद्याओंमें अत्यन्त कुशल होकर रत्नशेखर युवावस्थाको प्राप्त हुआ। वह एक समय चैत्रके उत्सव (वसन्तोत्सव) में जलक्रीडा करनेके लिये वन-तो गया था। वहां जलक्रीडा कर चुकनेपर मणिमय सिंहासनपर बैठा हुआ विलासिनियों (नृत्य करनेवाली स्त्रियों) को नृत्य देख रहा था उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए किसी विद्याधरका विमान उसके ऊपर आया। विमानके अटकते-तानेसे वह विद्याधर उतरकर नीचे आया, और उसने राजकुमारके दर्शन किये। एक दूसरेके दर्शनसे परस्पर स्नेह उत्पन्न हुआ। उचित संभाषणके अनन्तर दोनों एक आसनपर बैठे। रत्नशेखरने पूछा—“आप कौन हैं? कहाँसे आ रहे हैं? आपके न दर्शनसे मेरे हृदयमें प्रेम उत्पन्न हुआ है। विद्याधरने कहा—“हे मित्र, सुरकंठपुरके राजा जयधर्म और रानी विनयवतीका मैं से मेघवाहन नामका पुत्र हूँ। मेरे पिता मुझे राज्य देकर दीक्षित हो गये हैं। मैं आज स्वच्छविहारको जाता था कि उसने आप दिखाई दिये। परन्तु आप कौन हैं? इस सो कहिये?” रत्नशेखर बोला—“मैं इस रत्नसंचयपुरके राजा वज्रसेनका पुत्र हूँ, मेरा नाम रत्नशेखर है।” इस

दूतकी बात सुनकर विद्याधर राजा क्रोधित हो युद्धके मैदानमें सज्जित हो रहे और उनको ठहरे हुए देखकर रत्नशेखर और मेघवाहन भी विद्याशक्तिसे चतुरंग सेना बनकर विद्युद्गर्जके साथ रणभूमिमें आ डंडे । विद्याधरोंने अपने अपने वीरोंको युद्ध करनेका इशारा किया और इसी प्रकार रत्नशेखरने भी । तब दोनों ओरके योद्धा परस्पर युद्ध करने लग गये । बहुत समयके बाद जब विद्याधरोंकी पैदल सेना भागने लगी, तब छुड़सवार और स्थारोही योद्धाओंने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही साथ आक्रमण करके रत्नशेखरको घेर लिया । उस समय रत्नशेखरने अपने हाथके धनुषसे अच्छे अच्छे बाणोंको छोड़ा और अनेक योद्धाओंका घात किया । इसके प्रत्युत्तरमें जब विद्याधरोंने अग्निबाण, नागबाण आदि विद्यामयी बाण छोड़े, तब उन्हें रत्नशेखरने जलबाण, गहड़बाणादि बाणोंसे नष्ट करके कहा-तुम लोग अब भी समझ जाओ, और मेरी सेवा करके सुखपूर्वक रहो । यह सुनकर वे सब विद्याधर श्रेष्ठ वस्तुओंकी भेंट ले लेकर शरणमें आये और लचार हो आज्ञाकारी राजा बन गये । इसके पीछे रत्नशेखरने जगतको विस्मित करनेवाली विभूतिसहित सबके साथ नगरमें प्रवेश किया और उत्तम सुहृत्तमें मदनमंजूषाका पाणिग्रहण किया ।

कितने ही दिनोंके बाद रत्नशेखरको मातापिताके दर्शनोंकी उत्कण्ठा हुई, अतएव वह विद्याधर राजाओंके साथ श्वसुर, स्त्री, और मित्रसहित विमानमें बैठ करके अपने नगरमें आया । पुत्रका आगमन जानके पिता परिवारसहित सम्मुख गया और उसे देखके सुखी हुआ । नगरमें प्रवेश करके रत्नशेखरने सबसे पहले अपनी माताको और फिर पिताको प्रणाम किया । इसके बाद आये हुए विद्याधरोंका आदर सत्कार करके कितने ही दिनोंमें उन्हें विदा किया और आप सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन रत्नशेखर मेघवाहन और मदनमंजूषाके साथ सुमेरुगिरिपर जाकर जिनालयोंकी पूजा करके एक जिनालयमें बैठा था उसी समय आकाशसे अमितगति और जितारि नामक दो चारणमुनि उतरे । उनकी वन्दना करके धर्मोपदेश श्रवण करनेके बाद रत्नशेखरने पूछा-“मेरे पुत्रके अतिशयका हेतु क्या है और मेघवाहन तथा मदनमंजूषा इन दोनों पर मेरा विशेष स्नेह क्यों है ? इसका कारण कहिये ।” यतीश्वर कहने लगे, सुनो:-

“आर्यखंडकी मृणाली नगरमें श्रीसंभवनाथ तीर्थकरके तीर्थमें जितारि नामक राजा और उसकी कनकमाला रानी थी। उस नगरका राजपुरोहित श्रुतकीर्ति नामक था। पुरोहितकी वन्धुमती स्त्री और प्रभावती कन्या थी। प्रभावती कन्या राजकन्योके साथ किसी जैनपंडिता (आर्यिका अथवा अध्यापिका) के निकट पढ़ती थी। एक दिन वह पुरोहित अपनी स्त्री वन्धुमतीको लेकर अपने गृहके क्रीड़ाभवनमें क्रीड़ा करनेके लिये गया था, सो क्रीड़ाके अनन्तर ब्राह्मणीको तो निद्रा आ गई और आप भ्रमण करनेको चला गया। इतनेमें वन्धुमतीके शरीरकी सुगंधपर आसक्त होकर एक सर्प आया और उसने आकर वन्धुमतीको डस लिया। जब वह मर गई, तब पुरोहितने आकर उससे बातचीत करनी चाही किन्तु वह बोली नहीं। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी स्त्री मर गई है तब वह बहुत ही शोक करने लगा। यहां तक कि लोगोंको उसका अग्निसंस्कार भी न करने दिया। लोगोंने जब कि श्रुतकीर्ति सो रहा था मौका पाकर ब्राह्मणीका अग्निसंस्कार कर दिया। परन्तु दग्धक्रिया हो जानेपर भी पुरोहितने शोक नहीं छोड़ा। ऐसी दशा देखकर प्रभावती पुत्री उसे मुनिके समीप ले गई। सो मुनिके सम्बोधनसे वह पुरोहित दिगम्बर मुनि हो गया; परन्तु पंडित मंत्र तंत्रोंके जगड़में पड़कर चारित्र्यसे भ्रष्ट हो गया और मंत्रोंकी सिद्धिमें लग गया। वह अपनी लड़कीको एक गुफामें ले गया और उसकी सहायतासे उसने अनेक विद्यायें सिद्ध कर लीं। लड़की मंत्रोंमें लगनेवाली सामग्री फूल आदि उसके लिए एकट्ठा कर देती थी। विद्याओंके बलसे उसने एक नगर बनाया और उसमें वह तरह तरहके भोग भोगता हुआ रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर पुत्री जब उससे कुछ कहती थी, तब वह कहता था कि पुत्री, मुझे मत समझा। परन्तु वह नहीं मानती और धर्मोपदेश दिया ही करती। इससे तंग आकर श्रुतकीर्तिने उसे अपने विद्याबलसे ले जाके एक अटवीमें छोड़ दी। प्रभावती उस अटवीमें धर्मभावनापूर्वक रहने लगी। इसके कुछ दिनों बाद श्रुतकीर्तिने पुत्रीको देखनेके लिये उसके पास एक विद्या भेजी, सो वह विद्या उससे जाके बहने लगी, “हे प्रभावती, जहां तुझे अच्छा लगे मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी, कह कहां जाया चाहती है?” प्रभावतीने कहा “कैलासको ले चलो” तब विद्या उसे ले गई और कैलासमें ठहराके चली आई। वहां प्रभावती सम्पूर्ण जिनालयोंका पूजन स्तवन करके एक जिनालयमें जा बैठी।

इतनेमें भगवती पद्मावती वहां आई और भगवानकी वन्दना करके मन्दिरमेंसे ज्यों ही निकलन लगीं, त्यों ही उन्होंने पुत्रीको देखकर पूछा—“तू कौन है?” कन्याने इसके उत्तरमें जवतक अपना सब हाल कहा, तवतक सम्पूर्ण देव भी वहां आ गये। उन्हें देखकर कन्याने पद्मावतीसे पूछा—“हे देवी, ये सब देव यहां क्यों आये हैं?” भगवतीने कहा—“आज भादों सुदी पंचमीका दिन है। इन दिनोंमें पुष्पाञ्जलिव्रतका विधान होता है। अतएव व्रतका उत्सव करनेके लिये ये सब आये हैं।” यह जानकर प्रभावतीने कहा,—“तो मेरे लिये पुष्पाञ्जलिव्रतका स्वरूप वतलाइये।” देवीने कहा—“कहती हूं सुन—“भादों, कुँआर, कार्तिक, अग्रहन, पूष, माघ, फागुन और चैत इन आठ महीनोंमें किसी भी महीनेकी सुदी पंचमीके प्रातःकालसे इस व्रतका प्रारंभ होता है। उस दिन उपवास रहता है और प्रत्येक महीने चौबीस तीर्थंकरोंका अभिषेक पूजन करना होता है। पूजनके समय भगवानके आगे चौबीस तन्दुलके पुंजोंकी स्थापना करे, फिर उन चौबीस पुंजोंको यक्षि देवियोंके चारह पुंजोंसे घेर दे, और चौबीस तीर्थंकरोंके स्तोत्र पाठको पढ़ते हुए उनपर पुष्पाञ्जली क्षेपण करे।

रातके समय जाग करके दिनकी नाई पूजनादि करके दूसरे दिनके दोपहरतक पुष्पाञ्जलीव्रतकी विधि करे अर्थात् जैसी पहले दिन पूजा, अभिषेक, तथा चौबीस पुंज रखकर पुष्पाञ्जलिक्षेपण आदि विधि की गई थी, उसीके अनुसार दोपहरतक करे। पश्चात् पारणमें चौबीस यतीश्वरोंको आहारादि तथा उचित उपकरण पुस्तक पिच्छि कर्मण्डलादि देवे। यदि चौबीस यतियोंकी प्राप्ति न हो, तो पांच अथवा एक ही यतिको दे। इसके सिवाय दो सुहागनी पुण्यवती स्त्रियोंका भोजन वत्सादिसे सत्कार करके उन्हें एक एक विजौरा देवे। इस प्रकार चार दिन पुष्पाञ्जलिव्रतकी विधि करके नवमीको उपवास करे और उसी प्रकार अभिषेकादिक करे। फिर रत्नोंकी अञ्जलि क्षेपण करे। यदि सब नहीं मिले तो पांच प्रकारके फूलोंकी अञ्जलि क्षेपण करे। इस प्रकार तीन वर्ष तक विधिपूर्वक यह व्रत करे और फिर उद्यापन करे। उद्यापनमें चौबीस तीर्थंकरोंकी चौबीस प्रतिमा तैयार कराके जिनमन्दिरोंको देवे। पुस्तकादिक लिखाके ऋषि मुनियोंको भेंट करे और चारों वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंको तथा चारों संत्रों अर्थात् यति, आर्यिका, श्रावक,

श्राविकाओंको यथशक्ति भोजनादिक करावे। इसके फलसे स्वर्गादि सुख प्राप्त होते हैं। उद्यापनादि करनेकी शक्ति न होनेपर तीन वर्षके बदले पांच वर्ष सोनेके रंगके समान केदारसे रंगे हुए अक्षत पुष्पांजलिके संकल्पसे क्षेपण करनेसे भी उक्त फल अर्थात् स्वर्गादि सुख प्राप्त होते हैं। यह सुनकर कन्याने कहा—“मैं इसे ग्रहण करती हूं।” तब देवीने कहा—“ग्रहण करो और मनुष्यत्वको सफल करो।” इसके पश्चात् पद्मावतीने पांच दिन वहीं रहकर जैसा कि ऊपर कहा गया है उसी प्रकार उससे विधिपूर्वक पुष्पांजलि व्रत कराया फिर सम्पूर्ण देवोंके चले जानेपर पद्मावती देवीने पद्मावतीको उठाकर मृणालपुरमें पहुंचा दिया। सो वहां उसने भूतिलक जिनमन्दिरमें प्रवेष्टा करके जिनदेवकी वन्दनापूर्वक त्रिभुवनस्वयम्भू कृषिके निकट दीक्षा मांगी। कृषीश्वरने कहा—“तूने बहुत अच्छी याचना की! क्योंकि अब तेरी आयु केवल तीन ही दिनकी बाकी है।” तब दीक्षा लेकर पद्मावती पुष्पांजालिका व्रत करती हुई रहने लगी। इसी समय उसके पिताको चिन्ता हुई कि पद्मावती न जाने कहाँ होगी और उसकी क्या दशा होगी, इस लिये उसने इसका पता लगानेके लिए अवलोकिनी विद्याको भेजा।

जब विधाने लौट कर पद्मावतीकी दीक्षादिकी बात कही, तब श्रुतकीर्तिने पुत्रीको अपने समान ही चारित्र्यपूर्ण करनेकी इच्छासे अपनी विधायें भेजीं; परन्तु वे शान्तघूर्ति पद्मावतीके तपको नष्ट करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं हुई। उनके तरह तरहसे उपसर्ग करनेपर भी वह अचलचित्ता कन्या धर्मध्यानमें स्थित रही अर्थात् रंचमात्र भी श्रद्धानसे च्युत नहीं हुई और तब उसके व्रतके प्रभावसे धरणेन्द्र अपनी पद्मावतीदेवी सहित वहां आ पहुंचा, जिसे देखते ही वे सब विधायें नष्ट हो गईं। इतनेहीमें आयु पूर्ण हो जानेसे उस कन्याका शरीर दृष्ट गया और वह ऋतिन तपस्याके फलसे अच्युतस्वर्गके पद्मावती विमानमें पद्मनाभ नामक देव हुई। यह पद्मनाभ अपने पूर्वभवका स्मरण करके मध्यलोकमें आया और पूर्वजन्मके पिता श्रुतकीर्तिको समझाकर और उसे फिरसे पहिलेके गुरु त्रिभुवनस्वयम्भूके निकट दीक्षा दिलाकर चला गया। पीछे श्रुतकीर्ति भी समाधिपूर्वक देहत्याग करके उसी अच्युतस्वर्गके प्रभास विमानमें प्रभास नामक देव हो गया। पद्मनाभ देवको उस अच्युत स्वर्गमें अनेक महादेवियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें एक पद्मिनीदेवी थी। वह उसे अत्यन्त

प्यारी थी। उसके साथ बहुत कालतक सुख भोगके आयु वीत जानेपर तू रत्नशेखर उत्पन्न हुआ, प्रभासदेव मेघवाहन हुआ और वह पद्मिनी महादेवी मदनमंजूषा हुई। यही तुम तीनोंके स्नेहका कारण है।”

इस प्रकार रत्नशेखरने अपने भवान्तर सुने। उसके हृदयमें पुष्पांजलि व्रतका महत्त्व बैठ गया। उसने इस व्रतको भक्तिपूर्वक ग्रहण कर लिया और अपने नगरमें आकर सुखसे रहने लगा।

एक दिन वज्रसेन (रत्नशेखरके पिता) सिंहासनपर विराजमान थे। उस समय उन्हें वनपालने एक कमलका फूल लाकर दिया। उस कमलमें एक मरा हुआ भौंरा बन्द था। सो उसे देखते ही महाराजको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और रत्नशेखरको राज्य देकर उन्होंने एक हजार राजाओंके साथ यशोधर मुनिके सर्पाप दीक्षा ले ली। इधर रत्नशेखरके आयुधागार (हथियार-घर) में चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ। वह दिग्विजय करनेको निकला और जिससमय छह खंड पृथिवीको वश करके अपने नगरको आया उसी समय सुना कि पिता वज्रसेन मुनिको केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही वह सबके साथ वन्दना करनेको गया। वहाँसे आकर अपने मित्र मेघवाहनको सम्पूर्ण विद्याधरोंका स्वामी बनाकर राज्य करने लगा। कुछ दिनोंके बाद मदनमंजूषा महाराणिके गर्भसे उनके कनकप्रभनामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

यह रत्नशेखर चक्रवर्त्ती निन्यानवे लाख, निन्यानवे हजार, नौसौ निन्यानवे वर्षपूर्व राज्य करके एक दिन रात्रिको उल्कापात (तारेका टूटना) देखकर वैराग्यको प्राप्त हो गया और उसने कनकप्रभ पुत्रको राज्य देकर मेघवाहनादि बहुतेसे क्षत्रियोंके साथ त्रिगुप्तमुनिके निकट दीक्षा ले ली। तपस्याके प्रभावसे उसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ और साथ ही मेघवाहन भी मुक्त हो गया। मदनमंजूषादि अर्थिका और अन्य क्षत्रिय मुनि तपस्या करके पुण्यके अनुसार यथोचित स्वर्गमें देव हुए। देखिये; एक बार भी जिनपूजा करके ब्राह्मणकी पुत्री इस प्रकार वैभवको प्राप्त हुई, फिर निरन्तर जिनपूजाके फलका तो पृथना ही क्या है?

(५) भूषणवैश्यकी कथा ।

जब श्रीरामचन्द्रजी रावणको मारके अयोध्यामें आये तब भरतसे बोले—“तुम्हें जो नगर अच्छा लगे वही ले लो और सुखसे रहो ।” भरतने कहा—हे महामसाद, मुझे तो त्रिलोकेशिखर अर्थात् मोक्षनगर अभीष्ट है, सो उसे ग्रहण करना चाहता हूं । तब रामने कहा—“उसे तो कुछ समय राज्य करनेके बाद मेरे साथ ही ग्रहण करना । इसके उत्तरमें भरत यह कहकर जाने लगे कि—“इसमें पहिले दो बार अन्तराय आ चुका है, अतएव अभी ग्रहण करता हूं, क्षमा कीजिये ” । तब लक्ष्मणने हाथ पकड़ लिया और रामने उन्हें यह कहकर विठा लिया कि जब मैं कहूँ तब जाना । इसके बाद रागभावोंकी दृढ़ि करनेके लिए—उन्के वैराग्यको मन्द करनेके लिए उन्हें रणवासकी विलासिनी स्त्रियोंके साथ जलक्रीडा करनेके लिए भेज दिया । परन्तु इसमें भरतका मन नहीं लगा । वे सरोवरमें ही अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करने लगे । इतनेमें उन्होंने देखा कि त्रिलोकमंडन हाथी राजमहलके मूलस्तंभसहित स्त्रीजनको भय उत्पन्न करता हुआ आ रहा है । वह राम लक्ष्मणकी भी डाँट नहीं मानता था परन्तु भरतने उसे वातकी बातमें वश कर लिया । तब उपशान्तिचित्त होकर हाथी भरतको अपनी पीठपर बैठाके नगरमें ले आया । लोग इस घटनासे बड़े आश्चर्यमें हुए और हाथीने उसी दिनसे अन्न पानी ग्रहण करना छोड़ दिया । महावतोंने इस बातको रामचन्द्रजीसे कहा । तब उन्होंने जाकर उसे बहुत समझाया परन्तु उसने कुछ भी नहीं साया पिया । इससे महाराज रामचन्द्रादिको चिन्तायुक्त हुए तीन दिन बीत गये । चौथे दिन वनमालीने आकर सूचना दी कि महाराज, आपके पुण्योदयसे महेन्द्र वागमें भगवान् देशभूषणका समवसरण आया है । यह सुनके जिस प्रकार खजानेको पाकर धनहीन पुरुष प्रसन्न होता है, उसी प्रकार महाराज रामचन्द्र हर्षित होकर परजनों सहित वन्दना करनेको गये और वन्दना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठे । पदार्थोंका निरूपण हो चुकनेपर उन्होंने पृछा—“भगवान्, भरतकी ताड़नाके पश्चात् त्रिलोकमंडन हाथीने

कवलादिका त्याग कर दिया है, इसका क्या कारण है ? ” भगवान् ने कहा—“ जातिसंरण तब भवसम्बन्धके निरूपण करनेमें अत्यन्त प्रसन्न मुनिराज भरत और हार्थीके भवान्तरोंको कहने लगे;—

इसी अयोध्या नगरमें क्षत्री सुप्रभ और उसकी स्त्री ग्राह्यादिनीके सूर्योदय और चंद्रोदय नामके दो पुत्र हुए । उन्होंने आदिनाथस्वामीके साथ दीक्षा धारण की, परन्तु मरीचके साथ वे दीक्षाभ्रष्ट हो गये । इस कर्मके फलसे अनेक भवपर्यन्त तिर्यच गतिमें भ्रमण करके चन्द्रोदय तो हस्तिनापुरके राजा हरिपति और रानी मनोहरीके कुलकर नामक पुत्र हुआ जिसका ब्याह श्रीदाया नामक राजपुत्रीके साथ हुआ । इधर सूर्योदय राजमंत्री विधावसु और उसकी स्त्री अग्रिकुण्डाके मूढश्रुति नामक पुत्र हुआ । पश्चात् कुलंकर राजा हुआ और मूढश्रुति मंत्री । एक दिन कुलंकर तपस्विनीकी पूजा करनेके लिये जा रहा था कि मार्गमें अभिनन्द मुनि मिल गये । सो उनकी वन्दना करके और धर्मभ्रवण करके कुलंकरने श्रावकके व्रतोंका ग्रहण किया । उस समय मुनिने कहा—“ एक वृत्तान्त सुननेके योग्य है कि तेरा महोरभ्य नामक पिता तपस्वीके वेपमें मारकर तपस्विनीके आश्रमके पास सुखे वृक्षकी कोटरमें सर्पकी पर्यायको प्राप्त हुआ है । ” मुनिके इस प्रकार कहने और उसीके अनुसार व्रताये हुए संन्यासमें सर्पको देखनेसे कुलंकर, और भी हड़बड़ी हो गया । परन्तु पीछे उन ग्रहण किये हुये व्रतोंको मूढश्रुतिने नष्ट कर दिये । और फिर वे दोनों व्यभिचारिणी श्रीदाया रानीके द्वारा मारे गये और क्रमसे स्वर्गोन्नत हो गये । चैथीवार उसी हार्थीके परसे परंकरे हुए यह पिछला मेंडक हार्थीके पैर तले दब कर तीन बार मेंडक ही हुआ । चैथीवार उसी हार्थीके परसे परंकरे हुए केकड़ा हुआ और वह हार्थी विलाव हुआ । फिर केकड़ा हुआ, तो कौएने खा लिया, इससे परकर खराब हुआ । फिर सर्प मच्छ इत्यादि अनेक गोनियोंमें भ्रमण करके राजगृह नगरमें वदासनामक ब्राह्मण और उलूकांनमिके खिके मूढश्रुति मंत्रीका जीव तो विनोद नामक पुत्र हुआ और कुलंकर राजाका जीव विनोददा रमण नामके छोटा भाई हुआ । सो विद्यार्थी होकर देशान्तरको गया और कुछ समयमें वहासे विद्याका पारंगामी होक लौटा । रात्रिमें अपने अपने नगरके

१ अनेक जीवोंको कारणवशात् पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है, इसको जातिसंरणज्ञान कहते हैं ।

समीप ही एक उसके मन्दिरमें ठहर गया। विनोदकी समिधा नामक स्त्री उस दिन इसी मन्दिरमें अपने नारायणदत्त नामक जारसे मिलनेके लिये आई, और रमणके अचानक मिल जानेसे उसके साथ बात करने लगी। इतनेमें उसका पति विनोद भी वहीं आ पहुँचा। उसको इसके व्यभिचारका पता लग गया था। उसने समझा कि—“यही इसका जार है” और अपने अपने भाईको मार डाला। पीछे वह अपनी हड्डीके साथ घर आया और वहाँ उसके द्वारा आप भी मारा गया। इसके बाद ये दोनों भाई चारों गतिमें भ्रमण करके एक बार भैसा हुए और भीलोंकी अग्निसँ जलके मरकर भौल हुए और फिर हरिण हुए। इन हरिणोंकी माताओंको मारके किसी शिकारीने इन्हें जीता हुआ पकड़ लिया और पाल करके बड़ा किया। एक समय स्वयंभूति नारायण विमलनाथ केवलीकी बन्दना करके जा रहे थे। उन्होंने शिकारीकी देखा और उससे धन देकर इन दोनों हरिणोंको ले लिया, तथा अपने घर लाकर देवपूजाके गृहके पास बाँध दिया। वहाँ रमणचर हरिण तो शान्तिसे मरकर स्वर्गको गया और दूसरा तिर्यच गतिमें भ्रमणकर पल्लव देशके काम्पिल्य नगरमें धनदत्त नामक बनिया हुआ। वनियेकी धारिणी नामक स्त्री थी। उसके वह रमणचरका जीव स्वर्गसे आकर भ्रूण नामक पुत्र हुआ।

धनदत्तके अठारह करोड़का धन था। उसे भय था कि यदि यह लड़का मुनिके दर्शन करेगा तो वैरागी हो जायगा, इसी कारण उसने उसे सर्वतोभद्र नामक विशाल महलमें रक्खा। जहाँ किसी मुनि आदिका जाना नहीं हो सकता था। भूणकुमार उसमें सुरकुमारोंके समान रहने लगा। एक बार भद्रारक श्रीधर केवलीकी पूजाको जाते हुए देवोंको देखकर उसे जातिस्मरण हो गया। वह गुप्तवेशसे निकलकर समवसरणकी ओर चल दिया। यंत्रिचं धन करके विश्रामके लिये बैठा था कि उसके शरीरमेंसे निकलती हुई सुगन्धिमें आसक्त होकर एक सर्पने आकर उसे इस लिया। और तब वह मोहन्द्स्वर्गमें उतारत हुआ। उधर इसका पिता धनदत्त मोहके कारण तिर्यचगतिलुपी समुद्रमें पड़ गया। इसके बाद भ्रूण मोहन्द्स्वर्गसे आकर पुत्रारोर्द्ध द्वीपके चन्द्रादित्यनगरके राजा प्रकाश और रानी यशोमाधवीके जगद्युति नामक पुत्र हुआ। जगद्युति सत्याचरानके पुत्रसे देवकुरु योगभूमिमें उतारत हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग गया, और वहाँसे चयकर जम्बूद्वीप-

पश्चिमविदिह-नद्यावर्तपुरके स्वामी सकलचक्रवर्ती अचलवाहन और महाराणी हरिणीके अभिराम नामक पुत्र हुआ। वहाँ चारहजार खियोंका पति होकर भी वह रागरहित रहा। पिताने तपश्चरण करनेका नियम किया, इसलिये वह गृहमें ही दुर्धर अणुव्रतोंका पालनकरके ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।

वह धनदत्त जो कि हरिण था, भ्रमण करके पोदनापुरमें अग्निमुख नामक वैश्य और उसकी भार्या शकुनाके मृदुमति नामक पुत्र हुआ। वह पद्मा लिखा तो कुछ भी नहीं, सातों व्यसनोंमें लिप्त हो गया। लोगोंके उलहनोंसे दुखी होकर पिताने उसे घरसे निकाल दिया। तब वह देशान्तरमें कुछ पढ़ लिखकर जवान होनेपर आया और परदेशीके वेशसे अपने घर पहुंचा। उसने अपनी मातासे पानी मांगा। माताने उसे पहचाना नहीं, परदेशी समझकर पानी पिलाने लगी। उस समय उसे रो आया। मृदुमतिने पूछा-माता, तुम क्यों रोती हो? माताने कहा, तुम्हारे सरीखा मेरा भी एक पुत्र देशान्तरको चला गया है। मृदुमतिने कहा-वह तुम्हारा पुत्र मैंही हूँ। और कुछ निशानी बताई। तब माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वत्सीस करोड़की द्रव्यका स्वामी बना दिया। परन्तु उस संपूर्ण द्रव्यको वस्तंतरमणा और अमररमणा केक्याये खा गई, तब मृदुमति चोरी करने लगा। एक दिन वह शशांकपुर नामक नगरको गया और राजाको राजभवनमें बुसकर उसने महाराजके शयनगृहमें प्रवेश किया। उस दिन महाराज नन्दिद्वर्जने शशांकमुख मुनिके मुखसे धर्मोपदेश सुना था; उससे उन्हें अत्यन्त विरक्तता हो गई थी। इसलिये अपनी रानीको समझा रहे थे कि, मैं प्रातःकाल जिनदीक्षा लूंगा, तुझे शोक नहीं करना चाहिये। राजाका वैराग्यसे भरा हुआ वह उपदेश सुनकर मृदुमति चोरी करना तो भूल गया और विरक्त होकर दूसरे ही दिन मुनि हो गया। वह ग्यारह व तक मुनिसंघमें तपस्या करके चारहवें वर्ष एकाकी (अकेला) विहार करने लगा।

आलोक नामक नगरके बाहिर एक पर्वतपर गुणसागर मुनि चैमोसेका योग धारण करके विराजमान थे। उनकी जिस समय प्रतिज्ञा पूरी हुई, उस समय पूजाके लिये देव आये। उस नगरके लोग बड़ा भारी आश्चर्य करके कहने लगे-आज क्या कारण है जो देवलोकसे देव आ रहे हैं और सैकड़ों आदमी पता

लानेके लिए पर्वतकी तरफ दोड़ें; परंतु उनके पहुंचनेके पहले ही गुणसागर भट्टारक आकाशमार्गसे चले गये, लोगोंने उन्हें जाते हुए देखा भी नहीं। और उधर चर्चके लिये अकेले आये हुए मृदुमति मुनिको देखकर समझा कि ये ही वे गुणसागर भट्टारक हैं, इन्हींकी पूजाके लिये देव आये थे। इसलिये वे नगरनिवासी उनकी पूजा करने लगे। मृदुमति मुनिने जान लिया कि ये लोग मुझे गुणसागर जान रहे हैं, परन्तु कहा नहीं कि मैं गुणसागर नहीं हूं दूसरा मुनि हूँ। अतएव उस समय परिणामोंकी ऐसी मालिनतासे तिर्यचगति नाम कर्मका उपार्जन करके आयु पूर्ण होनेपर मृदुमति ब्रह्मोत्तर स्वर्गको गये। वहाँपर अभिराम और मृदुमति मिल गये और उन दोनोंमें पक्का स्नेह हो गया। स्वर्गकी आयु पूरी करके अभिरामका जीव भरत और दूसरे मृदुमतिकी जीव त्रिलोकमंडन हार्थी हुआ।

इस प्रकार हार्थीके जातिस्मरणका कारण मुनिके भरतको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका वैराग्य फिर चले गया और वे श्रीरामचन्द्रादि गुरुपुरुषोंसे क्षमा कराके मुनि हो गये। उनकी माता कैकेयीने भी तीनसौ राजपुत्रियोंके साथ पृथिवीमती अर्जिकके पास दीक्षा ले ली। इधर हार्थीने श्रावककर्मको ग्रहण करके देशमें भ्रमण करना आरंभ किया। प्रासुक आहार पानी ग्रहण करते हुए और अत्यन्त कठिन व्रतादिकोंको पालते हुए अन्तमें उसने ब्रह्मोत्तर स्वर्गको प्राप्त किया।

उस देशके रहनेवाले लोगोंको यह विश्वास होगया कि यह देव है, इसलिये हमारे देशमें रोगादिक नहीं हुए। और तब वे सब उस हार्थीकी प्रतिमा बनाकर विनायकके नामसे पूजने लगे, जिसकी चाल अवतक चली जाती है। अनेक लोग हार्थीकी मूर्ति बनाकर अब भी उसे पूजते हैं।

भरतमुनिको संयमके फलसे चारणादिक अनेक ऋद्धियां प्राप्त हुईं। वे बड़े तपस्वी हुए और अन्तमें केवल ज्ञानको उत्पन्न करके मोक्षमहलमें जा विराजे। इसप्रकार भूयण वैश्य जो अत्यन्त अविद्वकी था, पूजा करनेकी इच्छामात्रसे ऐसे वैभवको प्राप्त हो गया तब नित्यपूजा करनेवाले विद्वकी पुरुषोंके फलका तो कहना ही क्या है?

इस प्रकार आप प्रत्येक नगरमें क्यों फिरते हैं ? अपने नगरमें आकर पहिलेके समान राज्य कीजिए । परन्तु महाराज तो मौनावलम्बी थे, इसलिए कुछ उत्तर नहीं दिया । इससे भरतका चित्त बहुत खेदविन हुआ और अन्तमें वे अपने नगरको लौट गये ।

श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए छः महीने तक परिभ्रमण किया, परन्तु कहीं भी आहार न मिल सका । अन्तमें वे भ्रमण करते हुए वैशाख शुक्ला द्वितीयाके दिन दोपहर पीछे हस्तिनापुरके बाहरके उद्यानमें पहुँचे और वहाँ प्रतिमायोगसे विराजमान हुए । वहाँके राजा सोमप्रभके भाई श्रेयांसने उसी रात्रिके पिछले पहर अपने घरमें कल्पवृक्षका प्रवेश आदि अनेक शुभ स्वप्न देखे । मातःकाल ही उसने अपने भाई सोमप्रभसे अपने स्वप्न देखनेके समाचार कहे । तब सोमप्रभने उन स्वप्नोंका फल कहा कि कोई महात्मा तैरे घर आवेंगे । इसके पश्चात् वैशाख शुक्ला तृतीयाको मध्याह्नके समय श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया । उनको देखनेसे लोगोंको वड़ा आश्चर्य हुआ । लोग उनको बड़े कौतुकसे देखने लगे । श्रीऋषभदेव गमन करते हुए राजमहलके सामने गये । इनको सामने आते हुए देखकर सिद्धारक नामके द्वारपालने महाराज सोमप्रभसे जाकर निवेदन किया :- महाराज, श्रीऋषभदेव सामने आ रहे हैं । तब सोमप्रभ और श्रेयांस दोनों भाई उनके सम्मुख आये । श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेहीसे श्रेयांसका जातिस्मरण हुआ जिससे उन्हें पूर्व भवके सब कार्य स्मरण हो आये । उनमें यह भी स्मरण हो आया कि मुनिको आहार देनेके लिए इस प्रकार स्थापन करते हैं, इस तरह आहार देते हैं । आहार देनेकी विधि जान श्रेयांसने श्रीऋषभदेवका आहारके लिए पड़गाहन किया । और सप्त^१ गुणोंसे भूषित होकर नवधा^२ (नौ प्रकारकी) भक्तिसे सबसे प्रथम होनेवाले श्रीआदिदेव परमेश्वरको आहार दिया । भगवानने तीन अंजलि इक्षुरस अर्थात् ईश्वका रस ग्रहण किया । और

१-देहिक सुखकी इच्छा नहीं रखना १, क्षमा २, निष्कपटता ३, ईश्वरहित होना ४, हर्ष-विषाद नहीं करना ५-६, अभिमान नहीं करना ७, ये सात दाताके गुण हैं । २-पड़गाहन १, उच्च स्थान २, पादोदक ३, अर्चन ४, प्रणाम ५, मन वचन कायकी शुद्धि ६-७-८ और आहारशुद्धि ९ ।

उससे प्रगट कर दिया कि यह अक्षयदान है। उसी समय राजा श्रेयांसके घर पञ्चाश्वर्य हुए और उस दिनकी तृतीया 'अक्षयतृतीया' कहलाई।

पुण्या०

॥२६८॥

श्रीऋषभदेवकी चर्या कल्याणके साथ पूर्ण हुई। राजा श्रेयांसने उनको आहार दिया, यह सुनकर भरतको बहुत सन्तोष हुआ और वे स्वयं राजा श्रेयांसके यहाँ गये। उनका राजा सोमप्रभ और श्रेयांसने बड़ा सत्कार कर उन्हें अपने महलोंमें ले जाकर सुवर्ण सिंहासनपर विराजमान किया। भरतने राजा श्रेयांससे पूछा:-आपने महाराज ऋषभदेवका चित्त कैसे जाना? उत्तरमें राजा श्रेयांस कहने लगे:-इस भवके आठवें भवमें (आठ भव पहले) श्रीऋषभदेवका जीव वज्रजंघ नामका था और उस समय मैं अर्थात् मेरा जीव उन महाराज वज्रजंघकी देवी श्रीमती था। उस समय हम दोनोंने अर्थात् पति पत्नीने सर्प नामके सरोवरके किनारेपर दो चारण सुनियोंको आहार दिया था। उस आहार दानके फलसे राजा वज्रजंघ तो भोगभूमिमें आर्य हुए और वहाँसे चयकर श्रीधर देव, सुविधि राजा, अच्युत स्वर्गमें इन्द्र, वज्रनाभि चक्रवर्ती, और सर्वाश्वसिद्धिमें अहमिन्द्र होकर ये श्रीऋषभदेव हुए हैं। और वज्रजंघकी देवी श्रीमतीका जीव वहाँसे शरीर छोड़कर भोगभूमिमें आर्या, स्वयंप्रभ देव, राजा सुविधिका पुत्र केशव, अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र, धनदेव और सर्वाश्वसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र होकर मैं राजा श्रेयांस हुआ हूँ। मुझे मुनिके दर्शन होनेसे जातिस्मरण हो आया और इसीलिए मुनिके आहार देनेकी विधि मैंने जानी। महाराज भरत यह कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा श्रेयांसकी बहुत प्रशंसा की। और थोड़े दिन वहाँ रहकर अपने घर लौटे आये।

इधर श्रीवृषभनाथ स्वामीने एक हजार वर्ष पर्यन्त तपश्चरण किया। एक दिन वे पुरमतालपुर नगरके उद्यानमें वट (बड़) वृक्षके नीचे विराजमान थे। वहाँ शुकध्यानमें लीन हुए। और उसके प्रभावसे फाल्गुण कृष्णा एकादशीको ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातियाँ कर्मोंको नष्ट किया, जिससे उसी समय श्रीभगवानके दिव्य केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनका शरीर ऐसा ज्योतिःस्वरूप प्रकाशमान हो गया, मानो स्फटिक

१ वे चारों कर्म आत्माके गुणोंको घात करनेवाले हैं, इसलिए इनका नाम घातिकर्म है।

(६) करकंडुकी कथा ।

जान लि
अपने

पुण्या०

॥१९॥

कुंतलदेशके तेरपुर नगरमें नील और महीनील नामके दो राजा थे । उनके नगरमें एक वसुमित्र नामका सेठ था, जिसकी स्त्रीका नाम वसुमती था । वसुमित्रके घर एक धनदत्त नामक ग्वाला रहता था । उसे एक दिन एक जंगलमें भ्रमण करते समय एक तालाब मिली और उसमें उसे एक हजार पांखुरीका कमल दिखलाई दिया । उसे उत्कंठा सहित तोड़के ज्यों ही वह चलने लगा कि वहाँ एक नागकन्याने प्रगट होकर कहा कि—“देख, इस फूलको उसे भेट करना जो सबसे उत्कृष्ट हो ।” ग्वाला यह बात स्वीकार करके कमल सहित अपने घर आया और उसने अपने स्वामिसے यह सब हाल कह दिया । इसके बाद उसके स्वामिने यह वृत्तान्त राजासे कहा । तब राजा ग्वाला और सेठको साथ लेकर सहस्रकूट चैत्यालयको गया । उसने वहाँ सुगुप्ति मुनिसे पूछा—“भगवन्, सबसे अच्छा कौन है ?” उन्होंने कहा, “इस लोकमें जिनदेव ही सर्वोत्कृष्ट हैं ।” यह सुनके ग्वालाने जिनदेवके आगे खड़े होके कहा—“हे सर्वोत्कृष्ट, कमलं गृहाण ” और वह कमलका फूल चढ़ा दिया ।

यहाँ एक दूसरा वृत्तान्त है । श्रावस्ती नगरमें सागरदत्त सेठ और नागदत्ता नामकी उसकी स्त्री थी । सागरदत्तने अपनी इस स्त्रीको सोमशर्मा ब्राह्मणमें अतुरक्त जानकर दीक्षा ले ली और तपस्याके प्रभावसे स्वर्गधाम पाया । पछि स्वर्गसे चयकर वह चम्पापुरीके राजा वसुपाल और रानी वसुमतीके दन्तिवाहन नामका पुत्र हुआ ।

उधर नागदत्ताका जार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर कालिंग देशमें नर्मदातिलक हाथी हुआ । सो उसे दन्तपुरके राजा वलवाहनने पकड़कर वसुपाल राजाके पास भेंटके तुल्य भेज दिया । वलवाहन वसुपालका आश्रित राजा था । व्यक्तिचारिणी नागदत्ता भी मर गई और बहुत कालतक भ्रमण करके ताम्रालिप्त नगरमें वसुदत्त वणिक्की स्त्री हुई । इस जन्ममें भी उसका नाम नागदत्ता हुआ । इस नागदत्ताके दो पुत्रियां हुई, एक धनवती और दूसरी धनश्री ।

पहली धनवतीको नागालन्दपुरके वैश्य धनदत्त और उसकी स्त्री धनमित्राके धनपाल नामक पुत्रने और दूसरी धनश्रीको कोशाम्बीपुरके वैश्य वसुपाल और वसुमतीके पुत्र वसुमित्रने व्याही ।

वसुमित्र सेठ जैन था, इसलिये उसके संसर्गसे धनश्री भी जैनी हो गई और इसी समय मोहके वश उसकी माता नागदत्ता भी उसके पास आई थी सो धनश्रीने अपने साथ उसे भी मुनिके पास ले जाकर अणुव्रत ग्रहण करा दिये । पीछे नागदत्ता अपनी बड़ी पुत्री धनवतीके पास गई । धनवती बौद्धधर्मकी माननेवाली थी, इसलिये वहां उसने अपनी माको बौद्धभक्त बना ली, अणुव्रत वगैरह सब छुड़ा दिये । इसके बाद नागदत्ता जब धनश्रीके पास गई, तब फिर जैनी हो गई । परन्तु धनवतीने उसे बहकाकर बौद्ध फिर बना ली । इस प्रकार काललव्यसे उसने तीन बार अणुव्रत ग्रहण किये और तीनों बार धनवतीने उन्हें नष्ट करा दिये । परन्तु चौथी बार वह अणुव्रतमें अटल हो गई, धनवतीका बादमंत्र फिर उसके ऊपर न चला । निदान जैनधर्मको पालते हुए कालान्तरमें उसकी मृत्यु हो गई और कोशाम्बिके राजा वसुपाल और रानी वसुमतीके वह पुत्री हुई ।

यह पुत्री ऐसे बुरे सुहृत्में उत्पन्न हुई कि, राजाने उसे एक मंजूषा (संदूक) में रखके अपने नामकी मुद्रा (मुहर) लगाके यमुनामें बहा दी । यमुना नदी गंगामें मिलकर पद्मद्रहमें जाके मिली है, सो वह मंजूषा बहती हुई पद्मद्रहमें जा पहुंची । पद्मद्रहके किनारे कुसुमपुर नामक नगर है । वहांके कुसुमदत्त मालीने वह मंजूषा देखकर निकाल ली, और घर लाकर अपनी कुसुमवती स्त्रीको सौंप दी । कुसुमवतीने उस कन्याको पाकर बड़ी खुशी मनाई और पद्मद्रहमें उसे पाई थी, इस कारण उसका नाम पद्मावती रखके पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया । पद्मावती जिस समय यौवनवती हुई, उस समय उसके रूप लवण्य और गुणोंकी प्रशंसा सुनकर दन्तिवाहन राजकुमार कुसुमपुरमें आया और अपने नेत्रोंसे श्रीपुत्रके अर्ध स्वरूपको देखकर मोहित हो गया । उसने मालीसे पूछा—“सच बतला, यह कन्या किसकी है ? ” वह मंजूषा जिसमें पद्मावतीको पाया था, राजकुमारको लोके दिखलाई, और कहा—“मैंने तो इसे इसमें पाया था; इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता । राजकुमारने मंजूषामें लगी हुई मुद्रा (मुहर) देखकर

जान लिया कि यह राजवंशकी पुत्री है। इस कारण उसके साथ बड़ी खुशीसे विवाह कर लिया और उसे लेकर अपने नगरमें आया। पद्मावती अपने पतिकी अत्यन्त प्यारी हो गई।

कुछ दिनोंके पीछे राजा वसुपाल अपने सिरके सफेद बाल देखके वैराग्यको प्राप्त हो गया और अपने पुत्र दन्तिवाहनको राज्यभार सौंपके जिनदीक्षा ले आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।

एक दिन पद्मावती रानी चौथे स्थानके पीछे, अपने पति दन्तिवाहनके साथ झोती थीं। उसे पिछली रातमें सिंह, हाथी, और सूर्य स्वप्नमें दिखलाई दिये। तब दूसरे दिन राजासे उन स्वप्नोंका हाल कहकर पूछा कि “इसका क्या फल है?” उन्होंने कहा, “तेरे सिंहके दर्शनसे प्रतापी, हाथीके देखनेसे क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ, और सूर्यदर्शनसे प्रजारूपी

कमलोंको प्रमुदित करनेवाला पुण्यवान् पुत्र उत्पन्न होगा। स्वप्नका ऐसा सुन्दर फल सुनकर पद्मावती बड़ी गसन्न हुई। तैरपुर नगरका वह ज्वाला जिसने भगवान्को वह हजार पाँखुरीका कमल चढ़ाया था, एक दिन सरोवरमें तैरनेके लिये बुसा था, सो सैवालों उलझके मर गया और पद्मावती रानीके गर्भमें आया, जिसके कि आगमनमें पद्मावतीको तीन स्वप्न हुए। ज्वालके मर जानेसे वसुमित्रको बड़ा वैराग्य हुआ। उसकी अन्तःक्रिया करके तत्काल ही सुगुप्ति मुनिके निकट उसने दीक्षा ले ली, और तपस्या करके स्वर्गयाम पाया।

इधर गर्भके दिन बढ़नेपर पद्मावती रानीको दोहला उत्पन्न हुआ कि जिस समय मेघोंसे आकाश विरा हुआ हो, विजली चमक रही हो, मेह बरस रहा हो, उस समय पुरुषवेषमें मैं स्वयं हाथीपर चढ़के और अपने पीछे राजाको बैठाकर नगरके बाहर भ्रमण करूं। रानीके इस विचित्र दोहलेका हाल दन्तिवाहनने अपने मित्र वायुवेग विद्यावरसे कहा। उसने तत्काल ही अपनी विद्यासे आकाशको मेघोंसे ढँक दिया, और पानी बरसाना भी प्रारंभ कर दिया। तब राजाने नर्मदातिल नगरके बाहर भ्रमण कराया और फिर रानी सहित उसपर सवार होके वाटवाटके साथ बाहर निकला। बाहर निकलने हाथी सुसज्जित कराया और पद्मावती नर्मदातिलकने अंकुशको न मानकर बड़ी तेजीसे भागना शुरू किया, और सब लोग जो साथ थे, देखते ही रह गये। बड़ी कठिनातासे राजा एक झाड़ीमें किसी वृक्षकी शाखासे झुमके रह गया। परन्तु पद्मावती हाथीकी

पीठपर ही रही, और थोड़ी ही देरमें वह हाथी राजाकी दृष्टिसे लोप हो गया। राजा, हाय पद्मावती! हाय पद्मावती! कहता रह गया और विलाप करता हुआ अपने नगरको लौट आया। विद्वान् पुरुषोंने बहुत कुछ समझाकर उसे ज्यों त्यों शांत किया।

नर्मदातिलक हाथी अपनी पीठपर पद्मावतीको बैठाये हुए अनेक देशोंको लांघता हुआ दक्षिणकी ओर चला गया। जब थक गया तब एक तालाबमें विश्रामके लिये बसने लगा। इस समय पद्मावतीके पुण्यके प्रभावसे एक जलदेवीने आकर उसकी सहायता की, अर्थात् उसे हाथीपरसे उतारकर सरोवरके किनारे बैठा दिया। पद्मावती किनारे बैठके अपने भाग्यपर रोने लगी। इतनेमें एक भट नामके मालीने वहां आकर और उसे रोती हुई देखकर समझाया। कहा कि—“बहिन, रोती क्यों हो? मेरे साथ चलो।” पद्मावतीने पूछा कि—“तुम कौन हो? जो मुझपर इतनी दया करते हो।” उसने कहा कि “मैं माली हूं, दुःखियोंपर दया करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।” यह सुनके पद्मावतीने उसके साथ जाना स्वीकार किया और वह माली उसे हस्तिनापुर ले गया। वहां उसने ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि यह मेरी बहिन है।

मालीकी स्त्रीका नाम मारदत्ता था। वह स्वभावसे बड़ी क्रूरा और दुष्टा थी। एक दिन जब माली कहीं अन्यत्र गया था तब उसने पद्मावती घरसे निकाल दी। लाचार होके बेचारी पद्मावती वहांसे रोती पीटती निकल पड़ी और एक स्मशान (मरघट) में पहुँचकर उसने पुत्र प्रसव किया। पुत्रके उत्पन्न होनेके पीछे एक चांडालने आकर प्रणाम किया और कहा कि, “आप मेरी स्वामिनी हैं।” पद्मावतीने यह आश्चर्ययुक्त बात सुनके पूछा—“तुम कौन हो? जो मुझ दुःखिनीको अपनी स्वामिनी कहते हो, मैं तुम्हें नहीं पहिचानती हूं।” चांडाल बोला;—“विद्युत्प्रभ नगरके राजा विद्युत्प्रभ और रानी विद्युल्लेखाका मैं बालदेव नामक पुत्र हूं। एक दिन मैं अपनी स्त्री कनकमालाके साथ दक्षिणकी ओर क्रीड़ा करनेको जा रहा था। मार्गमें रामगिरि पर्वतपर श्रीवीर मुनि विराजमान थे; इसलिये मेरा विमान उनके ऊपरसे नहीं जा सका। मुझे बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि मैंने समझ लिया कि इन्होंने ही

मेरे विमानको रोका है, अतएव वीर मुनिको मैंने उपसर्ग करना प्रारंभ किया। परन्तु उनके पुण्यके प्रभावसे उसी समय पद्मावती देवीने प्रगट होकर उपसर्गका निवारण कर दिया और मेरी विद्या नष्ट कर दी। उस समय लाचार होके मैंने देवीसे प्रणाम करके प्रार्थना की कि, “अपराध क्षमा करके मेरी विद्या मुझे पुनः प्रदान कीजिये।” तब देवीने कहा कि “हस्तिनापुरके स्मशानमें तू जिस वालकको देखेगा, उसीके राज्यमें तेरी विद्या सिद्ध होगी।” सो हे स्वाभिनि ! मैं वही वालदेव हूँ, उस दिनसे चांडालके चैयमें इस स्मशानकी देखरेख रखता हुआ रहता हूँ।”

वालदेवकी यह आश्चर्य भरी हुई कहानी सुनकर रानी पद्मावतीको संतोष हुआ। इसलिये उसने अपना वह वालक उसी समय वालदेवको यह कहकर सौंप दिया कि, अब इसका लालन पालन तू ही कर। वालदेवने स्नेहपूर्वक उस वालकको ले लिया और अपनी स्त्री कंचनमालाको सौंप दिया। उस वालकके दोनों हाथोंमें खुजली थी, इसलिये वह उसका करकंडु नाम रखके पालन करने लगी।

वालककी माता स्मशानसे चलकर गांधारी ब्रह्मचारिणीके आश्रयमें रहने लगी और एक दिन उसके साथ समाधिगुप्त मुनिके पास जाकर उसने दीक्षाकी याचना की। परन्तु मुनिराजने कहा कि, अभी दीक्षाका समय नहीं है। क्योंकि पूर्वभयमें जो तूने तीन बार अपने व्रत भंग किये हैं, उनके फलसे तीन दुःख तुझपर आनेवाले हैं। सो उनका उपशम हो चुकनेपर तथा पुत्रराज्यका सुख देखकर उसीके साथ तू तप धारण करेगी। यह सुनके पद्मावतीको संतोष हुआ, और वह पुत्रको देख देवकर ब्रह्मचारिणीके पास रहने लगी। वालक करकंडु भी वालदेव विद्याधरके द्वारा धीरे धीरे सम्पूर्ण कलाओंमें कुशल-चतुर हो गया, और इस प्रकार करकंडु और वालदेवादि उस स्मशानमें सुखसे समय व्यतीत करने लगे।

एक दिन जयभद्र और धीरभद्र नामके दो आचार्य उस स्मशानमें आये। उस समय एक मुंदके नेत्रोंमेंसे तीन बांस ऊगते हुए दिखलाई दिये। उन्हें देखकर किसी यतिने आचार्य महाराजसे पूछा-भगवन ! यह क्या कौतुक है ? मुंदमेंसे इस प्रकार बांसोंके निकलनेका क्या कारण है ? आचार्य बोले, -इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, इस नगरका जो

कोई राजा होगा, इन तीन बांसेंसे उसके अंकुश, छत्र और ध्वजाके दंड बनाये जावेंगे। उस समय यह बात किसी ब्राह्मणने सुन ली, सो वह उन बांसेंको उसी समय काट ले गया और पीछे किसी प्रकारसे करकंडुने उससे उन्हें ले लिया।

कुछ दिनोंके पीछे उस नगरका राजा बलवाहन कालके गालमें जा फँसा। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसके परिवारके लोगोंने राजाकी खोज करनेके लिये विधिपूर्वक एक पाटवद्व हाथी छोड़ा, सो वह हाथी खोज करता हुआ अन्तमें करकंडुके पास पहुंचा और अभिषेकपूर्वक अपनी पीठपर स्थापित करके नगरमें ले आया। परिवारके लोगोंने करकंडुको अपने नगरका राजा बना लिया, और खूब आनन्द मनाया।

करकंडुके राजा होते ही बालदेवकी विद्या सिद्ध हो गई, सो वह प्रसन्नतापूर्वक करकंडुको नमस्कार करके और उसकी माताको उसे सोंपके विजयार्दको चला गया। पश्चात् करकंडु अपने प्रतिकूल (विरुद्ध) शत्रुओंको दूर करके राज्य करने लगा।

राजा करकंडुका प्रताप सुनकर दन्तिवाहनने अपना एक दूत उसके पास भेजकर कहला भेजा कि, तुम्हें महाराजाधिराज दन्तिवाहनके आधीन राजा होकर रहना चाहिये, वे तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैं। दूतका यह संदेश सुनकर करकंडुको अतिशय क्रोध हुआ, और उसके उत्तरमें कहला भेजा कि, रणभूमिमें आकर जो कोई विजयपताका फहरावेगा वही स्वामी होगा, इस तरह बातेंसे कोई किसीका स्वामी तथा नौकर नहीं हो सकता। यह उत्तर पाते ही दन्तिवाहन अपनी चतुरंगिनी सेनाके साथ लड़ाई करनेको बाहिर निकल पड़ा और इधरसे करकंडु भी सेनासहित चंपापुरीके समीप आ ठहरा। दोनों सेनायें व्यूह प्रतिव्यूहके क्रमसे सजकर खड़ी हो गई। परन्तु इतनेमें ही पद्मावतीने आकर करकंडुसे कहा—वेदा! यह जो तेरा प्रतिपक्षी बनकर मैदानमें खड़ा है, और कोई नहीं मेरा पति तथा तेरा प्यारा पिता है। यह सुनते ही करकंडु हाथीसे उतर पड़ा और पित्तके चरणोंमें जा पड़ा। गिताने भी गद्गद होकर पुत्रको छातीसे लगा लिया। बड़ा भारी आनन्द हुआ। लड़ाईकी सब तैयारियोंने उत्सवका रूप धारण

कर लिया। बहुत कालके विछुरे हुए माता, पिता और पुत्रने एक होकर वही भारी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् पुत्रका आठ हजार कन्याओंके साथ विवाह करके और उसे ही सम्पूर्ण राज्यभार सौंपके दन्तिवाहन पद्मावतीके साथ भोगोंको भोगता हुआ काल व्यतीत करने लगा। करकंडु वही उत्तमतासे राज्यका कार्य चलाने लगा।

एक समय महाराज करकंडुसे मंत्रियोंने कहा कि, हे देव! चेरम, पांड्य, चोल आदि देश भी जितनेके योग्य हैं, उनके जीतनेका उपाय अवश्य ही करना चाहिये। करकंडुको मंत्रियोंकी यह सलाह ठीक जैची, इस कारण वह वही भारी सेनाके साथ विजय करनेके लिये निकल पड़ा। और तेरपुर नगरमें ठहरकर उसने उक्त राजाओंके पास दूत भेजा। परन्तु जग दूतने लौटकर उनकी उद्धताकी सूचना दी, तब क्रोधित होके करकंडुने वहां जाके युद्ध क्षेत्रमें देरा डाल दिया। प्रतिपक्षी राजा लोग मिलके आये और घोर युद्ध करनेमें तत्पर हुए। परन्तु संस्था हो जानेसे युद्ध बन्द हो गया और दोनों ओरकी सेना उस दिन स्वस्थ होकर अपने अपने स्थानोंमें ठहर गई।

दूसरे दिन फिर आतिशय विवट संग्राम हुआ, और जब देखा कि, मेरी सेनाका बेतरह नाश हो रहा है, तब करकंडुने स्वयं कृपित होकर हथियार पकड़ा और बातकी बातमें उन सब ही राजाओंको कैद कर लिया। उस समय उनके मुकदोंपर चरण रखते हुए करकंडुने देखा कि, उनमें जिन भगवानकी प्रतिमायें लगी हुई हैं, तब “तत्समिच्छामि” ऐसा कहकर पूछा कि, क्या आप लोग जैनी हैं? उन्होंने कहा, हां! सुनते ही हाय! हाय! मैं बड़ा निंद्य हूं, जो मैंने जैनियोंको उपसर्ग किया। इस प्रकार पश्चात्ताप करके क्षमा कराई। पश्चात् उनके साथ अपने देशको चला, और तेरपुरके समीप उन्हें विदा करके आप ठहर गया।

वहां द्वारपालोंके द्वारा भीतर पहुंचाये हुए दो भीलोंने जिनका कि नाम धारा और शिव था, राजासे निवेदन किया कि—“हे देव! यहाँसे दक्षिणकी ओर छह कोसके परे पर्वतके ऊपर एक धाराशिव नामक नगर है। वहां एक सहस्रकूट जिनालय है। उस जिनालयसे कुछ ऊँचाईपर पर्वतके शिखरपर एक सांपकी बांवी है। वहां एक सफेद हाथी सरोवरसे जल और कमल लेके आता है, सो उस बांवीको तीन परिक्रमा देकर पीछे जल चढ़ाकर और

कमलसे पूजा करके मस्तक नवाता है।" यह सुनकर राजाने प्रसन्न होकर उन भीतियोंको इनाम दिया, और उनके देला, तो सचमुच हाथी बाँधीकी पूजा कर रहा है। इससे राजाको सन्देश हुआ और इस कारण उसने उस बाँधीको खुदवाई। खुदवाते ही उसमेंसे एक मंजूषा (सन्तूक) में रखी हुई पार्श्वनाथ भगवान्की रखपयी प्रतिमा निकली, जिसके दर्शनसे उसने हर्ष पाया, और अर्पणदेव नाम रखके उस (गुहा) में उसकी स्थापना कर दी। स्थापना हो चुकनेपर प्रतिमाजीके आगे एक ऊँची त्रणद्वैतकर करीगरसे रक्षा कि, यह बिंदगी मालूम होती है इस कारण नृ इसे द्रव्यधारसे साफ कर दे। तब करीगरने कहा कि, यह जलकी नाली है। इसमेंसे जलका पूर निकलनेकी संभावना है, इसलिए इसे छोड़नी न चाहिये। परन्तु करीगरकी यह बात राजाने नहीं मानी और दृष्टसे उस ऊँची जगहको उसने फुटवा डाली। उसके फूटनेको देखी थी, कि पानीका प्रवाह शुन्य हुआ और वह यहाँ तक चढ़ा कि, लोंगीका वहाने निकलना मुश्किल हो गया। इस कारण राजाने एक कुयके आसनपर बैठकर संन्यास धारण कर लिया और आत्मनिर्वाणमें ध्यान लगाया। इतनेमें एक नागकुमारने प्रगट होकर कहा कि—“हे राजन! कालके पाठान्म्यसे आनन्द इस स्तनपयी प्रतिमाकी रक्षा नहीं हो सकती थी, इस कारण मैंने यह गुहा जलपूर्ण की है, इस क्षिण तुझे जलके रोकनेके लिये आग्रह नहीं करना चाहिये।” और फिर बड़े आग्रहसे राजाको आसनसे उठाया। राजाने उठकर पूजा, कृपाकर यह बतलाइये कि, यह गुहा किसने चनवाई और बाँधीमें प्रतिमा किसने स्थापित की? तब नागकुमारने कहा, मुझे मैं इसकी कथा कहता हूँ।

इस ही विजयादिकी उत्तर श्रेणीमें नभसिखकपुर नामका एक नगर है। उसमें अश्विमेध और सुवेग नामके दो राजा थे। एक बार वे दोनों आर्यखंडके जिनालयोंकी वन्दना करनेके लिये आये, और यहाँ पट्टयागिरिपर रावणके मनचाये हुए, जिनमन्दिरोंको उन्होंने देखा। जिनमन्दिरोंकी वन्दना करके वे दोनों यहाँ यहाँ अर्पण कर रहे थे कि, ऊँचीपर एक पार्श्वनाथ भगवान्की प्रतिमा दिखलाई दी। सो उसे वे दोनों एक मंजूषामें रखके यहाँ ले आये। और एक जगह मंजूषा रखके किसी कारण थोड़ी देरके लिये ऊँची चले गये, पश्चात् लौटके चाण कि, मंजूषाको उठा लें, परन्तु किसी

कारणसे वह मंजूषा अपने स्थानसे दूरा भी न खसकी, तब आश्चर्ययुक्त होकर उन्होंने तेरपुर जाकर एक अवधिवोध महामुनिसे पूछा-भगवन् ! वह मंजूषा क्यों नहीं उठती? मुनिराज बोले,-“तुम दोनोंमेंसे यह सुवेग आर्त्तध्यानसे भरकर जन्मान्तरमें हाथी होगा, उस समय राजा करकंडु वहां आकर मंजूषाको पूजा करके उखाड़ेंगे, तब वह हाथी सन्यास भ्रमण करके स्वर्गको जावेगा।” प्रतिमाका इस प्रकार स्थिरपना जानके दोनों राजाओंने पूछा, कि यह गुफा किसकी बनवाई हुई है? सो भी कृपा करके बतलाइये, तब मुनि बोले,-“पूर्वकालमें विजयाद्वी की दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरमें नील और महानील नामके राजा थे। एक समय संग्राममें शत्रुओंने जब उनकी विद्या नष्ट कर डाली, तब उन्होंने यह गुफा बनवाई। इसके पीछे विद्याको फिरसे पाकर वे दोनों राजा विजयाद्वीको चले गये और वहां कुछ दिनोंमें तपस्या करके स्वर्गगामी हुए।” यह कथा सुनके अमितवेग और सुवेग नामके वे दोनों राजा उन्हीं मुनिके निकट दीक्षित हो गये। पीछे उनमेंसे बड़ा अमितवेग तो ब्रह्मोत्तरस्वर्गको गया और सुवेग आर्त्तध्यानके कारण मरेके हाथी हुआ।

कुछ दिनोंके बाद वह अमितवेग जो देव हुआ था, सुवेगके जीव हाथीको समझानेके लिये मय्यलोकमें आया। उसके उपदेशसे हाथीको जातिस्मरण हो आया और सम्भवत्वयुक्त होकर व्रतोंको अंगीकार करके वह निरन्तर पूजा करने लगा। वह देव यह कहके वहांसे चला गया कि, जब कोई इस बांवीको आकर खोदे, तब तू सन्यास ग्रहण कर लेना। सो हे राजन् ! उसीके कहे अनुसार जब तुमने बांवीको खुदवाया, तबहींसे यह हाथी सन्यासस्थित हो रहा है। और आप पूर्वजन्ममें यहां ही एक ज्वाला थे, सो जिनपूजाके फलसे इस जन्ममें राजा हुए हो, यही इस गुफाके सम्बन्धकी सब कथा है।

इस प्रकार उपदेश दे करके नागकुमार नागबाणिकामें चला गया और राजाने तीसरे दिन उस हाथीको धर्मश्रवण कराया, सो वह सम्यक्परिणामोंसे शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गको गया। पीछे करकंडुने अपने, माताके,

और अर्गलदेवके नामकी तीन गुफायें बनवाई और उनकी प्रतिष्ठा कराके कुछ दिनोंमें वसुपाल पुत्रको राज्य देकर अपने पिताके निकट चेरमादि क्षत्रियों सहित दीक्षा ले ली। साथ ही माता पद्मावती भी आर्यिका हो गई।

कारकंड मुनि विविष्ट तप करके आयुके अन्तमें सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गको गये। और दन्तिवाहनादि भी अपने २ पुण्यके अनुसार स्वर्गलोकको गये। सारांश-देखो ! जिनपूजाके फलसे एक ग्वाला भी इस प्रकार ऊँचे पदको प्राप्त हुआ, अन्य लोग जिन पूजा करें, तो ऐसा कौनसा पद है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

(७) वज्रदन्तचक्रवर्तीकी कथा ।

जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-पुष्कलावतीदिश-पुण्डरीकनी नगरीमें भगवान्, यशोधर तीर्थकर राज्य करते थे। उन्हें एक थोड़ासा निमित्त पाकर ही वैराग्य उत्पन्न हो गया और इस कारण वे अपने पुत्र वज्रदन्तको राज्य देकर आप दीक्षाकल्याणको प्राप्त हो गये।

एक दिन मण्डलेश्वर राजा वज्रदन्त अपनी सभामें विराजमान थे कि, इतनेमें हाथोंमें वस्त्र और ध्वजा लिए हुए दो पुरुषोंने आकर एक ही साथ दो प्रार्थनायें कीं। एकने तो यह कहा कि, देव ! आपके आयुधागार (हथियार-खाने)में चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है, और दूसरेने कहा, कि यशोधर भगवान्को केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। एकसे एक अधिक हर्ष करनेवाले ये दोनों समाचार पाकर राजाने आये हुये पुरुषोंको इनप देकर प्रसन्न किया और आपने स्वयं सम्पूर्ण जनों सहित समवधारणको गमन किया। फिर वहां पहुंचकर भगवान्के शरीरकी प्रभाको देखकर नेत्र सफल किये, और पूजा करके तात्कालिक विशुद्धपरिणामसे उत्पन्न हुए पुण्यफलसे उसी समय उन्होंने अवधिज्ञान प्राप्त किया। और पीछे वे छहों खंड पृथिवीको ८ मुखसे राज्य करने लगे। (आदिपुराणमें यह कथा प्रसिद्ध है।)

सारांश—पूजाका ऐसा माहात्म्य है कि, त्रतरहित वज्रदन्त चक्रवर्ती एक बार ही भगवान् की पूजा करके अवधिज्ञानी हो गये। अन्य जन प्रतिदिन भावसाहित पूजा करें, तो क्यों न ज्ञानवान् होंगे? अवश्य ही होंगे।

(८) राजा श्रेणिककी कथा ।

मगधदेशके राजगृह नगरमें एक उपश्रेणिक राजा राज्य करता था। उसके एक सोमशर्मराज नामक कपटी मित्रने जो कि पूर्वभवका बैरी था, एक घोड़ा उसके पास भेटमें भेजा। यह घोड़ा बाहरी चिह्नसे तो बड़ा सीधा साधा जान पड़ता था, परन्तु यथार्थमें वह था बड़ा दुष्ट, इस लिये उस दिन उपश्रेणिक विना जाने उसपर सवार होके चल पड़ा। घोड़ी ही दूर चलके घोड़ा वेलगाम हो गया और अंतमें उपश्रेणिकको उसने एक बड़े भयानक जंगलमें जा पटक दिया। परन्तु उस समय वहाँ भाग्यसे एक यमदंड नामका क्षत्री आपहुँचा, और वह वड़े आदरसे इसे अपने घर ले गया। यमदंड एक उच्चकुलका क्षत्री था। परन्तु कारणवश राज्यभ्रष्ट हो जानेसे वह एक छोटेसे गांवमें आके रहने लगा था। उसकी विद्युन्मती स्त्री और तिलकावती नामकी अतिशय रूपवती कन्या थी। उपश्रेणिक उसे देखकर ऐसा मोहित हुआ कि, उसे अपना सर्वस्व देनेको तैयार हो गया और आखिर यमदंडसे उस कन्याके लिये याचना की। यमदंडने कहा, यदि आप मेरी पुत्रीसे जो पुत्र उत्पन्न हो उसे राज्य देनेकी प्रतिज्ञा करें, तो मैं आपकी याचना स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। उपश्रेणिक इस बातपर राजी हो गया, और वह तिलकावतीको पाकर प्रसन्न हुआ।

कुछ दिनोंके बाद राजगृहमें आनेपर तिलकावतीके चिलाती नामक पुत्र हुआ। चिलातीके सिवाय उपश्रेणिकके अन्य भी पांच सौ पुत्र थे। परन्तु उन सबमें उसकी इन्द्राणी नामक रानीका पुत्र श्रेणिक अत्यन्त रूपवान् और

गुणवान् था। राजाको एक दिन निमित्तज्ञानीको पूछनेपर यह विदित हुआ कि, प्रत्येक राजकुमारको एक एक शकरका घड़ा देनेसे जो कुमार उस घड़ेको अन्त्येक सिरपर रख सिंहाद्वारसे ले आवेगा, तथा नये घड़ेको ओसकी बून्दोंसे भरदेगा, तथा सब कुमारोंके एक पांतिमें भोजन करते समय एक कुत्ता उनपर छोड़ देनेसे जो कुमार उसे हटाकर निर्विघ्न भोजन करेगा, और जो नगरदाह होनेपर सिंहासनादिकोंको निकालके बचा लेवेगा, वही इस राज्यका अधिकारी होगा, अन्य नहीं। यह सुनकर राजा राज्याधिकारी कुमारकी परीक्षा करनेके लिये तैयार हुआ।

पहले दिन उसने सब राजकुमारोंको राजभवनमें बुलाके शकरसे भरे हुए घड़े सोंपे और उन्हें अपने अपने स्थानपर ले जानके लिए कहा। तब उन चिलालीपुत्रादि राजकुमारोंने तो स्वयं अपने अपने घड़े उठा लिये और सिंहाद्वार तक लाके अपने सेवकोंको सोंप दिये, परन्तु श्रेणिकने ऐसा नहीं किया, वह अपना घड़ा भीतरसे भी एक सेवकके सिरपर देकर बाहर लाया और वहां अपने सेवकको देके निश्चिन्त हो गया।

दूसरे दिन राजकुमारोंको यह आज्ञा मिली कि, तुम लोग ओसकी बूंदोंसे एक एक घड़ा भरके ले आओ। तब वे सब एक एक घड़ा लेकर ऐसे स्थानोंमें गये, जहां कि एक दूसरेको न देख सके और अपने अपने काममें लग गये। परन्तु ज्यों ही ओसकी बूंदें उठाके वे उन कोरे घड़ोंमें डालते त्यों ही वे जहांकी तहां सूख जातों। इस तरह बहुत परिश्रम करनेपर भी वे घड़ोंको न भर सके, और आखिर विफलप्रयत्न होके घर लौट आये। परन्तु श्रेणिकने ऐसा नहीं किया। उसने एक कपड़ेको घासपर कई बार बिछाके और उसमें इकट्ठे किये हुए जलको निचोड़ निचोड़कर बड़ी सरलतासे अपना घड़ा भर लिया और उसे लाकर राजाको दिखला दिया।

तीसरे दिन राजाने सब राजकुमारोंको एक पांतिमें खीरके भोजनोंके लिये वैठके उनपर एक भयानक कुत्ता छोड़ दिया। जिसके छूटते ही वे सबके सब परोसे हुए थालोंको छोड़ छोड़ कर भागे। परन्तु श्रेणिक अपनी चतुराईसे अन्य कुमारोंके सब थाल एकत्र करके उन्हें क्रम क्रमसे कुत्तेके आगे डालता गया, और मौका पाकर आप आनन्दसे भोजन करता गया। कुत्ता खानेमें लगा रहनेसे कुछ उपद्रव नहीं कर सका।

फिर चौथे दिन शहर जलनेके समय निमित्तज्ञानीके कहे अनुसार वह सिंहसनादिकोंको भी वचके निकाल लाया और इस प्रकार राज्याधिकारी होनेके सम्पूर्ण विह्न श्रेणिक राजकुमारमें पाये गये ।

श्रेणिकको राज्याधिकारी जानकर उसके पिताने उसके सिर यह शृंङ्गा दोष लगाया कि, तुम गुरुरूपसे पांच हजार योद्धा रखते हो, उसे अपने देशसे निकल जानेकी आज्ञा दे दी । तदनुसार वह देशसे निकलकर अनेक नगर ग्रामोंमें अकेला घूमता फिरता हुआ नान्दिग्रामके सभाभण्डमें पहुंचा । वहां एक इन्द्रदत्तनामक वयोवृद्ध (बूढ़ा) वणिक् (बनिया) था, उसे देखकर श्रेणिकने “मामा !” कहकर सम्बोधन किया और फिर मित्रता उत्पन्न करके वह उसे लेकर एक ब्राह्मणके घर गया । वहां जाकर ब्राह्मणसे कहा—हम दोनों राजपुरुष हैं, और राजाके कामको जाते हुए यहांसे आ निकले हैं, इसलिए हमें भोजनादिक दो । ब्राह्मणने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि, भोजन तो बड़ी बात है, मैं राजाके पुरुषोंको पानी भी पीनेको नहीं देता हूं, तुम लोग यहांसे चले जाओ, मैं तुमसे डरनेवाला नहीं हूं । आखिर निरुपाय होकर वे दोनों जठराग्निभगवत् नामके किसी बौद्ध सन्यासीके मठमें गये । वहां उन्हें पेटभर भोजन मिला, और साथ ही धर्मोपदेश मिला । उसका असर श्रेणिकपर इतना हुआ कि, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ।

दूसरे दिन मठ छोड़के चलते समय मार्गमें श्रेणिकने इन्द्रदत्तसे कहा कि, हे मामा ! चलो अपन दोनों जिव्हा-धर चलके चढ़ें । यह सुनकर इन्द्रदत्तको बड़ा अचंभा हुआ और उसने इस ऊटपटांग बातसे यह समझा कि, यह कोई पागल है । इसलिये कुछ उत्तर न देकर आगे चल दिया । श्रेणिकने कुछ दूर चलेके आगे जल भरा हुआ देखके जूते पहन लिये और आगे एक दृक्के नीचे पहुंचनेपर छाता लगा लिया । इसके बाद एक नरनारियोंसे भरे हुए गांवको देखकर पूछा—मामा ! यह गांव क्या हुआ है, या ऊजड़ ? आगे एक पुरुष अपनी स्त्रीको मार रहा था, उसे देखके पूछा—यह वंशी हुई स्त्रीको मारता है, अथवा खुली हुईको ? फिर एक मुद्दे-को जाते हुए देखके पूछा कि, यह अभी मरा है, या पहले ही मर चुका है ? पके हुए धानके खेतको देखकर पूछा—खेतका मालिक इसे भोग चुका है, अथवा आगे भोगेगा ? खेतमें हल चलते हुए देखकर पूछा—इस हलकी कितनी

डालियां हैं? और अन्तमें एक बैरके पेड़को देखके पूछा-मामा ! इसमें कितने कांटे हैं? ! इन सब बातोंसे इन्द्रदत्तको निश्चय होगया कि, यह सबमुच कोई पागल है ।

इन्द्रदत्त वेणातड़ाग नामके गांवका रहनेवाला था । उसके एक नन्दश्री नामकी कन्या अत्यन्त रूपवती और गुणवती थी । गांवके बाहर एक तालाब था, वहां पहुंचनेपर एक वृक्षके नीचे श्रेणिक राजकुमारको छोड़के इन्द्रदत्त अपने घर पहुंचा । घरमें प्रवेश करते ही कन्याने प्रणाम करके पूछा-मया पिताजी, आज आप अकेले ही आये हैं? इन्द्रदत्तने कहा-बेटी; मैं अकेला नहीं आया, एक अत्यन्त रूपवान् युवाके साथमें आया हूं । परन्तु खेद है कि, उसके वर्तविको देखकर कहना पड़ता है, कि वह पूरा पागल है । पुत्रीने कहा-मुझे कृपाकर सुनाइये कि, किन वर्तविके कारण वह पागल समझा गया ? तब पिताने पुत्रीके संतोषके लिये मार्गकी बर्ती हुई सारी घटनायें कह सुनाई । उन्हें सुनकर नन्दश्रीने कहा-पिताजी, वह पुरुष पागल नहीं, अत्यन्त चतुर है । उसने जो कुछ प्रश्न किये हैं, वे सब यथार्थ हैं । देखिये; आपसे उसने मामा इसलिये कहा है, कि भानजा माननीय होता है । जिहारथपर चढ़के चलनेका अभिप्राय क्या विनोद है । क्या विनोद करते हुए चलनेसे मार्ग सहज ही कट जाता है । पानीमें कांटे वगैरह दिखलाई नहीं देते हैं, वे पैरोंमें चुभ न जावें, इस कारण उसने जूते पहने थे । काकादि पक्षियोंकी बीट पड़नेके भयसे झाड़के नीचे छाता लगाया था । उस ग्राममें आप दोनोंने भोजन किये कि नहीं ? यदि किये तो उसे बसा हुआ समझना चाहिये, अन्यथा ऊजड़ । स्त्री यदि रखबी हुई थी तो उसे छूड़ी, और विवाहिता थी, तो उसे बंधी समझना चाहिये । मरे हुए पुरुषको यदि वह गुणवान् था, तो उसी समय मरा, और यदि मूर्ख था, तो पहले ही मर चुका, समझना चाहिये । धानका खेत यदि ऋण लेकर तैयार किया गया था, तो उसका फल वह पहले ही भोग चुका, ऐसा समझना चाहिये, अन्यथा आगे भोगगा । हलकी दो डारियां होती हैं, और बैरके दो

१ तदुक्तम्—जिहारथं प्राणहितात्पत्रं कुग्रामनार्यो मृतः च शालीन् ।

डालं वकालद्रुमकण्टकाश्च पृष्ठः कुमारेण पथीन्द्रदत्तः ॥

कांटे होते हैं, अर्थात् वेरोंके कांटे दो दो प्रकारके एकत्र रहते हैं। इस प्रकार नन्दश्रीने उसके सब अभिप्रायोंको स्पष्ट करके पिताको समझा दिया और फिर यह पूछकर कि, वह कहां ठहरा है? अपनी एक निपुणमती नामक सखीको जिसके कि बड़े बड़े नव थे, नवोंमें तेल भरके उसके समीप भेजी। निपुणमतीने तालावके किनारे जाके श्रेणिकसे पूछा कि, इन्द्रचक्रिके साथ क्या आपका ही शुभागमन हुआ है? उसने कहा, -हां!, तो उसकी पुत्री नन्दश्रीने आपके अपने यह तेल भेजा है, और कहा है कि, इससे शरीर मर्दन करके पश्चात् स्नान करके आपके आप मेरे घर पधारिये। श्रेणिकने यह सुनके जमीनपर पांवसे एक गड्ढा करके और उसमें पानी भरके निपुणमतीसे कहा-इसमें वह तेल छोड़ दो, और वतलाओ कि, तुम्हारी स्वामिनीका घर कहां है? मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा। तब निपुणमती तेलको गढ़में छोड़के और चलते समय कानको इशारेसे दिखलके वहांसे चली गई। उसके चले जानेपर श्रेणिककुमारने उसी तेलसे अंगमर्दन किया और पछि स्नानादि करके ग्राममें प्रवेश किया। एक घरमें ताड़द्वारा लगा हुआ था, और उसके द्वारपर खूब कीचड़ हो रही थी। उस कीचड़के बीच बीचमें पत्थर रखे हुए थे। श्रेणिक उसीको नन्दश्रीका घर समझके कीचड़मेंसे ही प्रवेश करके और पैरोंको खूब कीचड़से भरकर आंगनमें जा पहुंचा। वहां नन्दश्रीने बहुत थोड़ासा पानी लोके रक्खा और कहा- इससे पैर धो करके भीतर चलिएगा। यह देख श्रेणिकने एक वांसकी सीकसे पैरोंकी सब कीचड़ उतार ली और पीछे थोड़ेसे पानीसे पैर गीले करके और उसमेंसे थोड़ासा पानी शेष बचाकर घरमें प्रवेश किया। यह देख नन्दश्रीने अत्यन्त आसक्त होकर कहा-कुमार! आज आप मेरे यहां ही अतिथि होंगे अर्थात् भोजन करें। कुमारने कहा-आज मुझे प्रतिज्ञा है, कि मैं पराये अन्नका भोजन नहीं करूंगा, सो यदि तुम्हें भोजन कराना है, तो लो मेरे वस्त्रों में वचीस चावल बंधे हुए हैं, इनसे वचीस प्रकारके व्यंजन तैयार करो। यदि ऐसा नहीं कर सकोगी, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तब नन्दश्रीने उन चावलोंको ले लिये, और उन्हें पीसकर उनके आटेसे पूरे बनाये। और उन्हें निपुणमतीके द्वारा व्यभिचारी लोगोंके अंडोंमें विकवाये। व्यभिचारी लोगोंने उनपर रीझके बहुतसा दवा दिया।

उस द्रव्यसे नन्दश्रीन वतीस प्रकारके व्यंजन बनाकर कुमारका बड़े प्रेमसे भोजन करवाये । इसके अनन्तर उसने कपायली सुपारीके टुकड़ोंसहित थोड़े पान और अधिक चूनेवाला बीड़ा तैयार करके दिया । विचक्षण कुमारने उसे चाब लिया और फिर कपायकी छोड़कर केवल चूनेसे विचित्र प्रकारके चित्र लिखकर शेषमें जब परिमित सुपारी और कपायादि रह गये, तब ताम्बूलका स्वाद लिया । नन्दश्रीने कुमारके इस कामसे अत्यन्त प्रसन्न होकर एक दूसरी ही उलझनमें डालना चाहा । वह उलझन यह थी कि, एक विहंगा मूंगा और कुछ धागा कुमारके सामने रखके कहा कि, इस धागेको आप मूंगमें पिरो दीजिये । उस मूंगमें डेढ़ मेड़े अनेक छेद थे और उनका एक दूसरे छेदसे ऐसा सम्बन्ध था कि, उसमें धागा पिरो देना बड़ा कठिन कार्य था । परन्तु कुमारने सहज ही उसे पूरा कर दिया । उन्होंने धागेके सिरपर थोड़ासा गुड़ लगाके और उस सिरको किसी छेदमें थोड़ासा पिरोकर जहाँ बहुतसी चींटियाँ थीं, ऐसे स्थानमें जाके रख दिया । सो गुड़के लोभमें एक चींटीने उस सिरको खींचकर दूसरी ओरसे निकाल दिया । इस प्रकार नन्दश्रीने श्रेणिक कुमारको सब प्रकारसे चतुर पाकर अपना चित्त उसे सर्वथा दे दिया और उसने अपने पितासे प्रार्थना की, कि इस युवाके साथ मेरा विवाह कर दीजिये । पिताने पुत्रीकी प्रार्थनाके वशसे तथा अपनी अनुरागबुद्धिसे उसका इच्छानुसार विवाह कर दिया । और श्रेणिक नन्दश्री एक दूसरें अनुरक्त होकर सुखसे रहने लगे ।

कुछ दिनोंके बाद नन्दश्री गर्भवती हुई, और उस समय अभयघोषणारूप ऐसा दोहला (दोहद) उत्पन्न हुआ कि, इस नगरमें सात दिन तक किसी भी प्राणिको किसी भी प्रकारका कष्ट न पहुंचाया जावे । परन्तु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, और इस दुःखसे वह दिनपर दिन दुर्बल होने लगी ! एक दिन श्रेणिक इसी चिन्तामें वेगानदीके किनारे बैठे हुए थे कि, इतनेमें राजा वसुपालका हाथी जो कि उन्मत्त (पागल) हो गया था, और वंधनोंको तोड़के भागा था, वहाँ आ पहुंचा और श्रेणिकके सम्मुख हो गया । परन्तु श्रेणिकने सहज ही अपनी लीलापात्रसे उसे वशमें कर लिया तथा उसी समय उसपर चढ़के उसने नगरमें प्रवेश किया और हाथीको जहाँका तहाँ जा बांधा । राजा वसुपालने श्रेणिकसे कहा—इस समय जो तुम्हें अभीष्ट हो, सो मांगकर

पा सकते हो । परन्तु जब अहंकार और अभिमानके वशमें पड़के श्रेणिकने कुछ भी मांगना उचित नहीं समझा, तब इन्द्रदत्तने राजासे कहा-महाराज नगरमें सात दिन तक अभयघोषणा (कोई जीव मारा न जावे और न किसी प्रकारकी तकलीफ दी जावे) करानेकी इसकी इच्छा है, सो यदि आप उसे पूर्ण कर दें तो अच्छा हो । तब राजाने प्रसन्नचित्त होकर उसी समय अभयघोषणा फिरवा दी । नन्दश्री सन्तुष्ट हुई, और थोड़े ही दिनोंमें उसने प्रतापशील अभयकुमार पुत्रको जन्म दिया । श्रेणिक उसकी वाल्मीकीमें अनुरक्त हुआ और उसे वर्णमाला आदि सिखलाता हुआ सुखसे कालयापन करने लगा ।

उधर राजा उपश्रेणिक अपनी आयु पूर्ण करके और प्रतिज्ञानुसार तिलकावर्तकी पुत्र चिलतीपुत्रको राज्य देकर मृत्युको प्राप्त हो गया, और चिलतीपुत्र राज्यका कार्य चलाने लगा । परन्तु थोड़े ही दिनोंमें अपने अन्याय और दुराचारीसे उसने राज्यको रसातल पहुंचा देनेका सूत्रपात कर दिया । तब उसके बुद्धिमान मंत्रियोंने मिलकर एक विज्ञापनश्रेणिकके निकट इस आशयका भेजा कि, यहां बड़ा अन्याय हो रहा है । आप इस राज्यको संभालनेके लिये शीघ्र आवें । इस विज्ञापनको पढ़कर श्रेणिकने अपने स्वसुरको बतलाया और वह यह कहकर वहांसे चलनेको उत्सुक हुआ कि, आप अपनी पुत्री और दोहितके साथ पीछेसे आइयों, मैं जाता हूं । इतनेमें ही स्वागतके लिये पांच हजार घोड़ा आ गये, सो श्रेणिक उनके तथा स्वसुरके दिये हुए और भी अनेक सेवकोंके साथ उत्साहपूर्वक चलकर राजशुभमें आ पहुंचा ।

उधर इसका आगम जानके चिलतीपुत्र डर कर एक किल्लेमें जा छुपा, और श्रेणिकको सहज ही राज्यासन मिल गया । नन्दिग्रामके ब्राह्मणोंपर श्रेणिकका बड़ा भारी कोप था, क्योंकि उन्होंने इसे भोजन नहीं दिया था । सो राज्याधिकार मिलते ही उसने उस ग्रामको लेनेके लिये अपने सेवक भेजे, परन्तु यह सुनकर मंत्रियोंने उन्हें रोका और पूछा कि, महाराज ! आप निरापराधियोंके साथ ऐसा कर्तव्य क्यों करते हैं ? श्रेणिकने कहा-चाहे जो हो, परन्तु मैं उस ग्रामको नष्टकरके ही छोड़ूंगा, क्योंकि उसपर मेरा बड़ा क्रोध है । तब मंत्रियोंने समझाया, कि महाराज ! आप राजा हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं । परन्तु हमारी प्रार्थना यह है कि, यदि ऐसा करना ही है, तो कुछ अपराध उन

लोगोंके सिरपर मेंढके करें। राजाको यह बात कुछ अच्छी लगी, इसलिये उसने वहाँ एक मेंढा भिजवाया और आज्ञा भिजवाई कि, इसको यथेष्ट (इच्छानुसार) खाने पीनेको मिलना चाहिये। परन्तु याद रखो, न तो यह दुवला हो और न मोटा। यदि हुआ, तो नष्ट करे दिये जाओगे। मेंढके पहुँचते ही बेचारे ब्राह्मण बड़े दुःखी होने लगे। परन्तु इतनेहीमें बीचमें लाके बांध दो, और खूब खाने पीनेको देते रहो, जिस समय कुछ मोटा हो, उस समय व्याघ्रोंको निकट कर दो, और जिस समय दुर्बल हो, उस समय उन्हें कुछ दूर हटा दो। ब्राह्मण यह युक्ति मुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और आखिर उसमें कृतकार्य हुए अर्थात् कहीं हुई युक्तिसे वह मेंढा न मोटा हुआ न दुर्बल। इसके पीछे उन सबने प्रार्थना की, कि जब तक हम लोगोंसे यह राजकीय न टले तब तक आप यहाँ ही रहें।

अभयकुमार अपनी माता और नानाके साथ राजगृहको जा रहा था, और उस दिन नन्दिग्राममें जो कि मार्गमें है, उसे विग्राम करना पड़ा था। इसीसे ब्राह्मणोंके साथ उसका यह सम्बन्ध जुड़ गया, और पीछे गरीब ब्राह्मणोंकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे वहीं कुछ दिनोंके लिये ठहर जाना पड़ा।

दूसरे दिन महाराजकी ओरसे सूचना हुई कि, तुम लोग कर्पूरवापी (कर्पूरवावड़ी) को मेरे पास तक ले आओ, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड दिया जावेगा। ब्राह्मण बेचारे घबड़के फिर अभयकुमारके पास आये, तब उसने एक सरल युक्ति बतलाकर उनका चित्त हलका किया। और तदनुसार ही राजाके निकटवर्ती पुरुषोंके द्वारा यह जान कर कि, वह कब सोता है उन ब्राह्मणोंने गांव भरके सम्पूर्ण भैंसे और बैलोंको एकट्ठे जोतकर तुम्हीं भेरी आदि बाजोंके शब्दोंके सहित नगरमें प्रवेश करके पुकार मचाई कि, महाराज! यह वावड़ी आ गई। उस समय राजा निद्राके वशीभूत हो रहा था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिये उसने चटसे कह दिया—अच्छा जाओ, उस वावड़ीको जहाँकी तहाँ छोड़ आओ! सुनते ही ब्राह्मण बैल और भैंसोंको लेकर अपने गांव चले आये।

तीसरे दिन राजाने हाथीका वजन कितना है? यह ब्राह्मणोंसे पूछवाया। तब अभयकुमारकी सम्मतिसे

ब्राह्मणोंने हाथीका वजन इस प्रकारसे निर्णय करके राजासे निवेदन कर दिया कि,—पहले तालाबमें एक नौकापर हाथीको बैठाने के निकाला, उस समय हाथीके वजनसे वह जितनी पानीमें डूबी, उसपर उसका चिह्न कर दिया, और फिर हाथीके बदलेमें पत्थर भरके उस चिह्न तक नौका जितने पत्थरोंके भरनेसे डूबी, उन पत्थरोंको तौल लिया, वस जो पत्थरोंका वजन था, वही वजन हाथीका निकल आया ।

चौथे दिन राजाने एक साफ किया हुआ कत्थेकी लकड़ीका हाथ भरका टुकड़ा ब्राह्मणोंके पास भिजवाया और आज्ञा दी कि, इसकी जड़ और शिला (चोटी) वतलाओ ? तब ब्राह्मणोंने उस टुकड़ेको पानीमें डालके जो सिरा पानीके ऊपर रहा, उसे शिला और जो नीचे रहा, उसे जड़ निश्चय करके राजाको वतला दिया ।

पाँचवें दिन महाराजकी यह आज्ञा हुई कि, जिस प्रमाणसे तिल लिये जावें, उसी प्रमाणसे उनका तैल निकालकर हाजिर किया जावे, अर्थात् जिस वर्तनमें भरके तिल लो, उसी वर्तनको भरके उसका तैल दो । तब ब्राह्मणोंने एक दर्पणके तल भागमें भरकर तिल ले लिये और उनका तैल उसी प्रमाणसे निकालकर उपस्थित कर दिया ।

छठे दिन कहा गया कि, दो पैसाले चोपाये और नारियलके दूधके सिवाय कोई ऐसा दूध हाजिर करो, जो भोजनके कार्यमें आ सके । सुनकर ब्राह्मणोंने कंचे धानको पेलिकर उसके दूधका घड़ा भरके महाराजके पास पहुंचा दिया ।

सातवें दिन आज्ञा हुई कि, एक ही मुँगेको हमारे साम्हने लडाओ, तब ब्राह्मणोंने एक मुँगेके आंगे दर्पण रखके उसे खूब लडाके वतला दिया ।

आठवें दिन आदेश दिया गया कि, एक रेतका रस्सा तयार करके ले आओ । तब ब्राह्मणोंने साम्हने जाके प्रार्थना की कि, महाराज ! हम लोग यह बालू साथमें लाये हैं, रस्सा बना दिया जावेगा, परन्तु इसके पहले आप अपने खजानेमेंसे बालूके बनाये हुए रस्सेको मंगवा दीजिये, ताकि हम उसे देखकर उसीके मुआफिक रस्सा तयार कर सकें । राजाने कहा—वह तो हमारे यहां नहीं है, तब ब्राह्मणोंने कहा कि, तो वह और कहीं भी नहीं हो सकता । राजा यह सुनके चुप हो रहे, और ब्राह्मण जीतके अपने घर गये ।

इसके बाद नवमें दिन राजाने यह आज्ञा दी कि, -घड़ेमें रखे हुए एक कुम्हड़ा (पैठा) हमारे सामने ले आओ। तब ब्राह्मणोंने कुछ अवकाश मांगके एक घड़ेमें एक छोटेसे फलको जो कि झाड़में लगा हुआ था, रखके बढ़ाया और फिर समयपर ले जाके उसे हाजिर कर दिया।

इस प्रकार सम्पूर्ण विकट प्रश्नोंका उत्तर ब्राह्मणोंकी ओरसे मिलता गया, तब राजाको सन्देह हुआ कि, इन्हें अवश्य ही कोई विशेष बुद्धिशाली पुरुष प्रत्युपाय बतलानेवाला मिल गया है ! इसलिये उसने अनेक चतुर पुरुषोंको उस विवक्षण पुरुषका पता लगानेके लिये भेजा।

वे चतुर पुरुष घरसे निकलकर ब्राह्मणोंके गांवके निकट ही पहुँचे थे कि, वहां जामुनके वृक्षोंपर अभयकुमार बहुतेरे बालकों सहित क्रीड़ा कर रहा था, उसने इन्हें आते हुए देखकर अपने साथियोंसे कहा कि, देखो, इन आने-वालोंसे तुममेंसे कोई भी नहीं बोलना। इतनेमें वे पुरुष उस वृक्षके नीचे आ गये और कहने लगे-भाई, हमको भी कुछ थोड़ेसे जामून खिलाओ। कुमारने कहा-कहिये आप लोगोंको गर्म गर्म जामून खिलाऊँ या ठंडे ठंडे ? उन्होंने कहा, -गर्म गर्म खिलाओ, तो अच्छा हो। कुमारने पके पके जामून हाथसे मसलकर नीचे डालना शुरू किये और उन लोगोंने नीचे पड़ जानेसे जो रती जामुनमें लग जाती थी, उसे मुहसे फूँक फूँककर खाना शुरू किया यह देख अभयकुमारने मुसुकुराके कहा-देखोजी; होशयारीसे फूँकते जाना, नहीं तो गर्मसे मूँछें झुलस जावें ? सुनकर वे लोग बड़े लज्जित हुए और तब उन्होंने ठंडे जामुनकी याचना की। पश्चात् वहाँसे लौटके राजासे जाकर उन बालकोंकी कथा सुनाई। सुनकर राजाने उस गांवके ब्राह्मणोंके पास आज्ञा भिजवाई कि, उन सब बालकोंको जो कि खेल रहे थे, हमारे पास ले आओ। परन्तु स्मरण रहै कि, वे न तो गर्मसे आँवें न उन्मार्गसे, न गाड़ी घोंड़े आदिकी सवारीसे आँवें न पैदल, और न रातको और न दिनको। तब ब्राह्मणोंने अभयकुमारसहित उन सब बालकोंको एकत्र

करके गाड़ियोंकी धुरीमें छीके बांधके और उनमें वैद्यके संध्यके समय राजके सम्मुख पहुंचा दिये* । उस समय पुत्रके मिलापसे राजा श्रेणिकको बड़ा भारी आनन्द हुआ । पुत्रने अपनी सब कथा कहेके बेचारे ब्राह्मणोंको अभयदान दिलवाया । पश्चात् नन्दश्रीको पट्टारनिका, अभयकुमारको सुवराजका पद देकर और जठराशि भगवतको अपना गुरु बनानेके^१ बौद्धधर्मका प्रकाश करवा हुआ राजा श्रेणिक मुखसे काल व्यतीत करने लगा ।

एक दिन राजा श्रेणिकके साम्हने एक झगड़ा उपस्थित हुआ, जिसका सारांश यह है कि:-उसी राजगृह नगरमें समुद्रतट बैठके वसुदत्ता और वसुभिजा नामकी दो स्त्रियाँ थीं, जिनमेंसे छोटी वसुभिजाके एक पुत्र था । वह पुत्र दोनोंको इतना प्यारा था कि, दोनों ही उसका लालन पालन करती थीं और दूध पिलाया करती थीं । कुछ दिनोंके पछि बैठके मरनेपर उन दोनोंमें “यह मेरा पुत्र है” इस प्रकार कहकर झगड़ा शुरू हुआ, और वह यहां तक बढ़ा कि, वे दोनों राजके पास उसे भिद्यनेको पहुंचाई । परन्तु राजा अनेक प्रयत्न करनेपर भी उसका फैसला न कर सका । तब अभयकुमारके पास वह झगड़ा आया, और उसने अनेक उपायोंसे उसका असली तत्त्व समझना चाहा, परन्तु जब कुछ लाभ नहीं हुआ, तब अन्तमें अभयकुमारने एक प्रयत्न किया । वह यह कि, उस बालकको शरतीपर लिटाके एक छुरी निकाली और उसे यह कहकर मारनेको तयार हुआ कि, अब इन दोनों माताओंको इसके दो टुकड़े करके एक एक सोंप देता हूँ, इसके बिना यह झगड़ा नहीं मिट सकता । यह सुनते ही जो उस बालककी असली माता थी, उसने पुकारके और रोके कहा,-“महाराज ! मुझे यह पुत्र नहीं चाहिये । इसीको (दूसरीको) सोंप दीजिये । मैं

*उक्तं च;—मेघश्च वापी करिकाष्टतैलं क्षीराब्धिजम्बालुकवेष्टनं च ।

वटस्थकुम्भाण्डफलं शिशूनां दिवानिशावर्जसमागमं च ॥

१ मूल पुस्तकमें सर्वत्र बौद्धके स्थानमें वैष्णवधर्म लिखा गया है । (यथा:—जठराशि राजगुरुं कृत्वा वैष्णवं धर्मं प्रकाशयन् मुखेन स्थितः ।) परन्तु श्रेणिकचरित्रादि अन्य आर्ष ग्रन्थों और इतिहासोंसे बौद्धधर्म ही ठीक जँचता है । इस कथाकोपमें न जाने क्यों ऐसा लिखा गया है ।

उसके पास ही इसे देख के जीअंगी, परन्तु कृपा करके वध न कीजिये।” इस सबे पुत्रस्नेहसे अभयकुमारने तुरन्त जान लिया कि, यही इसकी यथार्थ माता है, अतएव उसी समय वह पुत्र उसे सोपे दिया गया।

दूसरे दिन अभयकुमारके पास एक दूसरा झगड़ा उपस्थित हुआ। वह यह कि, अयोध्या नगरमें वलभद्र नामका कोई एक गृहस्थ था। उसकी भद्रा नामक स्त्री अत्यन्त रूपवती थी। एक बार उसपर ब्रह्मराक्षसने आसक्त होकर वलभद्रका (उसके पतिका) रूप धारण करके उसके घरमें प्रवेश करना चाहा। परन्तु भद्राने उसकी भावभंगी और गतिसे जान लिया कि, यह कोई दूसरा ही है, और भरे साथ छल करना चाहता है, अतएव उसने शीघ्रतासे अन्तर्द्वार (मश्वरे) के किवाड़ दे दिये और इतनेमें उसका असली पति भी आ गया। परन्तु वे दोनों ही इस प्रकारके गुप्त संकेतादिक वतलाते थे कि, वह कुछ निश्चय न कर सकी कि, इनमें असली कौन है। वेचारा वलभद्र भी बड़े विस्मयमें पड़ा। और आखिर उसने इसकी पुकार अभयकुमारसे जाकर की।

दृष्टिभेद, स्वरभेद, और गतिभेदसे जब अभयकुमार इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि, इनमें वलभद्र कौन है? क्योंकि उस ब्रह्मराक्षसने इस खूबीसे वेप वदला था कि, दृष्टि आदिसे उसका पहिचान लेना कठिन था, तब उन्होंने एक कोठरीके भीतर दोनोंको बन्द करके बाहरसे द्वार लगा दिया, और आज्ञा दी कि, जो कोई चावकै छेदमेंसे निकल आवेगा वही घरका स्वामी होगा, भद्रा उसीको दिलाई जावेगी। तब ब्रह्मराक्षस अपनी मायासे उसी समय बाहर निकल आया। वेचारा वलभद्र नहीं निकल सका। बस ! असलीकी पहिचान हो गई। जो कोठरीसे नहीं निकल सका था, उस असली वलभद्रको उसकी स्त्री और घर सोप दिया गया। इस युक्तिपूर्ण न्यायके करनेसे अभयकुमारकी बड़ी ख्याति हुई।

अयोध्या नगरमें भरत नामका एक चित्रकार था। एक समय उसने पद्मावतीकी आराधना करके यह वर पा लिया कि, जिस रूपको मनमें विचार करके वह कलम कागजपर रखता था, उस पट्टपर उसका साक्षात् रूप स्वयमेव

खिंच जाता था। इस निपाकर उसने नाना देशोंमें भ्रमण करके प्रशंसा प्राप्त की, और वह एक अद्वितीय चित्रकार हो गया।

एक बार वह सिन्धुदेशके वैशालीपुर नगरके राजा चेटकके दरबारमें गया। और वहां अपने गुणको दिखलाकर उसने वहांके सम्पूर्ण चित्रकारोंको जीत लिया। उस समय राजाने प्रसन्न होकर उसको एक अच्छी वृत्ति (नौकरी) लगा दी; और वह उससे आनन्द-पूर्वक निर्वाह करके वहीं रहने लगा।

राजा चेटककी सुभद्रादि सात रानियोंसे प्रियकारिणी, सुगावती, सुप्रभा, ज्येष्ठा, चेलिनी और चन्दना नामकी सात पुत्रियां थीं। इनमेंसे पहली चार कन्याओंका विवाह हो चुका था, और शेष तीन कुंवारी थीं। भरत चित्रकारने इन सातोंके चित्रपट खींचके अपने द्वारपर लटका रखले थे, वे लोगोंको ऐसे रचे कि, स्वयं लिख लिखके उन्हें अपने अपने द्वारोंपर लटकाये। पश्चात् एक दिन भरतने चेलिनी कन्याका नग्नरूप मनमें धारणकरके उसका चित्र खींचा। सो वह ऐसा ज्योंका त्यों खिंच गया कि, उसके गुप्त अंगपर जो तिल था, वह भी वाकी न बचा। इसपरसे राजाको यह विश्वास हो गया कि, इसने अवश्य ही किसी न किसी तरह मेरी कन्याका शील नष्ट किया है, अन्यथा ऐसा चित्र वह कभी नहीं खींच सकता था। और इससे वह अतिशय क्रोधित होकर उसे मारनेके लिये तैयार हुआ, परन्तु तब तक किसीनि जाके भरतसे कह दिया कि, तू यहांसे अपने प्राण बचाके शीघ्र भाग जा, अन्यथा महाराज तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। सुनते ही वह वहांसे भाग खड़ा हुआ और राजशुह नगरमें जा पहुंचा। वहां उसने राजा श्रेणिकको उस कन्याका चित्रपट दिखाके विद्वल बना दिया। श्रेणिक इस चिन्तामें मग्न हो गया कि, वह मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि राजा चेटकसे उसकी याचना की जावे, तो वह जैनी है, इसलिये मुझे वह अपनी कन्या कभी देना नहीं चाहेगा। और यदि शुद्धका विचार किया जावे, तो उसको जीत लेना बड़ा कठिन कार्य है। पिताको इस प्रकार व्याकुल देखके अभयकुमारने उसे धैर्य वैधाया और आप स्वयं एक बड़ा व्यापारी बनके वैशालीपुर गया। वहां चेटकमहाराजसे मिलके संभाषण (वातचीत) की प्रियताके कारण उनका अत्यन्त प्यारा बन गया। इसके

बाद मौका पाकर एक दिन उसने राजमहलके निकट रहनेके लिये एक स्थानकी याचना की, राजाने उसे प्रसन्नतासे पूर्ण की। अभयकुमार वहाँ रहने लगा और अपने जैनीपन तथा अन्य अनेक उत्तम गुणोंके कारण प्रसिद्ध हो गया। अच्छे अच्छे लोगोंसे उसकी रसाई हो गई।

एक दिन उसने अवसर पाके राजाकी उन तीनों कन्याओंके आगे जिनका कि विवाह नहीं हुआ था, राजा श्रेणिकके रूप और गुणोंकी ऐसी प्रशंसा की कि, तीनों ही श्रेणिकपर अत्यन्त आसक्त हो गईं, और अभयकुमारसे प्रार्थना करने लगीं कि, हमको किसी प्रकारसे उनके पास पहुँचा दो। तब अभयकुमारने अपने रहनेके घरसे एक सुरंग तैयार करवाई और उसमेंसे उन तीनोंको लेके चलने लगा। परन्तु उस समय चन्दना अपनी मुद्रिका और ज्योष्ठा अपना हार मूल आई थीं, सो वे दोनों उन चीजोंके लिये लैट गईं, केवल चेलिनी रह गई। तब अभयकुमार उस अकेलीको ही लेके सुरंगके द्वारा उस नगरसे बाहर हो गया और कुछ दिनोंमें चलके राजगृह पहुँचा। आगमन सुनके राजा श्रेणिक बड़ी भारी विभूतिके साथ लैनेके लिये आया और बड़े स्नेह संस्कारके साथ चेलिनीको नगर प्रवेश कराया। पश्चात् शुभमुहूर्तमें विवाह करके और उसे पट्टरानीका पद देके राजा श्रेणिक नाना प्रकारक भोगोंका अनुभव कराता हुआ सुखसे रहने लगा।

राजा श्रेणिक चेलिनी महारानीको अना धर्म बहुत सुनाया करते थे, और चाहते थे कि, यह किसी तरह स्वधर्मवलम्बिनी हो जाय, जैनधर्मको छोड़ देवे। परन्तु हजार भयत्र करणपर उसने जैनधर्म नहा छोड़ा। एक दिन राजगुरु जठराग्रिने आके रानीसे कहा:-हे देवि! क्षणिक (जैनगुरु) मरकर स्वर्गलोकमें क्षपणक अर्थात् भिक्षुक ही होते हैं। चेलिनीने कहा-तुमने यह कैसे जाना? जठराग्रि बोला:-तुझे बुद्धदेवने^१ बुद्धि ही ऐसी दी है कि, मैं उससे ऐसी बात जान लेता हूँ। रानीने कहा,-यदि आप ऐसी बुद्धि रखते हैं, तो कृपाकरके कल आप मेरे ही महलमें आके भोजन करना स्वीकार करें। तब जठराग्रि यह बात स्वीकार करके वहाँसे चला गया।

^१ यहाँ भी भू-विष्णुर्मतिमदात्तयानोधि मया एवं।” इति

दूसरे दिन रानीने जठराग्नि, और उनके साथी सब साधुओंको थुलके बड़े सत्कारसे बिठलाया और फिर इस रीतिसे कि उन्हें मालूम न हो, उन सबका एक एक जूता लेकर और उनका चूर्ण वनाके चटनीमें अच्छी तरहसे पिलवा दिया। पश्चात् वह चटनी साधुओंको परोसी गई और वे बड़े प्रेमसे उसे चाट गये। चलते समय जब सबने देखा कि एक एक जूता गायब है, तब रानीसे पूछा। रानीने कहा, आप तो ज्ञानवान् हैं। ज्ञानसे जान लीजिये, जूते कहाँ गये। जठराग्निने कहा—महरानी, ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है। रानीने कहा—तो फिर आप यह कैसे जान सके कि दिग्गम्बर क्षणक स्वर्गमें क्षणक ही होता है? जठराग्निने कहा—महरानीजी, नहीं जान सकता, परन्तु अब कृपा-करके वे जूते दिला दीजिये। रानीने हँसके कहा—मैं कहाँसे दिलाऊँ, जूते तो सब आप लोग ही खा गये हैं। सुनते ही एक साधुने उसी समय कै (वमन) कर दी। उसमें चर्मके छोटे २ टुकड़े देखकर वे सब साधु बड़े लज्जित हुए और पश्चात्ताप करते हुए अपने स्थानको गये।

एक दिन राजाने कहा—हे देवि, हमारे गुरुमहाराज जब ध्यानका अवलम्बन करते हैं, तब वे अपनी आत्मको बुद्धभवनमें लेजाते हैं—और वहाँ सुखमें मग्न हो जाते हैं। यह सुनके रानीने कहा—तो महाराज उनका वह अविचल ध्यान एक बार नगरके बाहर मुझे दिखलाइये, यदि वह सच्चा ध्यान होगा तो मैं आपके धर्मको उसी समय स्वीकार कर लूँगी। तब उस नगरके बाहर मंडपमें वे सब साधु बाधुधारण (प्राणायाम) करके बैठ गये और राजा चेलिनीको लेकर उनके दर्शनको गया। वहाँ रानी चेलिनीने एक सखीके द्वारा उस मंडपमें आग लगा दी और आप तमाशा देखने लगी। आगके प्रज्वलित होते ही देखा कि वे सबके सब साधु उस मंडपमेंसे निकलकर भाग खड़े हुए। यह देख राजा रानीपर अतिशय कुपित हुआ और बोला—यदि भक्ति नहीं थी, तो क्या उनको मारनेका प्रयत्न करना तुम्हें उचित था? रानीने कहा—महाराज, एक कथा सुनिये;—

“वत्स देशमें एक कौशाम्बी नामकी नगरी है। वहाँके राजाका नाम वसुपाल और रानीका यशस्विनी था। नगरीमें दो सेठ अधिक प्रसिद्ध थे, एक सागरदत्त और दूसरा समुद्रदत्त। सागरदत्तकी स्त्रीका नाम वसुमती और

समुद्रदत्तकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता था । एक बार सागरदत्त और समुद्रदत्त ये दोनों सठ परस्पर स्नेह बढ़नेके लिये इस प्रकार वचनबद्ध हो गये कि हम दोनोंके पुत्र पुत्रियोंका विवाह जब होगा, तब परस्पर ही होगा ।

कुछ काल बीतनेपर सागरदत्त और वसुमतीके एक सर्प-पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका कि नाम वसुमित्र रखा और दूसरे समुद्रदत्त सेठके नागदत्ता नामकी कन्या हुई, प्रतिज्ञानुसार विवाह योग्य होनेपर दोनों सेठोंने उन दोनोंका विवाह कर दिया । नागदत्ता यौवनवती हुई । उसे देखकर एक दिन उसकी माता सागरदत्ता रोने लगी कि हाय ! मेरी पुत्रीको कैसा बर मिला ? माताको रोती देख, पुत्रीने पूछा—मा, तू क्यों रोती है ? माताने कहा—बेटी, तेरे भाग्यको देखके रोती हूँ । नागदत्ता बोली नहीं, तुझे चिन्ता नहीं करनी चाहिए, मेरा भाग्य बुरा नहीं है । मेरा पति दिनको तो सर्प बनकर पिटरोंमें रहता है, परन्तु रात्रिको दिव्य पुरुष होकर मेरे साथ दिव्य भोगोंको भोगता है । माताने विस्मित होकर कहा कि यदि ऐसा है तो रातको उसके पिटरोंमेंसे निकलनेपर वह पिटरा तू मुझे दे देना । पुत्रीने यह बात स्वीकार की और तदनुसार अवसर पके पाके हाथों उसने वह पिटरा दे दिया । माताने उसे पाकर तत्काल ही जला और उसके जल जानेसे वसुमित्र फिर सर्प न हो सका, मनुष्यरूपमें ही रहने लगा । ”

राजन्, इसी प्रकार ये आपके गुरुमहाराज भी जो कि ध्यानके बलसे बुद्धभवनमें आनन्द करते हैं, जल जानेसे सदाके लिये वहाँ बँधर जाँगे, ऐसा विचार करके मैंने यह आग लगवाई थी, अपराध क्षमा करें । यह तर्क सुनके राजा अपने क्रोधकी दवाके और मन ही मन मसूसके रह गया ।

एक दिन राजा शिकार खेलनेके लिये जा रहा था कि मार्गमें यशोधर मुनिको तपस्या करते हुए देखकर उसे धर्मद्वेष उत्पन्न हुआ, इसलिये उसने क्रोधित होकर मुनिराजपर कुत्ते छोड़ दिये । पशु जव देखा कि मुनिकी तपस्याके प्रभावसे उन कुत्तोंने कुछ भी उपद्रव नहीं किया, बल्कि नमस्कार करके वे उनके निकट बैठ

गये, तब एक भरे हुए साँपको उठाकर उसने मुनिराजके गलेमें डाल दिया और साथ ही उन तीव्र-कषाय-जनित परिणामोंसे उसने सातवें नरककी आयु अपने गलेमें डाल ली।

इसके पश्चात् चौथे दिन रात्रिको जब एकान्तमें यह कथा राजाने रानी चेलिनीको सुनाई तब उसने अतिशय दुःखी होकर कहा—महाराज, आपने यह बहुत बुरा कर्म किया, व्यर्थ ही आपने अपने हाथसे दुर्गतिका मार्ग साफ किया। परम निर्ग्रन्थ मुनियोंके उपसर्ग पहुँचानेके समान संसारमें कोई दूसरा पातक नहीं है। राजाने कहा—तो क्या वे जिनके गलेमें मैंने साँप डाला है, उसको अलग करके वहाँसे नहीं जा सके होंगे? रानीने कहा—वे महामुनि स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। जबतक उनका उपसर्ग निवारण न होगा, तबतक वे वहाँ ही अचल रहेंगे। यदि ऐसा है, तो मैं अभी देखनेको जाऊँगा, ऐसा कहेके राजा उठ खड़ा हुआ और अनेक दीपकोंका प्रकाश करके सेवकोंके साथ वहाँ गया। देखा, महामुनि जैसेके तैसे तपस्या करते हुए अडोल खड़े हैं, और साँप उनके गलेमें पड़ा है। उस समय राजाके हृदयमें भक्ति उत्पन्न हुई। इसलिये उसने अपनी रानीसहित मुनिराजका उष्ण जलसे शरीर स्पृच्छ करके पूजा की और चरणोंकी सेवा करते हुए शेष रात्रि वहीं बिताई। सूर्योदयके समय प्रदक्षिणा करके रानीने हाथ जोड़के कहा—हे संसारसमुद्रसे पार लगानेवाले भगवान्, उपसर्ग दूर हो गया है। हम लोगोंपर अनुग्रह (कृपा) कीजिये। यह सुनकर मुनि ध्यानासन छोड़के बैठ गये और नमस्कारके उत्तरमें दोनोंसे बोले—तुम दोनोंके “धर्मकी वृद्धि होव”। दोनोंको इस प्रकार समान आशीर्वाद दिया गया। इस बातका राजाके चित्तपर बड़ा असर हुआ। वह सोचने लगा—अहो! मुनिराजके हृदयमें कैसी अद्वितीय क्षमा है, जो मुझ अपराधीमें और अपनी परम भक्त रानीमें कुछ भी भेद न रखके एकरूप धर्मवृद्धि देते हैं। इनके चरणोंपर तो अपना सिर काटके चढ़ाना चाहिये। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसे जानकर मुनिराज बोले—राजन्, तूने बहुत बुरा विचार किया है, ऐसी अपघातकी इच्छा तुझे नहीं करनी चाहिये। राजा आश्चर्ययुक्त होके रानीसे बोला—प्रिये, मुनि महोदयने मेरे मनकी इस बातको कैसे जान लिया कि मेरी आत्मघात करनेकी इच्छा है? रानीने कहा—महाराज, मनकी बातका जान लेना तो मुनियोंका एक

साधारण कार्य है, आप तो इनसे अपने पूर्व जन्मोंका भी वर्णन पूछ सकते हैं और उससे संतोषलाभ कर सकते हैं । राजोंने यह सुनके वही नम्रतासे कहा-प्रभो, कृपाकर कहिये कि मैं पूर्व जन्ममें कौन था ? मुनिराज कहने लगे—

इसी आर्यवंशके मूरकान्त देशमें प्रयत्नपुर नामका एक नगर है । वहाँके राजाका नाम मित्र था । मित्रके पुत्र सुमित्र और प्रधानके पुत्र सुयेण भी मित्रता थी । सुयेण सुमित्रको अपने साथ जलक्रीड़ा करनेके लिये वड़े स्नहसे ले जाता था और एक वावड़ीमें स्नान कराता था, परन्तु इससे सुमित्रको बड़ा कष्ट होता था ।

कुछ दिनों बाद जब सुमित्र राजा हुआ, तब सुयेण उसके भयसे भागकर तापस हो गया । एक दिन राज-सभामें सुयेणको न देखकर सुमित्रने पूछा कि सुयेण कहाँ है ? तब लोगोंने कहा कि वह तापसी हो गया है सुनके राजा वहाँ गया जहाँ सुयेण था और उसके पाँच पड़के बोला-भई, मेरा कोई भ्रातराध हो तो क्षमा करो और अब इस वंशको छोड़ दो । परन्तु जब सुयेण किसी प्रकार तपस्या छोड़नेको राजा नहीं हुआ तब सुमित्र “ यदि तप नहीं छोड़ते हो तो न सही परन्तु मेरे यहाँ आकर भिक्षा तो ग्रहण किया करो ” ऐसा निवेदन करके अपने घर गया ।

सुयेण मासोपवास करके पारणेके दिन उक्त मर्यादाके अनुसार राजाके यहाँ भिक्षा माँगनेके लिये गया, परन्तु उस समय किसी कारणसे राजाका चित्त स्थिर नहीं था, उसने तापसीको देखा नहीं; इसलिये उसे चापिस लौट जाना पड़ा । इसके पश्चात् तापसी उपवास करके फिर दूसरे तीसरे पारणेको भी राजाके यहाँ गया, परन्तु कारणवशा उसे दोनों दिन फिर भी भूखा लौटना पड़ा । यह देख किसी पुरुषने कहा-यह राजा बड़ा क्रुपण है । आप स्वयं तो किसीको भिक्षा देता नहीं है और देनेवालोंको भी देनेसे रोक देता है । इस बेचारे तापसीको उसने व्यर्थ भूखे मारा । सुयेण तापसी यह सुनके क्रोधके कारण असावधानतासे बिना विचार वहाँसे चला कि एक पत्थरकी ठोकर खाँके गिर पड़ा और उसी ठोकरसे वह मरकर व्यन्तर देव हुआ ।

उत्तर जब राजा ने सुना कि तापसीकी मृत्यु हो गई तब आप भी तापसी हो गया और जीवनके अन्तमें शरीर छोड़के व्यन्तर देव हुआ । फिर उस व्यन्तर पर्यायको पूरी करके तू श्रेणिक राजा हुआ और वह सुयेण तापसीका

जीव आगे तेरी इस महारानीसे कुणिक नामका पुत्र होगा । अपने इस प्रकार भवान्तर मुनकर राजाको जातिस्मरण हो गया और “एक जिनदेव ही सच्चा देव है, दिगम्बर मुनि ही सच्चे गुरु हैं और अहिंसालक्षणयुक्त जिनधर्म ही सच्चा धर्म है ।” इस प्रकारका श्रद्धान करके वह उपशम सम्यग्दृष्टि हो गया । पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वका आश्रय लेकर मुखसे रहने लगा ।

एक दिन तीन मुनिराज चर्याके लिये महारानी चेलीनिके महलोंके द्वारपर पधारे । उन्हें देखकर राजाने कहा—देवि, मुनियोंको आहारके लिये पड़गाहो । और उठके उनके सम्मुख गया । रानिने भी सम्मुख आकर नमस्कारपूर्वक कहा—हे तीन गुप्तियोंके पालनेवाले मुनीश्वर आइये, तिष्ठिये, यह मुनके वे मुनि वहाँ नहीं ठहरे और लौटके उद्यानकी ओर चले गये । राजाने पूछा—देवि, मुनिराज आहारके लिये नहीं ठहरकर क्यों चले गये ? रानिने कहा—चलिये, वहाँ मुनियोंके पास चले और उनसे उसका कारण पूछें ।

राजा और रानी दोनों उसी समय उद्यानमें गये । वहाँ वन्दना करनेके वाव राजाने श्रीधर्मघोष मुनिसे पूछा—आप मेरे द्वारपर क्यों नहीं ठहरे ? मुनि बोले—हम मनोगुप्ति नहीं पाल सके थे और रानिने ‘त्रिगुप्तिगुप्त’ ऐसा सम्बोधन देकर हमें ठहराना चाहा था, इसलिये नहीं ठहरे । वह मनोगुप्ति नहीं पल सकनेकी कथा इस प्रकार है कि—

कलिंग देशके दन्तपुर नगरमें राजा धर्मघोष और रानी लक्ष्मीमती थी । राजा धर्मघोष जो कि किसी निमित्तसे संसार-देह-भोगोंसे विरक्त होकर दिगम्बर हो गया था एक दिन कोशाम्बी नगरीको चर्याके लिये गया । वहाँ उसे राजाके गरुड़ नामके मंत्रीकी स्त्रीने पड़गाहा । सो भोजन करते समय उस मुनिके हाथमेंसे एक कौर गिर पड़ा और उसको देखनेके लिये धर्तीपर दृष्टि जानेसे अकस्मात् उस स्त्रीके पाँवका अँगूठा उसे दख गया । जिससे उसके हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ कि यह अँगूठा तो लक्ष्मीमतीके समान है, अतएव स्त्रीका स्मरण हो गया । फिर उसने आहार नहीं लिया । सो हे राजन, वह धर्मघोष मुनि में ही हैं । बिहार करता हुआ यहाँ आ पहुँचा

हैं। राजा यह सुनकर विस्मित हुआ और फिर उसने दूसरे श्रीजिनपाल मुनिके सम्मुख होकर पूछा। वे कहने लगे—हमसे एक बार वाग्गुप्ति नहीं पली थी, सो उसकी कथा इस प्रकार है—

भूमितिलक नगरके राजा प्रजापाल और रानी धारिणीकी कन्या वसुकान्ताकी कोशाम्बीके राजा चण्डप्रद्योतने याचना की। परन्तु प्रजापालने उसे अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया। इसपर चण्डप्रद्योतने चढ़ाई करके भूमितिलक नगरको घेर लिया। उसी समय किलेसे लगे हुए किसी वनमें जिनपाल मुनि ध्यानारूढ़ हैं, वनपालके द्वारा यह बात जानकर राजा प्रजापाल आनन्दित होकर वन्दनाको गया। वन्दनाके पश्चात् किसीने कहा कि हे मुने, राजाको अभयदान दीजिए। तब राजाके पुण्यके प्रभावसे किसी एक देवने कहा कि “इसो मत” सुनकर राजा वहाँसे प्रसन्नचित्त होकर वड़ी भारी विभूतिके साथ नगरमें आ गया।

राजा चण्डप्रद्योत जो कि चढ़ाई करके आया था, यह जानकर कि प्रजापाल राजा जैनी है, अपनी सेना लौटाकर ले गया। तब प्रजापालने उसके अचानक लौट जानेका कारण अनेक पुरुषोंको भेजकर निर्णय किया और उसे आया और अपनी पुत्री उसे व्याह दी।

एक दिन चण्डप्रद्योतने अपनी स्त्री वसुकान्तासे कहा—यदि मैं तुम्हारे पिताको जैनी नहीं जानता; तो बड़ा भारी अनर्थ करता। वसुकान्ताने कहा—मेरे पिताको जिनपाल भट्टारकने अभयदान दे दिया था, इसलिये कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता। चण्डप्रद्योतने कहा—यदि ऐसा है, तो मैं अवश्य ही उन जिनपाल भट्टारककी वन्दनाको जाऊँगा और तत्काल ही वह उनके निकट गया। वहाँ वन्दना करके उसने पूछा—प्रभो, समपरिणामी अर्थात् सबको समान देखनेवाले यतिगणोंको क्या ऐसा उचित है कि किसीको अभय प्रदान करें और किसीका विनाश चिंतन करें? परन्तु मुनि उस समय मौन धारण किये हुए थे, इसलिये उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब वसुकान्ताने कहा—प्राणनाथ, मेरे पिताके पुण्यसे दिव्यध्वनि (देवध्वनि) हुई थी, उसमें मुनिका कोई दोष नहीं था। उन्होंने किसीका

लाभालाभ चिंतन नहीं किया था। चलिए, अब जिनमन्दिरको चले। पश्चात् जिनमन्दिरके दर्शन करके वे दोनों अपने स्थानको गये और सुखसे रहने लगे। राजन, वह जिनपाल मुनि मैं ही हूँ; मुझसे उस समय वाग्गुप्ति नहीं पल सकती थी। राजा श्रेणिकने यह सुनकर पश्चात् तीसरे श्रीमणिमाली मुनिसे आहार न लेनेका कारण पूछा। वे बोले:—

मणिवत देशके मणिवत नगरमें मणिमाली नामका राजा था। उसके गुणमाला नामकी भार्या और मणिशेखर नामका पुत्र था। रानी गुणमाला एक दिन राजाके केशोंको कंधेसे सँवार रही थी, उस समय उसने राजाके सिरमें एक सफेद बाल देखकर कहा—महाराज, देखिए यमराजका दूत आ पहुँचा है। राजाने कहा—कहाँ है? तब रानीने उन्हें वह बाल दिखला दिया। उसे देखकर मणिमालीको बड़ा वैराग्य हुआ, अतएव वे अपने पुत्र मणिशेखरको राज्य देकर अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गये। पश्चात् समस्त आगमोंके ज्ञाता होकर विहार करते हुए एक समय उज्जयनी नगरमें आये और वहाँके स्मशानमें मृतकशय्या लगाकर ध्यानारूढ़ हो रहे। उसी समय वहाँ कोई सिद्ध वेतालविद्याकी सिद्धिके लिये मृतक मनुष्योंके कपालोंमें (खोपड़ियोंमें) दूध और चावल लेके नर-कपालोंके ही चूल्होंमें उन्हें पकानेके लिये आया। सो उसने मृतक चौरोंके दो कपालोंको वहींपर मृतकशय्या लगाये हुए उस मुनिके कपालके साथ मिलाकर चूल्हा बनाया। उसने समझा कि यह भी कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। और फिर आग जलाके उसपर चावलोंको रौंधने लगा। उस समय गर्मीके कारण नसोंके संकोचसे मुनिके हाथ खिंचकर मस्तकपर आये। तथा उनके मस्तकपर आ लगनेसे जिस कपालमें चाँवल रँध रहे थे वह कपाल गिर पड़ा और उसमें भरे हुए दूधके गिरनेसे आग बुझ गई। यह देख वह सिद्ध डरकर भाग गया। पश्चात् दूसरे दिन सूर्यका उदय होनेपर किसी वनमालीने मुनिको देखा और उनकी दशा जिनदत्त नामके सेठसे जाकर कही। सो सेठ स्मशानमें जाकर मुनिको ले आया और अपनी वसतिकामें उन्हें ठहराकर किसी वैद्यसे औषधि पूछी। वैद्यने कहा कि सोमशर्मा भइके घर लक्ष्मणलका तेल है, यदि आप वह ले आवें, तो उससे दग्ध मुनि अवश्य ही नीरोग हो जावेंगे। तब सेठने जाकर सोमशर्माकी भार्या तूकारीसे तेलकी याचना की। उसने कहा—ऊपर अटारीपर तेलके घड़े रखे हैं, सो आप उसमेंसे कोई एक ले आवें। तब सेठ घड़ेको लेने गया और घड़ेके गलेमें हाथ देके ज्यों ही उसने उठाया

कि वह गिर पड़ा और तेल फैल गया। यह देख तूकारिने कहा और दूसरा ले जाइए। सो सेठ दूसरा लेनेको गया, परन्तु वह भी गिर गया, और इसी प्रकार तीसरा भी। तब उसे डर हुआ कि शायद अब तैल नहीं मिलेगा, परन्तु तूकारिने कहा-आप भय न करें, जितने घड़ोंकी जरूरत हो, आप उतने ले जाइए, यह सुन सेठने एक और घड़ोको लेकर पूछा-हे माता, मुझसे इतने घड़े फूट गये, परन्तु तुमने क्रोध विल्कुल नहीं किया, इसका क्या कारण है? तूकारिने कहा कि सेठजी, मैं कोपका फल भोग चुकी हूँ, इसलिये क्रोध नहीं करती। सुनो मैं अपनी क्या आपको सुनाती हूँ:-

“आनन्दपुरमें शिवशर्मा नामका ब्राह्मण है। उसकी कमलश्री नामकी स्त्रीके आठ पुत्र और मैं एक भट्टा नामकी पुत्री हूँ। मुझसे यदि कोई “तू” शब्द कहता था, तो बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता था, अर्थात् इस शब्दके सुननेसे मुझे बड़ी भारी चिड़ थी, इस कारण मेरे पिताने नगरभरमें घोषणा करा दी कि भट्टाले कोई भी ‘तू’ नहीं कहे। इस घोषणासे और मेरी चिड़से आखिर मेरा नाम तुकारी पड़ गया। और मुझमें क्रोध करनेकी आदत जानकर मेरा विवाह होना मुश्किल हो गया-मेरे साथ कोई भी विवाह करनेको तैयार नहीं हुआ। पश्चात् सोमशर्माने मेरी इच्छा की और ‘तू’ नहीं कहूँगा, ऐसी व्यवस्था करके विवाहपूर्वक मुझे यहाँ ले आया। और व्यवस्थाके अनुसार अपना वचन पालन भी करने लगा। एक दिन सोमशर्मा नटकला देखनेको गया था, सो वहाँसे बहुत रात बीत जानेपर घर आया और कहने लगा-प्रिये, विवाह खोलो। परन्तु मैंने क्रोधित होकर कहा कि तू नहीं खोलेंगे। जब बहुत देर हो गई, तब उसने कहा कि ‘तू’ खोलती क्यों नहीं, सो तो बतला ? फिर क्या था, ‘तू’ शब्दके सुनते ही मैं अत्यन्त क्रोधित होकर नगरसे निकल गई। उस समय मार्गमें चोरोंने मेरे कंधाभरण सब छीन लिये और मुझे एक भीलोंके राजाको सौंप दी। वह भिड़राज मेरा शील भंग करनेको तैयार हुआ, परन्तु वनदेवताने उसे रोककर मेरे शीलकी रक्षा की। तब भिड़ने एक वंजरेको मुझे सौंप दी। वंजरेने भी मुझपर कुदृष्टि की, परन्तु वह भी मेरा शील भंग करनेको समर्थ न हुआ। आखिर वह दृक्कमिसाग-कम्बलद्वीपको मुझे ले गया और वहाँ पारसकुल नामके किसी पुरुषको

मुझे बेच दी। वह पारसकुल प्रत्येक पक्षमें शिरामोचन (फस्त खोल) करके अर्थात् रंगोको खोलके मेरा खून कपड़े रंगनेके लिये निकाल लेता था, और पीछे लक्षमूल तैलकी मालिशसे शरीरकी पीड़ाको दूर कर देता था। इस प्रकार दुःखोंको झेलती हुई मैं वहाँ रहने लगी। परन्तु कुछ दिन पीछे मेरे भाई धनदेवने जिसे उज्जयिनिके नरेशने पारसके राजाके निकट भेजा था, राज्यकार्य करके लौटते समय मुझे देखकर वहाँसे छुड़ा लाया और सोमशर्माको मुझे सौंप दी। क्रोधके फलको भोगकर उस समय मैंने क्रोधत्याग व्रत ले लिया, और तबसे मैं विष्कुल क्रोध नहीं करती हूँ।

तूकारीकी यह कथा सुनकर जिनदत्त तैलके घड़ेको ले गया और उससे उसने मणिमाली मुनिको बहुत शीघ्र ही जले हुए घावोंसे रहित कर दिया। इतनेमें वर्षाकाल आ गया। मुनिने उसी नगरीमें वर्षाकाल संबन्धी योगको ग्रहण कर लिया अर्थात् उन्होंने चार महीने वहाँपर तपस्या करनेका निश्चय किया।

एक दिन जिनदत्त सेठ अपने पुत्रके भयसे रत्नोंसे भरा हुआ एक कलश मुनिके आसनके समीप लाकर गाढ़ गया। परन्तु उस समय गर्भगृहमें छुपे हुए उसके पुत्रने अपने पिताकी इस करतूतको देख लिया, इसलिए एक दिन उसने मुनिकी दृष्टि वचाकर उस कलशको वहाँसे उखाड़कर अन्यत्र धर दिया। इसके बाद मुनि तो अपना योग पूरा करके वहाँसे विहार कर गये और सेठने आकर जब वहाँपर कलशको नहीं देखा, तब उसने मुनिको लौटानेके लिए अपने सेवक भेजे और आप स्वयं भी उनकी खोजके लिए एक ओर चला, सो मार्गमें मुनिको देखकर उसने ठहराया और बोला—कोई एक कथा कहिए। मुनिने कहा—नहीं, तुम ही कहो। तब जिनदत्त सेठ अपने अभिप्रायको सूचन करता हुआ अन्योक्तिरूपमें कथा कहने लगा क्योंकि उसे यह शंका हो गई थी कि मुनि ही मेरे रत्नोंके कलशको उड़ा लाये हैं।

वाराणसी नगरीमें जितवाञ्च राजाके धनदत्त नामका एक वैद्य था। उसकी भार्या धनदत्तके धनमित्र और धनचन्द्र नामके दो पुत्र थे। ये दोनों अपने पिता धनदत्तके पद्मनेपर किसी तरह नहीं पढ़े। परन्तु पिताके मरनेपर जब उनकी जीविका दूसरे किसी वैद्यने ले ली, तब वे दोनों अभिमानके वशसे चम्पापुरीमें जाकर शिवभूति नामके एक विद्वानके निकट जाके पढ़े। और वहाँसे अपने नगरको लौटकर आते हुए उन्होंने वनमें नेत्रोंकी पीड़ासे दुःखी किसी

एक व्याघ्रको देखा । उस समय बड़े भाईने छोटे भाईके रोक्ते हुए भी उस व्याघ्रके नेत्रोंमें औपधि लगाई । जिसके लगाने ही पीड़ा दूर होगई, परन्तु इसके बदलेमें वह व्याघ्र उस ज्येष्ठ पुत्रका भक्षण कर गया । सो मुनि महाराज, क्या व्याघ्रको ऐसा करना उचित था ? मुनिने कहा—नहीं, उचित नहीं था । मेरी कथा सुनो:—

हस्तिनापुरमें विश्वसेन नामक एक राजा था । उसे किसी वणिक्ने बलिपलित-विनाशक अर्थात् जिसके खानसे शरीरमें बलि न पड़े और सफेद बाल न होंवें, ऐसा एक आमका बीज लाकर दिया । राजाने वह बीज अपने वन-पाल (माली) को सौंप दिया । और वनपालने उसे वागमें बो दिया । पश्चात् उसके दृक्षमें जिस समय फल लगे, उस समय आकाशमें एक गीध सौंपको अपनी चोंचमें दबाये हुए निकला, और अचानक उस सौंपके विपकी एक बूँद टपककर एक फलपर आके पड़ गई । उस विपकी उष्णतासे वह फल पक गया, और उसे वनपालने जाकर राजाको भेंट किया । परन्तु राजाने स्वयं उसे नहीं खाया, अपने युवराज कुमारको दे दिया; सो उसके खाते ही कुमार मर गया । तब राजाने क्रोधित होकर उस जरानाशक आघ्रदृक्षको कटवा डाला । सो सेठजी, दूसरेके दोपके कारण उस दृक्षको काट डालना क्या राजाको उचित था ? सेठने कहा नहीं, उसने अनुचित किया । अब मैं कहता हूँ, सो मुनिः—

गंगा नदीके प्रवाहमें बहते हुए एक हाथीके वक्को विश्वभूत नामके एक तापसने देखकर दयाई (दयासे भीगे) चित्त होके निकाला और पालपोपके बड़ा किया । पश्चात् सम्पूर्ण लक्षणयुक्त होनेपर जब राजा श्रेणिकने उसे ले लिया, तब अंकुशादिककी पीड़ा सहनेमें असमर्थ होके दौलसे वह हाथी भागा और आँके तापसके घरमें घुसने लगा । परन्तु उस समय तापसीने उसे रोका, इसलिये उठने कोशित होके बेचारे तापसीको मार डाला । सो क्यों महाराज, उसे ऐसा करना उचित था ? मुनिने कहा—नहीं । अब मुनि कहते हैं:—

चम्पा नगरीमें देवदत्ता नामकी वैश्यने एक तोतेको पाला था । इतवारके दिन वह वैश्य एक वर्तनमें मदिरा रखके भीतर गई थी कि इतनेमें किसी एक कन्याने आँके उसमें विप डाल दिया । उधर देवदत्ता भीतरसे आँके जब उसे

पीने लगी, तब उस तोतेने बिपके कारण वैश्या मर जावेगी, इस भयसे उस मंदिराको गिरा दी। परन्तु इसके बदलेमें मंदिराको गिरी हुई देखके वैश्याने क्रोधित होके तोतेको मार डाला। सो हे सेठजी, बिना परीक्षा किये क्या उस तोतेको मारना उचित था? सेठने कहा—नहीं था, परन्तु अब मेरी क्या सुनिधु;—

वाराणसी नगरीमें सोनिका व्यापार करनेवाला वसुदत्त नामका बड़ी तोंदवाला एक वैश्य था। वह एक दिन दुकानसे रोकड़की थैली लेकर जा रहा था कि इतनेमें एक चोर भागता हुआ आया और सेठजीकी तोंदके सहारेसे खड़ा हो गया। सो उनके वल्लमें ऐसा छुप गया कि पीछेसे जो प्यदे उसके पकड़नेको आये, उन्होंने भी नहीं जाना कि चोर कहाँ गया। वे यह समझकर कि सेठजीका पेट ही ऐसा बड़े आकारका है, इससे चोर-फोर कोई नहीं छुपा है, वहाँसे लाचार होकर चले गये। इसके बाद उनके जानेपर वह चोर उन्हें सेठजीकी रोकड़की थैली छीनके चलता बना। सो मुनि महाराज, उस चोरको अपने रक्षकके साथ क्या ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा—नहीं, मेरी क्या सुनो;—

चम्पा नगरीमें सोमशर्मा नामक ब्राह्मणके दो स्त्रियाँ थीं, एकका नाम सोमिछा और दूसरीका सोमशर्मा। इनमेंसे सोमिछाके एक पुत्र था। उस नगरमें भद्र नामका एक वैल था। उसको सम्पूर्ण नगरवासी खानेको दिया करते थे। एक दिन वह वैल सोमशर्माके घरके दरवाजेपर बैठा था कि मौका पाकर सोमशर्माने [दूसरी स्त्रीने] सोमिछाके बालकको लाके उसके सींगोंमें पिरो दिया। बालक मर गया। लोगोंने जाना कि बालकको बैलने ही छेदके मार डाला है, इसलिए उसी दिनसे सब लोग वैलका अनादर करने लगे अर्थात् सवने उसे खानेको देना बन्द कर दिया। वैचारा वैल भूख और चिन्ताके मारे क्षीण होने लगा।

एक दिन उसी नगरके जिनदत्त सेठकी स्त्रीको लोगोंने परपुरुषमें अतुरागी होनेका दोष लगाया था, सो वह अपनी शुद्धिके लिए दिव्यग्रहमें जाकर तपे हुए लोहका गोला धारण करनेके लिए तैयार हो रही थी कि इतनेमें वहाँ पर बैलने आँके उस तपे गोलको दाँताँसे पकड़कर उठा लिया और शुद्ध हो गया। सो हे सेठजी, लोगोंको क्या निर्दोष वैलका इस प्रकार अनादर करना उचित था? जिनदत्तने कहा नहीं, अब मैं एक कथा सुनाता हूँ;—

पद्मरथ नगरके राजा वसुपालने एक ब्राह्मणको किसी राज्यकार्यके लिए अयोध्याके राजा जितशत्रुके पास भेजा था। वह मार्गमें एक जंगलमें प्यासके मारे ऐसा दुःखी हुआ कि आगे नहीं जा सका और एक वृक्षके नीचे पड़ गया इतनेमें एक बन्दरने आकर उसे तला दिया कि अमुक जगह एक जलाशय है। तुम उसमें पानी पीके अपनी प्यास बुझा लो। तब ब्राह्मणने जलाशयके निकट जाकर पानी पीया। उस समय उसके हृदयमें एक दृष्ट विचार उत्पन्न हुआ कि न जाने आगे जल मिलेगा कि नहीं, इसलिए यहाँहीसे कुछ प्रवन्ध कर लेना चाहिए। धोखेसे उसने उस बन्दरको मारकर उसके चमड़ेकी खलीती (थैलिया) बना ली, और फिर उसे पानीसे भरकर साथ रख ली। सो मुनिराज, क्या बन्दरके साथ ब्राह्मणको ऐसा वर्ताव करना चाहिए था? मुनिने कहा—कदापि नहीं। अब मुनि क्या कहते हैं;—

कोशाम्बी नगरमें सोमशर्मा नामका एक ब्राह्मण था। उसकी ली कपिला अयुववती थी। उसके मन बहलानेके लिए एक दिन ब्राह्मणने एक न्योलेका बच्चा जंगलमेंसे पकड़कर ला दिया था। उसे कपिलाने थोड़े दिनोंमें ऐसा सिलख लिया कि जो कुछ वह कहती थी, न्योला वही करता था।

कालान्तरमें कपिलाने एक पुत्र उत्पन्न हो गया। सो एक दिन उसे झूलें मुलाकर और उसकी रखवाली न्योलेको सोंपकर कपिला घरके बाहर चावल कूट रही थी। इतनेमें एक सोंप झूलकी ओर झपटा हुआ जा रहा था कि न्योलेने दुकड़े दुकड़े करके उसको मार डाला और उसके खूनमें अपना मुँह लाल किये हुए वह अपनी माल-किनके पास गया। उसे इस प्रकार आते देख कपिलाने समझा कि मेरे पुत्रके खूनसे इसने अपना मुँह लाल किया है, अतएव क्रोधमें आकर उसने एक घूसलसे उसका काम तमाम कर दिया। विचारवान् सेठजी, बिना सोचे विचारें क्या उस कपिलाने ऐसा करना चाहिए था? उसने कहा—नहीं। अब सेठ क्या कहता है;—

कोई बूढ़ा ब्राह्मण बौसकी एक पोली लकड़ीमें सोना छुपके गंगाजीको चला था कि एक बटुक (ब्राह्मणका लड़का) इस बातको ताड़कर उसके साथ हो लिया। मार्गमें पहली रातको दोनोंने एक कुम्हारके घर डेरा किया और सवेरे वहाँसे

उठके फिर चल दिये । थोड़ी दूर चलनेपर वटुक बोला—ओह ! यह एक घासका तिनका बिना दिया हुवा मेरे सिरमें उलझा हुआ चला आया, वड़ा पाप हुआ, इसे अब जहाँके तहाँ देकर आना चाहिए । ऐसा कहकर वह लौट पड़ा । ब्राह्मण तो आगे चलकर एक ग्राममें किसी जमानके यहाँ भोजन करके एक मठमें ठहर गया । इतनेमें वटुक आ गया । ब्राह्मणने अपने जमानके यहाँ भोजनार्थ जानेको उससे कहा, परन्तु वह रास्तेमें कुत्तोंका डर है यह कहाना बनाकर जानेको तैयार नहीं हुआ । तब कुत्तोंसे वचनेके लिए ब्राह्मणने अपनी वही पोली लकड़ी उसे दे दी, क्योंकि उस वटुकपर उसकी चालाकिसि विश्वास जम गया था । वस, वटुकके हाथमें लकड़ी आई कि वह वहाँसे चम्पत हुआ । बेचारा ब्राह्मण हाथ पलता रह गया । सो मुनिराज, क्या उस वटुकको ऐसा करना उचित था ? यतिने कहा— नहीं, मेरी कथा सुनो;—

कोशाम्बी नगरीमें गान्धार्वाकी राजाके यहाँ अंगारदेव नामक एक सुनार था । वह एक दिन राजाका पञ्चराग-मणि उज्जल करनेके लिए अपने घर ले गया था । उस दिन चर्याके लिए आये हुए एक मुनिकी भक्तिपूर्वक स्थापना करके वह दुकानके पास बैठा था कि इतनेमें एक मोर उस मणिको निगल गया, परन्तु यह घटना किसने देखी नहीं । पञ्चात जब सुनारने वहाँ मणिको नहीं पाया, तब उसने मुनिसे ही उस मणिकी याचना की, क्योंकि उसे मुनिपर ही सन्देह हुआ था, अन्य कोई पुरुष उस समय वहाँ आया नहीं था । परन्तु उस समय ध्यानारूढ़ हो मौनसाधन करके मुनिने कुछ उत्तर नहीं दिया तब क्रोधित होकर उसने एक लकड़ी फेंकके मारी । भाग्यकी बात है कि वह लकड़ी मुनिकी तो लगी नहीं, उस मयूरके गलेमें जाके लगी, जिसकी चोटसे मयूरने उसी समय मणि उगल दिया । पीछे सुवर्णकार उस मणिकी राजाके यहाँ जाके सोंप आया और वैराग्यपरायण [तत्पर] होकर उसी समय मुनि हो गया । सेठजी, सुनारको निर्दोष मुनिके साथ क्या ऐसा करना उचित था ? सेठने कहा—नहीं, परन्तु अब मैं कहता हूँ, सो मुनि;—

कोई एक पुरुष जंगलमें फिर रहा था कि एक बड़े भारी हाथीको अपने पीछे लगा देसकर इसके मारे एक वृक्ष-पर चढ़ गया और उसके सहारेसे उसने अपने प्राण बचाये । हाथी उसे नहीं पाकर वहाँसे चला गया । पीछे वह

पुरुष दृष्टसे उतरकर चलने लगा कि लकड़ीकी खोजमें फिरते हुए लकड़हारोंको देखकर उसने उसी दृष्टको काटनेके लिए वतला दिया, जिसपर कि वह चढ़ा था। सो यदि महाराज क्या प्राणरक्षक दृष्टके साथ उसे ऐसा करना चाहिये था? यदि बोले-नहीं, अब मैं कहता हूँ,—

द्वारावतीमें नारायण राजा थे। उनसे एक दिन मालीने आकर उद्यानमें मेदज मुनिके आनेकी बात कही। तब नारायणने उद्यानमें जाके मुनिको वन्दना की। देखनेसे मालूम हुआ कि उन्हें कोई भयंकर रोग हो गया है, अतएव वैद्यराजको बुलाकर औपधि पूछी। उसने रालकपिष्ठपिण्डका प्रयोग करना वतलाया। तब कृष्ण नारायणने मुनिराजको स्वप्नीके महलमें ले जाकर उक्त औपधि की, जिससे कि वे मुनि नीरोगी हो गये। नारायणने पूछा—महाराज, रोग शान्त हो गया? उन्होंने कहा—हाँ, कर्मोंके उपशम होनेसे उसका शमन हो गया। वैद्य साथमें ही था, अतः वह यह सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ कि मैंने जो औपधि वतलाई उसका तो कुछ उपकार नहीं मानता, कर्मोंका उपशम वतलाता है, बड़ा कुतर्की है।

कालान्तरमें वह वैद्य मरकर एक जंगलमें वन्दर हुआ और एक वार देवाव उसी जंगलमें मेदज मुनि जा पहुँचे और वहाँ ध्यान लगाकर पर्यकासनसे आसीन हुए। उन्हें देखकर वन्दरने क्षुणित होकर एक पैनी लकड़ी उनकी अंग्रोंमें मारी, परन्तु मुनिराज उस चोटसे सर्वथा दुःखी और चल नहीं हुए। तब वन्दर उन्हें इस प्रकार शरीरसे निर्ममत्व देखकर शान्त हो गया और स्वं पश्चात्ताप करके वह एक औपधि लाया तथा लकड़ीको निकालकर बावपर उसे लगाकर उसने मुनिको अच्छा कर दिया। पीछे जंगलके उत्तम उत्तम फूल लाकर उनसे मुनिराजकी पूजा की और हाथका संकेत करके कहा—भगवान्, उपसर्ग दूर हो गया। मुनिराजने हाथ उठाये और वन्दरने प्रणाम करके अणुव्रत ग्रहण किये। सो सेठजी, वैद्यको क्या ऐसा विचार करना योग्य था? जिनदत्तने कहा—
नहीं, अब मैं कहता हूँ,—

जिनदत्तने इतना कहा ही था कि उसके पुत्र कुवेरदत्तने वह रत्नोंका कलत्रा जिसके द्वारा लोनेका मुनिपर सन्देह

था, लोके पित्तके आगे रख दिया और मुनिके सन्मुख होकर वह बोला—मुनिराज आइए, वनमें चलकर मुझे दीक्षा दीजिये । इसके पश्चात् पित्ताने भी वैराग्य प्राप्त होकर दीक्षा ले ली । और इस प्रकार दोनों वाप वेड़े मुनि होकर विहार करने लगे । सो हे राजन्, मैं वंदी मणिमाली हूँ । उस समय कायमुक्तिके न पलनेसे मैं आपके यहाँ आहारको नहीं ठहरा था, क्यों कि रानीने “तीन गुप्तिके धारण करनेवाले, पधारिये” इस प्रकार कहा था । मणिमाली मुनिकी यह विलक्षण कथा सुनके राजा श्रेणिक “वेदक सम्पगट्टि” हो गया ।

कुछ दिनोंके बाद महारानी चेलिनी गर्भवती हुई और उसे दोहला उत्पन्न हुआ । परन्तु उसकी पूर्ति न होनेसे वह (दुबली) होने लगी । राजासे अपनी इच्छा प्रगट नहीं की । एक दिन जब राजाने वड़े भारी आयुर्वेद पूछा, तब रानी ने कहा—हे नाथ, इस पापिनीकी ऐसी इच्छा होती है कि आपके वक्षस्थलको विदारण करके शशिक पान करूँ । तब राजाने अपने सरिता वसनका पुतला वनके उससे रानीकी इच्छा पूर्ण की । पश्चात् कुछ दिनोंमें उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका मुख देखनेके लिये राजा गये तो वालक उन्हें देखकर भौंहे चढ़ाके और लाल लाल नेत्र करके होठोंको दौंतेसे इसने लगा । तब “यह धरे लिये दुखदाई होगा” ऐसा विचार करके राजाने रष्ट्र होके उस बालकको किसी वगीचेमें छुड़ावा दिया परन्तु रानी राजासे छुपाकर उसे ले आई और धायको सोंप दिया, सो कुणिक नामसे बढ़ने लगा । पश्चात् चेलिनीके क्रमसे वारिपेण, हल्ल, विहल्ल और जितशत्रु नामके पाँच पुत्र और भी हुए । छठे गर्भमें रानीको दोहला हुआ कि हार्थपर आरुद होके वर्षा ऋतुमें भ्रमण करूँ । इस देहिलेकी अपासिमें रानी क्षीण शरीर होने लगी, तब राजाने क्षीण होनका कारण पूछा । रानीने अपने दोहलेका स्वरूप कहा । सुनकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई कि, शीघ्र ऋतुमें वर्षाकालकी बांछा कैसे पूर्ण की जावे । तब राजाको चिंतित देखके अभयकुमारने कहा कि मैं वर्षाकालकी दृष्टि करूँगा । और रातको व्यन्तरादिकोंको देखनेके लिये स्मशान भूमिमें गया । वहाँ एक वड़के वृक्षके नीचे अनेक दीपकोंका प्रकाश किये हुए थप और छुँसे अनेक व्यन्तरोंको अपने

मंत्रकी शक्तिसे बुलाये हुए और भुगन्धित फूलोंसे मंत्र जपने हुए एक उद्दिष्ट (जिमका चित्र उक्ताने न हो) पुष्पाको देखकर पूछा कि तुम कौन हो और क्या जपते हो? उसने कहा कि:—

विजयार्द्धकी उत्तर श्रेणीके गगनचटुभ नगरका मैं पवनवेग नामका राजा हूँ। मैं एक दिन जिनमन्त्रियोंकी वन्दनाके लिए मुमूर्तगिरिपर गया था। वहाँ वायकपुरके राजा विद्याधर चक्रवर्तीकी कन्या सुभद्रा भी उसी समय आर्द्ध थी। उसके द्वेखनेहीसे मेरे हृदयके कामवाणसे सौ दुर्कण्डे हो गये, अतएव मैं उसे लेकर भागा और इस दक्षिण परतके ऊपर आन्तशायगमें जा रहा था कि सुभद्राकी सखियोंके द्वारा मेरा गमन इस ओरकी जानकर उसका पिता क्रुपित होकर पीछे लगा और आखिर मुझे उससे (चक्रवर्तीमें) युद्ध करना पड़ा। परन्तु मैं हार गया। परी विद्याका छेदन करके तथा अपनी कन्याको लेकर वह चला गया। और अब मैं यहाँ भूमिपोचरी होकर रहता हूँ। मेरे लिये यह उद्योग था कि चारह वर्षके पीछे इस मंत्रके जापसे किरसे विद्या सिद्ध हो जायगी। परन्तु उसमें होने अर्थात् २४ वर्ष जाप करनेसे भी वह मुझे सिद्ध न हुई, अतएव अशान्तचित्त होकर अब मैं अपने घरकी दृष्टि करता हूँ।

यह सुनके अभयकुमारने कहा कि वह मंत्र मुझे नो सुनाओ। पवनवेगने मंत्र सुनाया, तो उसमें जो असं न्यून थे उन्हें पूर्ण करके अभयकुमारने कहा कि अब जाप करो। पवनवेगने शुद्ध मंत्रका जाप किया कि तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई। इसलिये अभयकुमारको उसने तुरन्त उसके नमस्कार किया। और इसके बाद उसीने कुमारकी इच्छानुसार वर्षादिक की, जिससे रानीका देहाव्या पूर्ण हुआ और उसने गजकुमार नामके पुत्रको जना। इसके बाद कुछ दिनोंके पीछे रानीके मेघकुमार नामके पुत्रने भी अवतार लिया। इस प्रकार सात पुत्रोंकी माता होकर चेलिनी महारानी मुखसे रहने लगी।

एक दिन वनमालीने आकर राजाको सूचना दी कि हे देव, विपुलगल पर्वतपर भगवान् चन्द्रपानस्वामीका समवसरण आया है। तब राजा श्रेणिक सम्पूर्ण परिजनोंके साथ भगवानकी पूजाके लिये गया और पूजा करके जिन भगवानकी विभूतिके अतिशयको देखकर अधिक परिणामोंकी विशुद्धिसे शायकसम्पदृष्टि हो गया

और उसी समय तीर्थकर प्रकृतिका भी उसने बंध किया । इसके बाद उसने गौतम गणधरसे अभयकुमार तथा गजकुमारके पुण्यके अतिशयका कारण पूछा । तब गणधर भगवान् बोले:—

वेणातटाकपुर नामके गाममें रुद्रदत्त नामका एक ब्राह्मण था । एक दिन वह गंगास्नान करनेको जाता था । सो मार्गमें रात्रिको श्रावककी एक वसतिकामें जाकर उसने भोजनकी याचना की । श्रावकने कहा कि रात्रिको भोजन करना उचित नहीं है । तब ब्राह्मणने भोजन नहीं किया और उससे और भी बहुतसा धर्म श्रवण करके वह जैनी हो गया । पश्चात् सन्यासपूर्वक मरण करके सौधर्म स्वर्गको गया । और फिर वहाँसे चयकर यह अभयकुमार हुआ है ।

एक जंगलमें सुधर्म नामके कोई मुनि ध्यानमें मग्न हो रहे थे । पास ही एक भीलोंका छोटसा गाँव था । गाँवके अतिदारुण नामके एक भीलने आकर उस जंगलमें आग लगा दी । मुनि महाराज उसमें समाधिसहित मरण करके अच्युत स्वर्गको गये । पश्चात् भीलने जब मुनिराजका कलेवर देखा, तो उसका विना जाने जलजानेका बड़ा पश्चात्ताप हुआ । आयुके अन्तमें वह भील मरके उसी जंगलमें हाथी हुआ ।

अच्युतस्वर्गका रहनेवाला देव (सुधर्म मुनिका जीव) एक दिन नन्दीश्वर द्वीपकी वन्दना करके स्वर्गलोकको जा रहा था । मार्गमें उसी धनमें हाथीको देखकर उसने दिगम्बर मुनिका वेप धारण कर लिया और जिस मार्गसे हाथी जा रहा था, उसी मार्गमें आके ध्यानमें मग्न होकर बैठ गया । उसे देखकर हाथीको जातिस्मरण हो गया, इसलिये उसने उक्त मुनिको प्रणाम किया, और धर्मका व्याख्यान सुनकर उत्कृष्ट श्रावकके व्रत धारण किये । इसके बाद वह समाधिपूर्वक मरण करके सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे चयकर यह गजकुमार हुआ है ।

गौतमस्वामीके मुखसे उक्त भवान्तर सुनकर श्रेणिक राजाके अभयकुमार गजकुमारादिक पुत्रोंको बड़ा वैराग्य हुआ, इसलिये उन्होंने दीक्षा ले ली, साथ ही अभयकुमारकी माता नन्दीने भी आर्थिकाकी दीक्षा ले ली । राजा श्रेणिकको जिन जिन बातोंकी सुनेकी इच्छा थी सो सब सुनकर महारानी चेलिनीके साथ अपने नगरमें आये और महामंडलेश्वरकी विभूति सहित मुखसे काल व्यतीत करने लगे ।

एक दिन सौधर्मस्वर्गका सौधर्मन्द्र अपनी सभामें सम्यक्त्वका स्वरूप निर्णय कर रहा था कि इतनमें एक देवने पूछा—क्या इस प्रकारका सम्यक्त्वधारी पुरुष कोई भरतक्षेत्रमें है? इन्द्र महाराजने कहा कि हाँ, ऐसा सम्यग्दृष्टि राजा श्रेणिक है। यह सुनकर दो देव उसकी परीक्षाके लिए भरतक्षेत्रमें आये और राजाके क्रीड़ाको जानेंके माँगमें एक नदीमें दोनोंने स्नान किया। एक तो दिगम्बर मुनिका वेप धारण करके और मछली पकड़नेका जाल बिछाके बैठा तथा दूसरा आर्यिकाका वेप लेकर उस जालमेंसे निकली हुई मछलियोंको कंमंडलुमें डालनेके काममें मग्न हुआ। राजाने क्रीड़ाको जाते हुए उक्त जोड़ेको देखा और समीप जाके नमस्कारपूर्वक पूछा—आप ये क्या कर रहे हैं? “धर्मदृष्टि हो!” ऐसा कहके वेपी यतिने कहा—इस आर्यिकाके गर्भ धारण हुआ है, सो इसे मछलीका मांस खानेकी इच्छा हुई है, अतएव मैं मछलियोंको पकड़ रहा हूँ। राजाने कहा—इस उत्तम वेपको धारण करके ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। मायावी यतिने कहा—राजन्, जब प्रयोजन आ पड़ा, तब क्या किया जावे? राजाने कहा—तो भी दिगम्बरोंको अनुचित है। वेपी मुनिने कहा कि राजन्, प्रयोजन आ पड़नेपर सब ही साधु मुझ सरखे हो जाते हैं। राजाने कहा—तब तुम सम्यग्दृष्टि भी नहीं हो, अत्यन्त निकृष्ट हो। यतिने कहा—तो क्या मैं असत्य कहता हूँ? जब तू मुझसे ऐसा कहता है, तब परम यतियोंको गाली देनेके कारण तू अवश्य जैन नहीं है, हम तो जैन हैं ही। राजाने कहा—सम्यक्त्वके संवेगादि लक्षणोंके अभावसे तथा जैन मुनियोंकी अभभावना करनेके कारण तुम कैसे जैनी कहला सकते हो? और सुनो—यदि तुम इस पवित्र वेपको धारण करके ऐसा करोगे, तो तुम ही जानोगे! मायावी यतिने कहा—क्या करोगे? राजाने कहा—दर्शनभ्रष्ट होनेके कारण तुम दिगम्बर मुनि नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम्हें गंधपर चढ़ाके निकालूँगा। ऐसा कहकर उन दोनोंको घर लाया। भविष्योंने देखके राजासे पूछा हे देव, ऐसे भ्रष्ट मुनियोंके नमस्कार करनेसे सम्यग्दर्शनमें क्या अतिचारका दूषण नहीं लगता? श्रेणिकने कहा—ये वेपधारी जैन हैं, ऐसा जानकर मैंने नमस्कार किया था, इस कारण दर्शनातिचार नहीं हो सकता। हाँ, यदि मेरे चरित्र होता, तो सचमुचमें चरित्रमें अतिचार लगता। तब राजाको इस प्रकार सम्यग्दर्शनमें इह देखकर वे दोनों देव अत्यन्त प्रसन्न

होकर प्रगट हो गये और नमस्कार करके राजदम्पतिका (राजा-रानीका) गंगाजलसे अभिषेक करके तथा स्वर्गलोकके दिव्य वस्त्राभरणों (कपड़े और गहनों) से पूजन करके स्वर्गलोकको चले गये ।

इस प्रकार देवोंसे पूजित राजा श्रेणिकने एक दिन यह सोचकर कि पुत्रको राज्य देकर मैं सुखसे रहूँ, कुणकको राज्य सौंपकर आप एकान्तवास करने लगा । और कुणकने उसके बदलमें क्या किया कि पिताको (श्रेणिकको) ही लोहके पिंजरेमें कैद कर दिया । माताको बड़े आग्रहसे वचाया, नहीं तो उसकी भी ऐसी ही दशा करता । पिंजरेमें श्रेणिकको बिना नमस्कार की कौजी और कोदोंका भोजन मिलता था और ऊपरसे पुत्रके कड़े वचन सुनना पड़ते थे । खेदकी बात है कि ऐसे प्रतापी राजाको भी कर्मके बशमें पड़कर ऐसे दुःखोंको सहते हुए रहना पड़ता है ।

दूसरे दिन राजा कुणिक भोजन कर रहा था, उस समय उसके पुत्रने उसकी थालीमें पेशाव कर दिया । मोहके कारण राजाने पुत्रपर कोप न किया और थालीमेंके भातको एक ओर करके खा लिया । पश्चात् माता चेलिनीसे कहा-क्या मेरे सिवाय ऐसा अपत्यमोही (सन्तानपर ममता करनेवाला) कोई दूसरा पुरुष है ? माताने दुःखी होके कहा-वेदा, तू कितना मोही है ? तू अपने पित्तके मोहकी बात सुन । एक बार बालकपनमें तेरी अँगुलीमें पीव और रसकी असन्त दुर्गंधियुक्त एक फोड़ा हुआ था उस समय जब किसी भी उपायसे तुझे चैन नहीं मिलती थी, तब तेरा पिता उस अँगुलीको अपने मुखमें डालके रखता था । यह सुनकर कुणिकने कहा-हे मा, पैदा होनेके दिन मुझे जंगलमें डलवा दिया, यह कहाँका पुत्रमोह है ? माताने कहा-वेदा, जंगलमें तुझे मैंने छोड़ा था वे तो जंगलसे ले आये थे और राजा भी तुझे उन्हींने ही किया था । फिर उनके पुत्रमोहकी वारवारी कौन कर सकता है ? हाय उनके साथ ऐसा बुरा वर्ताव करना क्या तुझे उचित है ?

माताकी उक्त बात सुनकर कुणिकको अपने कियेका बड़ा पछतावा हुआ । वह अपनी निन्दा करता हुआ पिताको पिंजरेसे (बंधनसे) छुड़ानेको चला । परन्तु इसका फल बिलकुल उलटा ही हुआ । श्रेणिकको उसके विरूपक मुखके

देखनेसे भय हुआ कि वह इससे भी अधिक दुःख देनेके लिए आ रहा है, अतएव तलवारकी धारपर पड़के वह मर गया और पहले नरकको गया ।

कुणिकको पिताकी मृत्युसे बहुत दुःख हुआ । अघिसंस्कारादि करनेके पश्चात् मृतत्माकी मुक्तिके लिए उसने ब्राह्मणादिकोंको गृह आहारादि दिये । माता चेलिनीने कुणिकको बहुत समझाया, परन्तु उसने जैनधर्म अंगीकार नहीं किया । तब निराश होकर चेलिनीने वर्द्धमानस्वामीके समप्रशरणमें अपनी बहिन चन्दन नामकी आर्थिकाके निकट दीक्षा ले ली । और अन्तमें समाधिसे शरीर छोड़के स्वर्गलोकमें देव हुई । अभयकुशरादि मुनि तपस्याके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए ।

इस प्रकार राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयु बाँधकरके भी केवल एक बार जिन भगवान्के दर्शन और पूजनसे सम्यक्त्वको पाकर उससे तीर्थंकर पदवीका उपार्जन किया और सातवें नरकका बंध न्यून (कम) करके प्रथम नरकको ही पाया । आगामी कालमें श्रेणिक इसी भरतसेवक 'पद्मावत' नामक प्रथम तीर्थंकर होंगें । तो फिर दर्शनपूर्वक चारित्रिके धारण करनेवाले अन्य भव्यजीव जिनपूजासे क्या जैलोक्यनाथ नहीं हो सकते ? अवश्य होंगे । अतएव सम्पूर्ण सज्जनोंको भगवान्की पूजा करनेमें निरन्तर तत्पर रहना चाहिए ।

इति श्रीकेशवानन्दिव्यमुनिशिरामचन्द्रसुमुकुविरचित पुण्यास्रवकथाकोपकी सरलभाषाटीकामें प्रथम पूजापलवर्गनाष्टक समाप्त हुआ ।

१ प्राजिण्णोपराधनाकर्णाटिकाकथितक्रमेणोल्लेखमात्रं कथितेयं कथा । (इति मूलग्रन्थे) । अर्थात् यह कथा प्राजिण्ण विद्वान्की बनाई हुई कर्णाटकभागकी टीकाके क्रमसे संक्षेपमात्र यहाँ लिखी गई है ।

अथ पंच नमस्कार मंत्र फलाष्टक ।

(१) सुयुक्ति वैलकी कथा ।

अयोध्या नगरीके राजा रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने नगरके बाहर बने हुए मेहन्द्र उद्यानमें सकलभूषण केवलीकी वन्दनाके लिए गये । सब लोग केवली भगवानकी पूजा वन्दना करके बैठे । धर्मश्रवणके अनन्तर राजा विभीषणने पूछा—हे भगवन्, एक हजार अश्वहिणी सेनाका नायक और रामचन्द्रजीका असन्त प्यारा राजा सुग्रीव किस पुण्यके फलसे हुआ, तो कृपा करके कहिए । भगवान् बोले—

इसी भरतसेत्रमें श्रेष्ठपुर नायका एक नगर है । वहाँके राजाका नाम छत्रछाया और रानीका श्रीदत्ता था । उस नगरमें पद्मरुचि नामका एक अधिगम सम्पद्गृष्टि भेठ रहता था । उसने एक दिन चैत्यालयसे घरको आते समय मार्गमें एक वैलकी दूसरे वैलके साथ लड़कर पड़ते हुए देखा । वैलको आसन्नमृत्यु (मरनेके करीब) जानकर उसने पञ्च नमस्कार मंत्र पढ़के सुनाया । सो उक्त मंत्रके प्रभावसे वह वैल शरीर छोड़कर राजा छत्रछायाकी रानी श्रीदत्ताके वृषभध्वज नामका पुत्र हुआ और कुछ दिनोंमें राज्यका स्वामी हुआ ।

एक दिन राजा वृषभध्वज हथीपर आरुढ़ होकर लीलासे नगरमें घूम रहा था कि वैलके पड़नेके स्थानको देखकर झुलित हो गया । जातिस्मरण होनेसे पूर्व पर्यायकी सुधि हो आई । इसके बाद वृष होके अपने महलमें आया । और उस पुरुषको खोज करनेके लिए जिसने नमस्कार मंत्र दिया था, उसने एक बड़ा भारी विचित्र जिनमन्दिर बनवाया । और उस मन्दिरमें कि जगह पड़ी हुई वैलकी मूर्ति बनवाई, जिसके निकट ही एक पुरुष नमस्कार मंत्र सुना रहा है । और उन दोनों मूर्तियोंके पास एक विचक्षण पुरुषको यह कहकर बैठाया कि जो कोई इस दृश्यको बड़े आश्चर्यसे देखे, उसको मेरे पास ले आना ।

?—गमो अरहताणं गमो सिद्धाणं गमो आइरियाणं । गमो उवज्जायाणं, गमो लेये सब्बमाहूणं ।

इसके बाद जब पद्मरवि सेठ उस मन्दिरमें आया, तो इस दृश्यको देखकर वह बड़ा विस्मित हुआ। इसलिए नियुक्त (नियत किया) पुरुष उसे राजाके समीप ले गया। राजाने पूछा—आप उस वैलको देखकर विस्मित क्यों हुए? सेठ बोला—मैंने इसी प्रकार पड़े हुए एक वैलको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया था, सो इसके दर्शनसे उसका स्मरण हो आया है। वह कहाँ उत्पन्न हुआ और यह बात क्या है? इसलिए विस्मित हुआ हूँ। यह सुनते ही राजाने अपना परिचय देकर कहा कि वह मैं ही हूँ। उस सेठका बड़ा भारी सत्कार करके वैभवादिकसे उसे अपने समान कर लिया।

वह वृषभध्वज देव और मनुष्य दोनों गतियोंके सुखोंका बहुत कालतक अनुभव करके सुग्रीव हुआ है, और पद्मरवि सेठ परंपरा गतिसे रामचन्द्र हुए हैं।

पाठकगणों, इस प्रकार एक पशु भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे ऐसे पदको प्राप्त हो गया फिर अन्य जनोंकी तो बात ही क्या है?

(२) वन्दरकी कथा ।

भरतक्षेत्रके सौरीपुर नगरमें अन्धकट्टि नामका राजा राज्य करता था। उस नगरके बाहर गन्धमादन पर्वतपर तपस्या करते हुए सुमतिष्ठ सुनिका सुदर्शन नामके एक देवने घोर उपसर्ग किया, परन्तु सुनि ध्यानसे च्युत न होकर केवलज्ञानको प्राप्त हुए। तब वह राजा केवलीकी वन्दनाकी गया और पूजा करके पूछने लगा—हे भगवान्, आपको यह उपसर्ग किस कारणसे हुआ? सर्वज्ञ भगवान् बोले;—

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र-कलिंगदेशके काञ्चीपुर नगरके निवासी सुदत्त और सूरदत्त नामके वैश्य व्यापारमें बहुतसा धन पैदा करके अपने नगरमें आ रहे थे, सो राजकाय कर (टिक्स) लेनेवालोंके भयसे उन दोनोंने नगरके बाहर एक स्थानमें वह द्रव्य गाढ़ दिया। परन्तु जमीनमें गाढ़ते समय किसी पुरुषने देख लिया, सो उनके जाते ही वह खोदकर

निकाल ले गया। उसके बाद वे दोनों धन ले जानेकी एक दूसरेपर शंका करके आपसमें खूब लड़े और मरके पहले नरकमें जाकर उपन्न हुए। वहाँसे आकर भेड़े हुए। सो वे भी आपसमें लड़कर मरे और गंगाके किनारे चैल होकर उसी प्रकार भी मरकर सम्मेलनिलोपर वन्दर हुए। अक्की बार दोनोंमें फिर भी युद्ध हुआ और एक वन्दर जो कि सुदत्तका जीव था, मर गया, परन्तु सुदत्तका जीव कंठगतप्राण हो रहा था कि इतनेमें वहाँसे सुरगुरु और देवगुरु नामके चारण ऋद्धिके धारी मुनि निकले। उन्होंने कंठगतप्राण वन्दरको पंचनमस्कार मंत्र सुनाया, सो उसके फलसे वह शरीर छोड़के सौधर्म स्वर्गमें 'चित्राङ्गद' नामक देव हुआ। फिर वहाँसे चयकर कांचीपुरके राजा जितसेन और रानी सुभद्राके समुद्रतट नामका पुत्र हुआ। इसके बाद तपस्या करके अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे आकर पौदनपुरके राजा सुस्थिर और रानी लक्ष्मणाके भैं सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ। और वह दूसरा वन्दर बहुत काल तक भ्रमण करता हुआ सिन्दु-नदीके तटपर मृगायण तापसीकी विशाला खीके गौतम नामका पुत्र हुआ। वह गौतम पंचाशतपके प्रभावसे जोति-लोकमें यह सुदर्शन देव हुआ है। सो कहीं जा रहा था कि मेर ऊपर इसका विमान आया। सो उस समय पूर्व-भवके वैरका स्मरण करके इसने मुझपर उपसर्ग किया।

केवली भगवान्के मुखसे अपनी पूर्वकथा सुनकर सुदर्शनदेव सम्यक्त्वयुक्त हो गया।

देखो, पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे एक वन्दर भी, इस प्रकार केवललक्ष्मीको प्राप्त हो गया, फिर उसके फलकी और क्या महिमा कही जावे ?

(३) विनिन्दयश्चरि कन्थयस्की कथम् ।

वाराणसीके राजा अकम्पन और रानी सुप्रभाकी पुत्री सुलेचना जैनधर्मकी परमभक्त और सम्पूर्ण कलाओं कुशल थी। वह विद्याओंका अभ्यास करती हुई सुखसे रहती थी कि इतनेमें अकम्पनके मित्र विन्ध्यपुरके राजा

१ भाषाकारने न जाने क्यों इस कथाको छोड़ दिया है।

विन्ध्यकीर्ति, रानी पिण्डुश्रीकी पुत्री विन्ध्यश्री उसके पिताने सुलोचनाको लाके साँपी और कहा कि इसको पढ़ा लिखा कर सकल कलाओंमें प्रवीण करो। पश्चात् विन्ध्यश्री पुत्री सुलोचनाके पास मुखसे रहने लगी। एक दिन सुलोचनाने उसे महलके उद्यानमें फूल चुननेके लिए भेजी कि वहाँ एक काले साँपने निकलकर उसे डस लिया। सो सुलोचनाके दिये हुए पंच नागस्कार मंत्रके प्रभावसे गंगाकूट निवासिनी गंगादेवी हुई। सो अपनी उपकार करनेवालीका स्मरण करके उसने सुलोचनाके पास आकर उसकी पूजा की, और फिर अपने स्थानमें जाकर मुखसे काल बिताने लगी।

(४) अर्द्धवृद्धगङ्गा पुरुष और ककरेकी कथा।

जम्बूद्वीप-भरतसेन-अंगदेशकी चम्पापुरी नगरीका राजा विमलयाहन और रानी विमलमती थी। इसी नगरीमें एक भालु नामका सेठ था। उसकी स्त्री देबिला पुत्रकी इच्छासे सदैव यश और यक्षिणीकी पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति नामके दिगम्बर मुनिने देखकर उससे कहा—हे पुत्रि; तेरे एक उत्तम पुत्रवत् उत्पन्न होगा, तू कुदर्वेकी पूजा करके अपने सम्पत्तको मत बिगाड़। इसके बाद कुछ दिनोंमें देबिलाके चारुदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और राजमन्त्रीके हरिश्चित्र, गोमुख, वराहक, परंतप और मरुभूति आदि पुत्रोंके सहित बालक्रीड़ा करता हुआ बढ़ने लगा।

चम्पापुरीके पास मन्दारगिरि नामका एक पर्वत है। उसपर यमघर नामके मुनि तपस्या करके मोक्ष प्राप्त हुए थे। इस कारण वहाँ प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष (अवहन) महीनेमें मेला लगता था। सो एक बार राजा और मंत्री आदि प्रतिष्ठित पुरुष वहाँको जा रहे थे। उन्होंने चारुदत्तको लौटा दिया। तब वह अपने मित्रोंके साथ नदीके किनारेके वगीचमें क्रीड़ा करनेको चला गया। वहाँ टहल रहा था कि उस कदम्बवृक्षकी शाखोंमें बैठा हुआ एक पण्डित पुरुष दिखलाई दिया। तब उसने धिमानके ऊपर ठहरी हुई उस पुरुषकी दृष्टिके भावको

१-२ अनयोः व्रतयोः कथा चारुदत्तचरित्रादेवोद्घिश्यते। इन दोनों व्रतोंकी कथा चारुदत्तचरित्रसे उद्धृत की जाती है।

जानके विमानकी शोध की। विमानमें तीन गुटिका (गोली) मिलीं। जिनमेंसे पहली कीलोद्देदिनी गुटिकाके प्रभावसे उस पुरुषको वंध्यनसे छुड़ाया, दूसरी संजीवनी गुटिकाकी सामर्थ्यसे मूर्छारहित किया और तीसरी त्रणसंरोहिणी गुटिकाके प्रभावसे उसके जो घाव लगे थे, उन्हें भी अच्छे कर दिये। इस प्रकार सब प्रकारसे वंध्यनरहित तथा सुखी होनेपर वह पुरुष उठा और चारुदत्तको प्रणाम करके बोला,—हे भव्योत्तम, मेरी कथा सुनो। मैं अपने भूमसिंह और क्षिवामन्दिरपुरके राजा महेन्द्रविक्रम तथा मत्स्या रानीका पुत्र हूँ। मेरा नाम अमितागति विद्याधर है। मैं अपने भूमसिंह और गोरिमुंड इन दो मित्रोंके साथ एक बार हीमन्त पर्वतपर गया था। वहाँ मैंने हिरण्यरोम नाम क्षत्रिय तापसकी सुकुमारिका नामकी कन्या देखी। वह अपने रूप और सौकुमार्यसे देवाङ्गनाओंकी भी जीतती थी। अतः मैंने उसपर मोहित होकर उसके पितासे याचना की। तब तापसने प्रसन्नतासे मेरे साथ पुत्रीका विवाह कर दिया। इसके बाद सुकुमारिकाके रूपको देखकर मेरा मित्र भूमसिंह अत्यन्त आसक्त हो गया और इस कारण वह उसको उड़ा ले जानेका उपाय सोचने लगा। परन्तु मुझे यह बात मालूम नहीं थी। मैं सुकुमारिकाके साथ क्रीड़ा करनेको यहाँ आया था। सो उस पापीने वेष्टवरीमें पाकर मुझे कील दिया और आप सुकुमारिकाको लेके चला गया। इसके बाद आपने आकर मुझे छुड़ाया, सो प्रत्यक्ष ही है। इतना कहके अमितागति चारुदत्तका उपकार मानने और नमस्कार करके वहाँसे चला गया।

कुछ दिनोंके पीछे चारुदत्तका विवाह उसके मामा सिद्धार्थकी कन्या मित्रवतीके साथ हुआ, परन्तु वह विवाह सम्बन्धको सर्वथा न समझके दिनरात नाना कलाओं और काव्यशास्त्रोंके अध्ययन (पढ़ने) में ही मग्न रहता था। एक दिन सवेरे ही चारुदत्तकी सासने अपनी पुत्री मित्रवतीको किये हुए शृंगारविलेपनादि सहित देखकर पूछा—पुत्रि, क्या तू पतिके साथ नहीं सोती है, जो आज तेरे शरीरपर विलेपनादि शृंगार द्रव्य उज्जोके त्यों दिखाई पड़ते हैं? मित्रवतीने लज्जित होके धीमी आवाजसे कहा कि वे तो कभी मेरी चिन्ता ही नहीं करते हैं। निरन्तर पढ़नेमें तथा अनुमान प्रमाणादिकोंकी उधेड़बुनमें लगे रहते हैं। यह सुनके सुमित्राने चारुदत्तकी माता देखिासे जाके कहा,—तुम्हारा पुत्र पढ़ा हुआ मूर्ख है। वह स्त्रियोंसे बातचीत भी नहीं करता है। गृहस्थ्याश्रम किसे कहते हैं? वह यह भी नहीं जानता

है। देविलाको यह बात सुनके दुःख हुआ। उसने अपने देवर रुरदत्तको पकान्तर्प बुलाके कहा-आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे चारुदत्तकी विषयभोगोंकी ओर लालसा बंदे।

रुरदत्त यह सुनके वसन्तमाला केश्याकी पुत्री वसन्ततिलकाके पास जो रूपलावण्यादि सब गुणोंमें अद्वितीय थी उससे बोला कि मैं चारुदत्तको तुम्हारे यहाँ लाता हूँ, जिस तरह वन सके, तुम उसको वशमें करना। वह चारुदत्तको बुलाके उसके पास पहुँचा गया।

चारुदत्तको वसन्ततिलकाने बड़े सत्कारसे बैठाया, और चौपड़का खेल शुरू कर दिया। खेलते खेलते चारुदत्तने तृपित (प्यासा) होके पानी माँगा, सो वसन्ततिलकाने मोहनीचूर्ण मिला पानी लाके दिया। उसके पीते ही चारुदत्त बिहल हो गया और महलकी छतपर उसके साथ रमण करने लगा। इसके बाद वह उसमें इतना मग्न हुआ कि छह वर्षोंमें सोलह दत्तका पिता वैराग्यसम्पन्न होकर दीक्षित हो गया। इधर दूसरे छह वर्षोंमें चारुदत्तने सोलह करोड़की और भी धूल उड़ा दी। इसके बाद बारह हजार मुहर सोनेका सिक्का लेकर अपने रहनेका घर गिरवी रख दिया। परन्तु आखिर जब वह भी पूरा हो गया, तब चारुदत्त अपनी स्त्रीके कीमती कपड़े जेवर वगैरह लेके उन्हें बेचके वसन्तमालाके पास द्रव्य भेजने लगा। यह देख वसन्तमालाने अपनी पुत्रीसे कहा-अब इस गतद्रव्य अर्थात् खाली हाथ पुरुषको छोड़कर किसी दूसरे आँखोंके अंश धनिकको देख, क्योंकि केश्याअँके धर्मशास्त्रमें ऐसा ही कहा है,—

धनमनुभवन्ति केश्या न पुनः पुरुषं कदापि धनहीनम्। धनहीने कामदेवेऽपि प्रीतिं व्रथाति नो केश्या ॥

अर्थात् केश्या धनका अनुभवन करती है, पुरुषका नहीं। धनहीन पुरुष कामदेवके समान हो, तो भी केश्या उससे प्रीति नहीं लगाती। माके धर्मशास्त्रको सुनके वसन्ततिलकासे रहा नहीं गया। उसने कहा-इस जन्ममें तो मेरा यही पति है, दूसरा नहीं हो सकता। और सब पुरुष मेरे भाइयोंके बराबर हैं।

इसके बाद वसन्ततिलका चारुदत्तको क्षणभर भी अपनेसे अलग नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी माताके

चित्तको जान गई थी कि अब यह निर्धन चारुदत्तको मेरे पास नहीं रहने देगी। परन्तु एक दिन चूक ही गई। उसकी माताने एक कुट्टिनीके द्वारा नौद वदनेवाली कोई चीज़ उन दोनोंको खिला दी। पश्चात् जब दम्पति सो गये, तब वसन्तमालाने चारुदत्तको गहने रहित और वस्त्रहीन करके आधी रातके समय कमबलमें बाँधके पाखानेमें पटक दिया। वहाँ जब विष्ट खानेवाले सुअरने आके उसके मुखका स्पर्श किया, तब चारुदत्तने कुछ चेतमें आके जाना कि यह वसन्ततिलका ही मुझसे स्पर्श कर रही है। अतएव बोला कि प्रिये वसन्ततिलके; जरा उस ओर खिसक। परन्तु वहाँ था कौन जो खिसके? आवाज़ सुनके कोतवाल आ गया। उसने, तू कौन है? यहाँ क्यों पड़ा है? इस प्रकार प्रश्न करके उठाया। और जब जाना कि यह चारुदत्त है, बड़ी निन्दा की। चारुदत्त लज्जित होके वहाँसे अपने घर गया, परन्तु वहाँ द्वारपालने भीतर जानेसे रोका। तब चारुदत्तने पूछा कि तुम क्यों रोके हो? क्या यह मेरा घर नहीं है? उसने कहा कि घर तो आपका ही है, परन्तु अभी गिरवी रक्खा है, इससे आपका नहीं है। तब चारुदत्तने पूछा-तो मेरी माता कहाँ है? द्वारपालने बतलाया कि अमुक स्थानपर है। तब वह वहाँ गया, उसकी अवस्थाको देखके माता और स्त्री अत्यन्त दुःखित हुई। स्नानादि कराया, इसके बाद चारुदत्तके मामाने कहा कि मेरे पास सोलह करोड़का द्रव्य है, सो तुम उसे लेके काम काज चलाओ और कुछ चिन्ता मत करो। चारुदत्तने कहा-व्यापार अन्य देशोंमें अच्छा हो सकता है यहाँ नहीं। पश्चात् द्रव्यादि लेके घरसे निकला। यह देख मोहके कारण उसका मामा सिद्धार्थ भी उसके साथ हो लिया। दोनोंने आलोक देश सीमावती नदीके किनारेसे मूल खरीद किये और दोनों उन्हें स्वयम् मस्तकपर रखके पलाशपुर नगरमें ले गये। वहाँ दृग्मध्वजके घर रहके वेचनेसे जो धन कमाया, उससे कपास संग्रह किया। फिर कपासको चैलोंपर भरेके कंजक नाम किसी वणजारेके साथ चले। मार्गमें भीलोंने बैल छीन लिये और कपास जला दिया। फिर मलयगिरिमें रत्नोंका उपार्जन किया, सो उन्हें भीलोंने छीन लिया। तब दोनों प्रियंगुवेला नगरमें गये। वहाँ चारुदत्तके पिता भातुका मरेन्द्रत्त नामका मित्र रहता

गया। चारह वर्षों असीस द्रव्य रक्वाया। उसको लेकर दोनों वनों में घूँट रहे थे कि भवानक मनुष्यमें मन्त्राज पड गया। बहुत दूण लकड़कीं डुकड़ोंका प्रशंग पाकर वही सन्निवृत्तसे दोनों वान बचाकर किनारे भा गये। परन्तु दोनों विद्वुड गये। चालदत्तका कुल पता न ज्ञानमें विद्वार्थ अपने नगरमें गया। इन्ह चालदत्तने उदररक्षणी ग्राममें आके सिद्धार्थकी खबर पाई।

इसके बाद विन्धुदेवके सेवर ग्राममें आकर चालदत्तने विवाहा प्रशङ्क करी। तथा जो कि लिपीके वरों तथा धा, लेकर निनगन्दिरी और सिनगन्दिरी के गीर्वाणदार करनेके लिए तथा पुत्रादि शुभफलके लिए दान कर दिया। और बड़े दानशीलक नापमें मण्डिदूआ। इसके दानमुक्तकी वशेषा मुक्तकर भीग्य नामका पदा मनुष्यका पैर धारण करके परीक्षा करनेके लिए आया। और दुःखका वडाजा रत्नाके सिपकता दुःख एक रथागत पैर गया। चालदत्तने उसे दुर्लभ देवकर पूछा कि भाई क्यों सिपकता है? वक्तने कहा—मेरे पैरकुलकी वही भारी पीड़ा है। और यह पीड़ा मनुष्यकी पसर्थाके मकलें दूर होनी है, जो भिन्नता यदा ही कहिन है, उनकिन्तु भोने भानगर गेया है। आर पड़े रत्ना मुने जाते हैं; इसमें पसर्थाकी यानना करता है। यह मुनेके चालदत्त छुई निहायके और उनमें भानो वगल्ला काटके उसे देने ल्या। यह देख वक्तों अत्यन्त आश्चर्य हुआ, उसने वही भक्तिने चालदत्तकी पूजा की और छुईके गक्तों गीत अञ्छा कर दिया।

इसके बाद चालदत्त अरण्य करता हुआ राजगृह नगरमें गया। वहाँ विन्धुदत्त नामक एक देवीने आकर कहा कि यहाँसे कुल दूरीपर एक स्वरूप है। उसमेंसे यदि हम रस निहाय, जो चतुर्गुण द्रव्य पैदा कर सकेंगे। चालदत्तने कहा—चलो निकालें, मुझे स्वरूप दियाओ। इसके बाद तपस्वी चालदत्तको वहाँ ले गया और एक वर्षमें बौधकर तथा हाथमें तुम्बी देकर उसे कुण्ड उतार दिया। चालदत्त तुम्बीको समये भरकर ऊपर भेजनेके लिए वक्षोंमें बाँध रहा था कि इतनेमें कुण्डमें किसीने कहा—यह तपस्वी वडा भूने कथा कपटी है, मुझे इसीने इस कुण्ड डाला है, और देख अब तुझे भी ऐसा सार्थी बननेके प्रयत्नमें है। यह मुनेके आश्चर्यपूर्ण होने चालदत्तने प्रतापमान

हो ? उसने उत्तर दिया—मैं जंगलनीके एक सेठका पुत्र हूँ, व्यापारमें द्रव्य खोकर मैं इस तपस्वीके पंजेमें फँस गया था । इसने रसका लोभ देकर मुझे इस कुएंमें उतारा और आप रस लेके चलता बना । अब मैं इस रसकूपमें पड़ेके अधमरा होकर जी रहा हूँ, अब तबकी दशा है । यह सुनके चारुदत्त सचेत हो गया । उसने पहली बार तो लुम्बीको भरके कपड़ेसे बाँध दी, और उसे उस दंडीने खींच ली । परन्तु दूसरी बार अपने बदले पत्थर बाँध दिया, जिसे पापी तापसीने आधी दूर खींचके यह समझके कि अबकी बार चारुदत्त लटका हुआ आ रहा है, वहको बीचमेंसे काट दिया । पत्थर धमसे कुएंमें जा पड़ा । इससे चारुदत्तने वणिक्पुत्रसे पूछा कि भाई; मेरे यहाँसे निकलनेका कोई उपाय हो, तो बतलाओ । उसने कहा—यहाँ एक गोह रस पीनेके लिए हमेशाह आया करती है, सो तुम लेटते समय उसकी पूछको पकड़के निकल सकते हो । मुनके चारुदत्त प्रसन्न हुआ और उस वणिक्पुत्रको पंचनमस्कार मंत्र देके जिस समय गोह आई, लौटते समय उसकी पूछ पकड़के ऊपरको चला । परन्तु ज्यों ही कुएंका ऊपरी भाग कुछ निकट आया, त्यों ही गोह एक छिद्रेके संकीर्णमार्गमें प्रवेशकरके जाने लगी, तब चारुदत्तने लाचार होके उसे छोड़ दिया और अन्तरालमें किसी पत्थरको पकड़के वह एकत्र, अन्यत्वादि बारह भावनाओंका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कुएंके किनारे वकरियाँ चरनेको आई और उनमेंसे एक वकरीका पैर फिसलके एक गड्ढेमें जा पड़ा । चारुदत्त जहाँ लटक रहा था, वहीं उस गड्ढेका अन्त था, सो उसने चटसे उसका पैर पकड़ लिया । वकरी चिल्लाई, तब उसका रसकू वहाँ आकर गड्ढेकी खोदने लगा । चारुदत्तने कहा—भाई; धीरे धीरे खोदना, मुझे चोट न लग जावे । यह सुन वकरियोंके रक्षकको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने इस्ते इस्ते ज्यों ज्यों ल्यों करके चारुदत्तको कुएंमेंसे बाहर निकाला ।

इसके बाद चारुदत्त वहाँसे चला । जंगलमें एक अजगर मिला, उससे वचकर आगे चला तो एक जंगली भैंसा धारनेको दौड़ा, उससे वचनेके लिए वह एक दृक्षपर चढ़ गया । फिर वहाँसे चलके नदीके किनारे अंग देवसे आये हुए रुद्रदत्त, हरिश्चिखादिक भित्रीसे मिला । और उन सातोंके साथ श्रीपुर नगरको गया । वहाँपर एक प्रियदत्त नामक पुरुषने स्नान भोजनादिक कराके इन सबका सत्कार किया और बहुतसा द्रव्य मार्गके सर्वके लिए दिया ।

सो इन्होंने उस द्रव्यसे बहुतसी कौचकी चूड़ियाँ खरीदकर गांधार देशमें ले जाके बेची ।

गांधार देशमें किसी पुरपनें रुद्रदत्तको सलाह दी कि यहाँसे कुछ दूरपर एक पर्वत है । वहाँका मार्ग बहुत संकीर्ण (तंग) है, अतएव वक्नोंपर चढ़कर उस पर्वतके शिखरपर जाना चाहिए और वहाँ वक्नोंकी भाथाड़ियोंमें (मसकोंमें) बैठके उनको सी देना चाहिए । उस पर्वतपर एक भैरुण्ड नामके भीमकाय (बड़े आकारके) पक्षी आते हैं, वे उन भाथाड़ियोंको मांसके पिंड समझके ले उड़ेंगे, और रुद्रद्वीपमें उन्हें खानेके लिए जमीनपर रखेंगे । उस समय होशियारीसे भाथड़ी काटके बाहर निकल आना चाहिए और फिर वहाँसे मनमाने स्त्र ले आना चाहिए । यह सुनके सातों मित्र वकरे लाकर उस संकीर्ण मार्गपर आये । उस समय चारुदत्त “आप लोग यहाँ थोड़ी देर ठहरें, मैं रास्ता देखके अभी आता हूँ” ऐसा कहकर उस विकट मार्गपरसे चला, जो केवल चार अंगुल चौड़ा और दोनों ओर बड़ी ऊँची घाटियोंसे घिरा हुआ तथा नीचे पातालतक दिखलाता हुआ बड़ा भयानक था । चारुदत्तको वहाँसे वापिस लौटनेमें जब कुछ विलंब हुआ, तब रुद्रदत्तादि “न जाने वह अभी तक क्यों नहीं लौटा” इस प्रकार चिन्ताकरके आप भी उसी मार्गपरसे देखनेको चल पड़े । थोड़ी दूर गये थे कि, बीचमें चारुदत्त आता हुआ मिल गया । बड़ी कठिनाई हुई । चारुदत्तने कहा—भाइयो; तुमने बड़ा अन्याय किया । इस समय यदि मैं लौटता हूँ, तो मेरा पतन [नचि गिरना] होता है । और यदि तुम लौटते हो तो तुमारा पतन होता है । अब क्या किया जावे ? रुद्रदत्तने कहा—भाई हम लोग लौटते हैं, हम लोग पुण्यहीन हैं । यदि हम मर जावेंगे, तो क्या ? तुम चिरंजीवी रहो । तुम पुण्यवान् हो, तुमसे संसारका बहुत उपकार हो सकता है । इसके उत्तरमें चारुदत्तने यह कहे कि “यदि मैं अकेला मर जाऊँगा, तो इसमें तुम्हारा क्या जावेगा, मुझे ही लौटने दो ।” पाँवकी अंगुली जमीनपर रोपके शक्तिपूर्वक वकरेको लौटा लिया । यह देख उसकी शक्तिपर मित्रोंको आश्चर्य हुआ । पश्चात् वकरेपर सवार होके चारुदत्त सबके साथ पर्वतपर चढ़ा और फिर वहाँ अपने वक्नोंको बाँधके एक ठूँसे नीचे सो गया ।

चारुदत्त जवतक सोया, तबतक रुद्रदत्तने सवारीके छहों वकरे मारडाले और पछि वह चारुदत्तके वक्नोंको

मार रहा था कि, इतनेमें चारुदत्तकी आँख खुल गई। उसने रुद्रदत्तके घोर पापकर्मकी वड़ी निन्दा की, और प्राण निकलते हुए वकरेको पंचनमस्कार मंत्र सुनाया। इसके बाद सबके सब उन मरे हुए वकरेकी भाथड़ियोंके भीतर उसके और उनकी मुँह सीके पड़ गये। इतनेमें भेरुण्डपक्षी आये और उन सब भाथड़ियोंको एक एक करके ले उड़े। चारुदत्तकी भाथड़ी एक काना भेरुण्ड उठाके उड़ा, उसे अन्य बहुतसे भेरुण्डोंने मिलके उससे छीनना चाही, परन्तु उनकी धीमाधीर्गामें वह उसकी चोंचमेंसे छूटके समुद्रमें जा पड़ी। पंडित अन्य भेरुण्डोंको भागते देख करके उस कानेने भाथड़ीको फिर उठा ली और चला, परन्तु फिर भी अन्य पक्षियोंने आके घेर लिया। सो इस प्रकार तीन बार उसने उस भाथड़ीको पटकी और उठाई। चौथी बार रुद्रदत्तकी चूलिकामें वह भेरुण्ड भाथड़ीको रखके उसके खानेका उद्यम करने लगा, तब भाथड़ी काटके चारुदत्त बाहर निकल पड़ा। भेरुण्ड उड़ गया। और इसी प्रकार अन्य पक्षियोंको भी वे पक्षी दूसरे दूसरे स्थानोंपर ले गये।

भाथड़ीमेंसे निकलके चारुदत्त पर्वतपर यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था कि एक गुफामें मुनि महाराजको देखके उसने नमस्कार किया। मुनिने 'धर्मवृद्धि' देकर कहा-चारुदत्त कुशल तो है? यह मुनिके चारुदत्त आश्चर्ययुक्त होके बोला-भगवन्, आपने मुझे पहले कहा देखा था, जो मेरा नाम लेकर बोला। मुनि बोले-मैं वही अमितागति हूँ, जिसको तुमने वन्यनसे छुड़ाया था। वहाँसे आके मैंने उस विद्याधरसे अपनी स्त्रीको छुड़ाकर, और बहुत काल राज्य करके यह तपस्या ग्रहण की है। मुनिने इस प्रकार अपना स्वरूप कहके सुनाया था कि इतनेमें उक्त मुनिके सिंहग्रीव, और वाराहग्रीव पुत्र अपने अपने विमानों सहित वन्दना करनेके लिए आये। और वन्दना करके बैठ गये। मुनिने कहा-चारुदत्तको 'इच्छाकार' करो। सिंहग्रीव, वाराहग्रीवने इच्छाकार करके पूछा-ये कौन है? तब मुनिने चारुदत्तका सम्पूर्ण परिचय दिया।

इसी प्रस्तावमें दो कल्पवासी देवोंने आकर पहले चारुदत्तको और बादमें मुनिको नमस्कार किया। यह देख

१ श्रावक जब श्रावकसे मिलता है, तब जुहरादिकी नाई "इच्छाकार" करता है। यह एक शिष्टाचारका शब्द है।

सिंहश्रीवने पूछा कि गृहस्थको मुनिके प्रथम नमस्कार करनेका क्या कारण है? तब उनमेंसे वक्रोका जीव भरकर पंच नमस्कार मंत्रके प्रभावसे देव हुआ था सो बोला,—

वाराणसी नगरीमें एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम सोमिला था। सोमिलाके भद्रा और सुलसा नामकी दो पुत्री उत्पन्न हुईं। वे दोनों खूब विद्या पढ़कर उसके [विद्याके] गर्वसे कुमारी ही सन्यासिनी हो गईं। उस समय इनकी विद्याकी प्रशंसा सुनके भौतिकपदार्थवादी याज्ञवल्क्य नामक तपस्वी विद्याधी वाराणसी नगरीमें आया, और उनसे वाद करनेको तत्पर हुआ। सुलसाको उसने वादमें परास्त किया और आखिर उसके साथ विवाह करके सुखसे रहने लगा। कुछ दिनोंके पीछे, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु वे दोनों पापिणी (मातापिता) उसे पीपलके वृक्षके नीचे डालकर वहाँसे चले गये। बालकको दूसरी बहिन भद्राने पाके उसका नाम पिपलाद रखके बहाया और पढ़ाके विद्यासे परिपूर्ण किया। एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मेरा नाम “ पिपलाद ” क्यों पड़ा? तब भद्राने उसका पूर्व वृत्तान्त उसे कह सुनाया। तब पिपलादने अपने पिताके पास जाकर उसे वादमें पराजित किया और अपना स्वरूप प्रगट किया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। उस समय पिपलादका मैं वाग्वली नामका शिष्य हुआ। मैंने अपने गुरुके कहे हुए शास्त्रके समर्थनके लिए एक विवाद किया। परन्तु उसमें हार होनेके कारण रौद्र-ध्यानपूर्वक मरण करके नरक गया। और अपनी आयु पूर्ण करके वहाँसे निकलकर वक्रोकी पर्यायमें आया। और छह बार वक्रा होकर छहों बार यज्ञमें होमा गया। पश्चात् सातवीं बार टक्क देशमें पुनः वक्रा हुआ और मरते समय चारुदत्तके दिये हुए पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे मैं सौर्धर्म स्वर्गमें देव हुआ।

इसके बाद दूसरे देवने कहा कि मैं पूर्वजन्ममें एक रसकूपमें पड़ा हुआ था। वहाँ चारुदत्तने आकर मुझे पंच नमस्कार मंत्र दिया था, सो उसके फलसे मैं भी भरकर सौर्धर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ।

इस प्रकार ये चारुदत्त हम दोनोंक ही गुरु हैं, अतएव किये हुए उपकारके स्मरणके लिए पहले हम दोनोंने इन्हें नमस्कार किया है, क्योंकि:—

अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा । दातारं विस्मरन्त्यापी किं पुनर्दर्मदेशिनम् ॥

अर्थात् एक अक्षर, आधा पद, अथवा एक पदके देनेवाले गुणके उपकारको भी जो भूलता है वह पापी है, फिर धर्मोपदेश देनेवाले गुणके विषयमें तो कहना ही क्या है ? देवोंके इस प्रकार उपकारसे भरे हुए वचनोंको सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए ।

पश्चात् चारुदत्तकी आज्ञासे देवोंने चारुदत्तके रुद्रदत्तदिक भिन्नको जहाँ थे वहाँसे लाके मिला दिया और कहा-आप लोगोंको जितने द्रव्यकी इच्छा हो हम देंगे । चलिए चम्पानगरीको चलो । परन्तु सिंहग्रीवने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, और यह कहकर कि हम ही इनकी इच्छा पूर्ण करेंगे, अपने नगरको ले गया । वहाँ जाकर चारुदत्तने अनेक विद्याएँ साधकर विद्याधर राजाओंकी क्वचीस कन्याओंके साथ विवाह किया । बाद जब उसने अपने नगरको जानेकी इच्छा प्रगट की, तब सिंहग्रीवने कहा कि मेरी गन्धर्वसेना पुत्रीने यह प्रतिज्ञा की है कि मुझे जो कोई वीणा वजानेमें जीतेगा वही मेरा भर्तार होगा । सो उसे आप अपने साथ ले जाइए और वहाँ जो कोई वीणामें प्रवीण राजा हो अर्थात् जो इसे वीणावादनमें जीत लेवे, उसके साथ इसका विवाह कर दीजिएगा । ऐसा कहकर गन्धर्वसेना चारुदत्तके साथ कर दी ।

चारुदत्त कोट्यावाधि द्रव्य सम्पन्न होकर सिंहग्रीवादिक विद्याधरों, अपनी विवाहित स्त्रियों और रुद्रदत्तादि मित्रोंके साथ बड़े विभवसहित अपने नगरको आया । वहाँ अपने गिरवी रखे हुए महलको छुड़ाया । और वसन्ततिलका [वेङ्गकाकी पुत्री] वहाँ यह प्रतिज्ञा करके बैठी थी कि संसारमें मेरा एक वही पति है जो गति उसकी है वही मेरी है । सो उसको भी अपनी प्यारी स्त्री बनाई । इस प्रकार बहुत सुखका समय अनुभव करके किसी निमित्तको पाकर अनेक राजाओंके साथ चारुदत्त दीक्षित हो गया । और घोर तपस्यापूर्वक समाधिभरण करके सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुआ ।

पाठको, इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टि मनुष्य (रस रूपमें पड़ा हुआ) और एक तिर्यच (बकरा) भी इस

पंचमस्कार मंत्रके प्रभावसे स्वर्गादिकके बड़े भारी पदोंको प्राप्त हो गये। यदि सम्यग्रष्टि श्रावक इस पंचपद मंत्रका ध्यान करें तो क्यों न मनोवांछित पदको पावें? उन्हें सब सुलभ हो जावे।

(५) संपूर्णसर्पिण्यकी कथा ।

वाराणसी नगरमें राजा विजयसेन राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम वामादेवी (व्रह्मदत्ता) था। वामादेवीके गर्भसे देवाधिदेव परमेश्वर पार्श्वनाथने अवतार लिया था; यह बात जगत्प्रसिद्ध है। एक बार पार्श्वनाथकुमार हाथीपर चढ़कर बाहर जा रहे थे कि उन्हें एक स्थानमें एक तपस्वी पंचाग्नि तपता हुआ दिखलाई दिया। उसे देखके भगवतने एक सेवकसे पूछा—यह कौन है और क्या करता है? सेवकने कहा—देव; यह एक योगी है, और बड़ी कठिन तपस्या करता है। तब तीर्थंकर कुमारने कहा कि अज्ञानियोंका तप संसार बढ़ानेका ही कारण होता है, मोक्ष सुखका नहीं। यह मुनके जन्मान्तरेका विरोधी वह भौतिक तपस्वी क्रोधसे आगवबूला होकर बोला—कुमार; मैं अज्ञानी क्यों हूँ? आपने मुझे अज्ञानी कैसे जाना? इसके उत्तरमें तीर्थंकरकुमारने हाथीसे उतरकर उसके समीप जाके कहा—यदि आप ज्ञानी हैं तो इस जलते हुए काष्ठमें क्या है? वतलाइये। तपस्वीने कहा—इसमें कुछ भी नहीं है। कुमारने कहा—अच्छा इसे फाड़कर देखो। तत्काल ही काष्ठ फाड़ा गया तो उसमें आधे जले हुए कंदगतप्राण सर्पयुगल निकले। तब उन्हें कुमारने पंचनमस्कार मंत्र दिया। जिसके प्रभावसे वे उसी समय शरीर छोड़कर धरणेन्द्र और पद्मावती हो गये। परन्तु इस आश्चर्यजनक वदनाका पूर्व भवके बैरी तपस्वीपर कुछ भी असर नहीं हुआ, वह क्रोधकी आगमें जलता हुआ फिर भी पहिलेकी तरह तप करने लगा।

१. यह कथा पार्श्वपुराणमेंसे संक्षेपकरके लिखी गई है।

तपस्त्रीके विषयमें ऊपर कहा गया है कि वह श्रीपार्श्वकुमारका जन्मान्तरोसे विरोधी था। इसपर दोनोंका “ पूर्वमें बैर कैसे बैठा ? ” भव्योंके हृदयमें ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अतएव मैं (आचार्य) बैरका कारण यथास्मरण कहता हूँ:-

इस भरतसेनके सुरम्प देश, पोदनापुर नगरमें राजा अरविन्द राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम लक्ष्मीवती देवी था। राज्यके मंत्री विश्वभूति ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री अनुन्धरीके गर्भसे कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनोंमें पहला कमठ कुरूप तथा सुन्दर नहीं था और दूसरा मरुभूति अतिशय प्रिय तथा सुन्दर था। अतएव पिताने मरुभूतिका विवाह एक वसुंधरी नामकी सुरूपवात्र कन्याके साथ कर दिया। कमठका विवाह नहीं हुआ। एक दिन विश्वभूति मंत्री अपने सिरमें सफेद बाल देखकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होंने मरुभूतिको राजाकी शरणमें सौंप दिया, और अपना मंत्रीपद उसे दिलाकर दीक्षा धारण कर ली। थोड़े दिनोंमें मरुभूति राजाका अत्यन्त प्यारा और कृपापात्र मंत्री हो गया।

एक बार राजा अरविन्द मंत्रीको साथ लेकर वज्रवीर्य मण्डलेश्वरपर चढ़ाई करनेको गये। राज्यको एक प्रकारसे सूना जानकर कमठ निरंकुश (स्वच्छंद) हो गया। सिंहासनपर बैठकर अपनेको राजा प्रगट करने लगा और राज्यके कठिन कामोंमें भी हाथ डालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं किन्तु एक दिन वह अपने भाईकी प्यारी स्त्री वसुंधरीको देखकर कामपीडित हो गया और बुरे काम करनेको तत्पर हो गया। जिस समय वह कामाग्रेमें जलता हुआ उपवनके एक लतागृहमें बैठा था, उसके कलहंस नामके सखाने पूछा कि आपकी आज ऐसी अवस्था क्यों है ? कमठने अपनी हृदयव्यथाकी सब कथा उससे कही। कलहंस कमठके अभिप्रायको जानकर वसुंधरीके निकट आया और बोला-वसुंधरी; वनमें कमठके ऊपर एक बड़ा भारी शंकट आया है। यदि तू चलकर उसकी रक्षा न करेगी तो उसका वचना कठिन है। बेचारी वसुंधरी दुष्ट सखाकी धूर्तताको कुछ न समझ सकी और घबड़ाई हुई

कमठके निकट पहुँची। वहाँ कमठने उसे अनेक तरहकी खुशामदकी बातों, कोमल वचनों, और प्रार्थनाओंसे वश कर लिया और फिर वह पापी वसुंधरीसे लताग्रहमें रमण करने लगा।

इधर राजा अरविन्द शत्रुको जीतकर अपने नगरमें आये और कमठके सब कामोंको जो उसने उनके बाद किये थे सो जाने। मरुभूतिने भी सब कुछ जान लिया। राजाने मरुभूतिसे मंत्र किया कि कमठने अपनी गैरहाजिरीमें इस प्रकारके अन्याय किये, उसे क्या दंड देना चाहिए? मरुभूति मंत्री यद्यपि जानता था कि कमठ दंड देनेके योग्य है, परन्तु भ्रातृमोहके वशमें पड़कर बोला-राजन, क्या कमठ कभी ऐसे अन्याय कर सकता है? आप दण्ड लोगोंकी कहीं हुई बातोंको न मानें, वे लोग सत्य नहीं कहते। यह सुनकर राजा शान्ततासे बोला-तुम खेद मत करो, मैं कमठको अवश्य दंड दूँगा; क्योंकि उसपर सब दोष अच्छी तरह निश्चित हो चुके हैं। इस प्रकार मरुभूतिको समझाकर राजाने उसे घर भेज दिया और कमठको बुलाकर गोबर चढ़ाके शहरसे निकाल दिया।

कमठ ऐसी दुर्दशासे निकलके जंगलमें जाकर तपस्वी हो गया और सिरपर एक शिला रखकरके तपस्या करने लगा। यहाँ उसके दंडका हाल सुनकर मरुभूतिको बड़ा दुःख हुआ। उसने कमठका पता लगाकर राजाके निकट जाके निवेदन किया-हे देव, कमठ वनमें तपस्या करता है, सो मैं वहाँ जाता हूँ और देखकर फिर लौट आऊँगा। राजाने पूछा-वह किस प्रकारका तप करता है? तब मरुभूतिने कहा-वह भौतिकरूप तप करता है। राजाने कुछ विचारकर कहा-यदि ऐसा है तो उसके पास मत जाओ। परन्तु मोहके वशमें पड़के राजाने मना किया तो भी मरुभूति अकेला वनमें गया। और कमठके निकट जाकर बोला-हे तात, मेरे मना करनेपर भी राजाने जो तुझे दंड दिया, वह सब अब क्षमा कर, और पावणपर पड़ गया। तब कमठने कुपित होकर कहा कि तूने ही यह सब किया है। यह कहकर मस्तककी शिलाको उसपर पटककर उसने प्राण ले लिये। मरुभूति शरीर छोड़कर कूर्च नामके सल्लकी वनमें वज्रघोष नामका बड़ा भारी हाथी हुआ। और इधर कमठकी यह करवत देखकर साथी तपस्वियोंने उसे वहाँसे निकाल दिया।

तब वह जंगली भीलोंमें मिलकर चोरी करने लगा । और एक दिन जहाँ चोरी की थी उस ग्रामके लोगोंद्वारा मारा गया । और उसी वनमें कुक्कुट साँप हुआ ।

यहाँ जब मरुभूति कई दिन तक नहीं आया, तब राजा अरविन्दने वनमें जाकर एक अवशिष्टानी मुनिसे पूछा कि भगवन्: मरुभूति मंत्रीका क्या हुआ, वह अभी तक क्यों नहीं आया? मुनिराजने उसका सब हाल सुना दिया । उसे सुनकर राजाको खेद हुआ । नगरमें आकर उन्होंने कुछ दिनों राज्य किया और एक दिन लोप होते हुए बादलोंको देखकर संसार और शरीरको उसीके समान अस्थिर जानकर दीक्षा धारण कर ली ।

अरविन्द मुनि कुछ समयमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञानी हुए । एक बार भ्रमण करते हुए पूर्वोक्त कूर्वेक वनमें आये और वेगावती नदीके किनारे एक शिलापर बैठे । वहाँपर एक सुगुप्ति नामका बड़ा भारी व्यापारी अपने डेरे डालकर पड़ा था । सो जिस समय वह मुनि महाराजके निकट धर्म श्रवण कर रहा था उस समय वह वज्रघोष हाथी उसके डेरेको उखाड़कर नष्ट करके मुनि महाराजकी ओर चला । परन्तु उनके दर्शनसे उसे जातिस्मरण होगया, इसलिए उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया । नम्रताको देखकर और निकट भव्य जानके मुनिराजने उसे श्रावकके व्रत दिये ।

वज्रघोष हाथी श्रावकके व्रत पालता हुआ शान्तिसे रहने लगा और इस अवस्थामें वह बहुत दुबला हो गया । एक दिन पानी पीनेको आये हुए हाथियोंसे विलोडित (गँदला-मैला) होकर जब वेगावतीका जल पीने योग्य हो गया तब वज्रघोष उसे पीनेके लिए जाकर कीचड़में फँस गया और निकलनेमें असमर्थ हो गया । तब सन्यास धारण करके अनुमेषाओंका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कमठका जीव दुष्ट कुक्कुट साँपने आकर उसे इस लिया । हाथी मरकर यथार्थ चारित्रिक प्रभावसे सहस्रार स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें शशिप्रभ नामका महर्द्धिक देव हुआ । और कुक्कुट साँप अन्तमें मरकर परंपरासे अपने कुकर्मोंके प्रभावसे पाँचवें धूमप्रभ नरकमें पहुँचकर वहाँके घोर दुःखोंको सहने लगा ।

शशिप्रभदेव अपनी सागरोपम आयु पूर्ण करके पुष्कलावती देशके त्रैलोक्योत्तमपुरके राजा विद्युन्मति और रानी

विद्युन्मालाके सहस्ररश्मि नामका पुत्र हुआ। कौमार अवस्थामें ही वह समाधिगुप्ति मुनिके निकट दीक्षित हो गया। कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता होकर सहस्ररश्मि मुनि एक दिन हिमवत पर्वतपर ध्यानारूढ़ विराजमान थे। इतनेमें उन्हें एक अजगरने आकर निगल लिया। यह अजगर और कोई नहीं, उस कुर्कुट साँपका ही जीव था। धूम्रप्रभा पृथिवीसे निकलकर उसने अजगरकी पर्याय पाई थी। सहस्ररश्मि मुनि शरीर छोड़कर अच्युत स्वर्गके पुंकर विमानमें विद्युत्प्रभ नामके देव हुए और अजगर परंपरासे छटे नरककी तपःप्रभा पृथिवीमें अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिए गया।

विद्युत्प्रभ देव सागरोपम स्वर्गसुख भोगकर जम्बूद्वीप-अपरविदेह-पद्मदेशके अश्वपुर नामक नगरके राजा वज्रवीर्य और महारानी विजयाके वज्रनाभ नामका प्रतापवान् पुत्र हुआ। वह राज्यासनपर बैठ सकलचक्रवर्ती हुआ। और बहुत काल तक राज्य भोगकर क्षेमकर मुनिके निकट दीक्षित हो गया। इधर कमठका जीव छठे नरकसे निकलकर एक वनीमें कुरंग नामका भील हुआ। सो शिकारके लिए घूमते हुए उस दुष्टने अपने बाणसे निरपराध वज्रनाभ मुनिको वेध दिया। उसकी पीड़ासे शरीर छोड़कर वे मध्यम ग्रैव्यकके सुभद्र विमानमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुए। और इधर भील सातवें नरकमें पहुँचा।

इसके पश्चात् अहमिन्द्र, ग्रैव्यकके भोगोंको चिकालतक भोगकर अपनी स्थिति पूर्ण होनेपर अयोध्यापुरीके राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकराके आनन्द नामका पुत्र पैदा हुआ। वहाँ महामण्डलेश्वरकी विभूति पाकर कुछ कालमें सागरदत्त मुनिके निकट दीक्षित हो गया। सोलहकारण भावनाओंका चिन्तन करके और उसके द्वारा तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करके वे जिस समय क्षीर वनमें प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे उस समय एक सिंहेने आकर उन्हें अत्यन्त कष्ट देकर प्राण ले लिये। यह सिंह उसी कमठ दुष्टका जीव था, जो भीलकी पर्याय छोड़कर नरक गया था। वहाँसे निकलकर वह इसी क्षीरवनमें सिंह हुआ था, सो मुनिको देखकर अत्यंत वैर चिन्तन करके

उसने फिर यह बुरा काम किया । सुनिराज तो इस उपसर्गसे शरीर छोड़कर लान्तव स्वर्गमें इन्द्र हुए और वह सिंह धूमप्रभा नरकमें गया ।

लान्तवेन्द्र अपनी आयु पूर्ण करके गर्भकल्याणकोत्सवपूर्वक वैशाखकृष्ण द्वितीयाको महारानी वामादेवी अर्थात् ब्रह्मदत्ता-के गर्भमें आये । और पौषकृष्ण एकादशीको उनका जन्मकल्याणक हुआ । तेईसवें तीर्थंकर श्रीपार्श्वनाथ भगवान् हुए । प्रियंगुके फूलके समान श्याम वर्ण, नव हाथके प्रमाण काय और सो वर्षकी आयु पाई । तीस वर्ष कुमारकालके व्यतीत होनेपर पिता राजा विश्वसेनने उनके विवाहके लिए पाँचसौ कन्याओंको उपस्थित किया परन्तु पार्श्वकुमारने उनमेंसे किसीसे भी विवाह नहीं किया । उन्हें देखकर संसारसे उलटा वैराग्य हो गया । अतएव विमला नामकी पालकीपर बैठ करके नगरसे निकले और एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ग्रहण की, पहले पहल आठ दिनका उपवास लिया । उसके पूर्ण होनेपर चर्याके लिए नगरमें गये सो किसी राजाने भगवान्का आव्हा-नन करके क्षीरान्न (खीर) से पारणा कराया । चार महीना कठिन तपस्या करके एक दिन पार्श्व भगवान् उसी वनमें देवदारु वृक्षके नीचे एक शिलापर अष्टोपवास धारण किये हुए ध्यानारूढ़ हो रहे थे । इतनेमें एक संवर नामक ज्योतिष्क देवने आकर उन्हें देखा और पूर्व वैरका स्मरण करके घोर उपसर्ग करना शुरू किया । यह देव कमठका जीव था । उसने सिंहकी पर्यायसे नरकमें जाकर और वहाँसे निकलकर बहुत समय संसारमें भ्रमण किया, पश्चात् मही-पालपुरके राजा वृपालके महीपाल नामका पुत्र हुआ । यह महीपाल पार्श्वनाथ भगवान्की माता ब्रह्मदत्ताका सगा भाई था जो कि राज्यसिंहासनपर बैठकर और कुछ कालतक राज्य करके अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगसे दुःखित होकर तापसी हो गया था । यह वही तापसी था, जिससे पार्श्व भगवान्का विवाद हुआ था, और जिसके पंचाशिकी बकड़ियोंमेंसे अधजले साँप निकले थे । तापसी पर्यायके अन्तमें मरकर कुतपके प्रभावसे वह संवर नामका देव हुआ, जिसने भगवान्को देखते ही पूर्व वैरके कारण उपसर्ग करना प्रारंभ किया ।

भगवान्के अत्यन्त घोर उपसर्गसे धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । अतएव धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों

उनकी रक्षा करनेको उपस्थित हुए। धरणेन्द्रने भगवान्‌के ऊपर अपने विस्तृत फणका मंडप खड़ा कर दिया और पद्मावतीने फणमंडपके ऊपर छत्र लगाया। तब संवरदेवके किये हुए उपसर्गका कुछ फल नहीं हुआ अर्थात् वह कुछ नहीं कर सका। संवरके उपसर्गको जीतकर भगवान्‌ने चैत्रकृष्ण चतुर्थीको केवलज्ञान प्राप्त किया। समवसरणकी अति उत्तम रचना हुई। उसकी विभूति देखकर पाँचसौ तापसियोंने हुतपको छोड़कर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। और संवरदेव जिसने उपसर्ग किया था, वह भी सम्पत्त्व्युक्त हो गया। इनके अतिरिक्त और भी हजारों क्षत्रियोंने श्रावकोंके व्रत ग्रहण किये।

श्रीधर आदिक ९ गणधरों, ५६० पूर्वधरों, ९९०० शिखरों, ५४०० अवधिज्ञानियों, १००० केवलज्ञानियों, १००० वैक्रियक कृद्धिवालों, ७५० मनःपर्ययज्ञानियों, ६०० वादियों, सुलोचना आदि ३५००० आर्थिकाओं, १००००० श्रावकों, ३००००० श्राविकाओं और असंख्यात करोड़ देव देवियों तथा तिर्यचों सहित अर्थात् इतनी समवसरणकी विभूति सहित चार महीना कम सत्तर वर्ष धर्मोपदेश करते हुए विहार करके सम्मदशिक्षरपर्वतपर आरुढ़ हुए। वहाँ केवल एक मास तक योग निरोधकरके शुद्धध्यानका अवलम्बन किया और श्रावणसुदी सप्तमीको परम अतीन्द्रिय-सुखयुक्त मोक्षको प्राप्त हुए। सो है भव्य जीवो; देखो, नमस्कार मंत्रके प्रभावसे क्रूर जीव सर्प और सर्पिणी भी धरणेन्द्र और पद्मावती हुए, जिन्होंने कि भगवान्‌के घोर उपसर्गका निवारण कर अनन्त पुण्यका बंध किया; तो फिर अन्य मनुष्यादि सम्यग्दृष्टि जीव नमस्कारमंत्रकी आराधना करके क्या क्या फल नहीं पा सकते? सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा जानके पंचनमस्कार मंत्रका निरन्तर जाप करो।

(६) कीचड़में फँसी हुई हथिनीकी कथा ।

कथा०

॥८१॥

भरतक्षेत्रके यक्षपुर नामके नगरमें श्रीकान्त नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम मनोहरी था । इसी नगरमें सागरदत्त वणिक् और रत्नप्रभा नामकी उसकी स्त्री थी । रत्नप्रभाके गुणवती नामकी एक कन्या थी । सागरदत्त उसका विवाह उसी नगरके रहनेवाले नयदत्तके पुत्र धनदत्तके साथ करना चाहता था । परन्तु राजाने आज्ञा दी कि तुम्हें उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा । अतएव विवाह नहीं हो सका ।

नयदत्तकी स्त्रीका नाम नन्दना था । उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । जिसमेंसे एक उक्त धनदत्त था और दूसरेका नाम वसुदत्त था । वसुदत्तको राजाने जंगलमें क्रीड़ा करते समय मार डाला । तब वसुदत्तके सेवकोंने गुस्सेमें आकर राजाको भी मार डाला । ये दोनों मरकर हरिण हुए । उधर धनदत्त विदेशको चला गया । अतएव वह गुणवती पुत्री आज्ञानसे मरकर जहाँ वे हरिण उत्पन्न हुए थे, वहाँ हरिणी हुई । आखिर उसीपर मोहित होकर वे दोनों हरिण आपसमें लड़कर मर गये, और जंगली सुअर हुए । हरिणी मरकर सूकरी हुई । सो वहाँ भी वे दोनों सूकरीके पीछे लड़कर मरे और हथी हुए । सूकरी मरकर हथिनी हुई । और इस पर्यायमें भी पूर्व प्रकारसे मरकर भैंसा, बन्दर, कुरवक, मेंढा, आदि अनेक पर्यायोंमें उन दोनोंने भ्रमण किया । और वह गुणवती भी क्रमसे उसी जातिकी स्त्री होती गई, तथा उसीके निमित्तसे वे दोनों लड़कर मरते रहे !

एक बार गुणवती गंगा नदीके किनारे हथिनी हुई । सो एक दिन कीचड़में फँसकर फंशतप्राणा हो रही थी कि इतनेमें एक सुरंग नामका विद्याधर आया और उसने उसे ध्वनमस्कार यंत्र दिया । उसके फलसे हथिनी काशरी छोड़नेपर मृणालपुरके राजा शम्भुके मंत्री श्रीभृत्तिकी सरस्वती स्त्रीके वेदवती नामकी कन्या हुई । एक दिन मृणालपुरमें चर्याके लिए एक मुनिराज पधारे थे, सो वेदवतीने देखकर मूर्खतावश उनकी निन्दा की । इसके बाद उसके गलेमें

जब कोई रोग हुआ, तब लोगोंने कहा कि तूने मुनिराजकी निन्दा की थी, यह उसीका फल है। वेदवतीको इस बातपर विश्वास हो गया, अतएव मुनिनिन्द्याके पापसे बृहन्नेके लिए उसने श्राविकाके व्रत धारण कर लिये। इसके पीछे वेदवतीके यौवनवती होनेपर राजा शम्भुने उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा की, और उसके पितासे याचना की। परन्तु राजा पित्र्यादृष्टि था, अतएव श्रीभूतिने अपनी श्राविका कन्या उसे देना अस्वीकार किया।

तब राजाने कुपित होकर मंत्रीको मार डाला। वह मरकर स्वर्गलोक गया। और वेदवती कन्या “मेरे निरपराध पिताको राजाने मारा है, अतएव जन्मान्तरमें मैं उसके विनाश करनेका निमित्त होऊँगी” ऐसा निदान करके तपस्यापूर्वक शरीर त्याग किया और स्वर्गमें देवाव्रता हुई। इसके बाद देवायु पूर्ण करके भरतक्षत्रके दालण ग्राममें सोमसाम्ना ब्राह्मणकी ज्वाला नामकी स्त्रीके सरसा नामकी कन्या हुई। वह यौवनवती होनेपर अतिविभूति नामके एक ब्राह्मण पुत्रको व्याही गई। मार्गमें एक मुनिके दर्शन हुए, सो पापिनीने उनकी निन्दा की। इस महापापके फलसे मरकर उसने तिर्य-च गति पाई। बहुत काल भ्रमण करके वह एक बार चन्द्रपुर नगरके राजा चन्द्रक्षत्र और रानी मनस्विनीके चित्रात्मजा नामकी पुत्री हुई। जवान होनेपर मंत्रीके पुत्र कपिलपर आसक्त होकर उसके साथ परदेशको चली गई। परन्तु आखिर मंत्रीपुत्रसे भी नहीं बनी। उसे छोड़कर विदग्धपुरके राजा कुण्डलमंदितकी प्यारी स्त्री बनी। वहाँ पूर्व जन्मके संस्कारोंके कारण पाकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये, और बहुत काल उनका शुद्धचित्तसे पाठन किया। आयु पूर्ण करके इस वड़े भारी पुण्य फलसे वह दूसरे जन्ममें सीता सती हुई।

सीताके स्वयंवरादिकका चरित्र पत्रचरित अर्थात् पद्मपुराणसे (रामायणसे) जानना चाहिए। यहाँपर केवल इतना ही कहना है कि एक मूर्ख हयिनीने भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे श्रीमती सीता सती सरीखी उत्तम पर्याय पाई। यदि अन्य सम्प्रदाष्टि मनुष्य महामंत्रका जप करें, तो क्या क्या वैभव न पावें ? इसके प्रभावसे सब कुल पा सकते हैं।

(७) दृढ़सूर्य चोरकी कथा ।

उज्जयिनी नगरीमें राजा धनपाल राज्य करता था । उसकी रानीका नाम धनमती था । वसन्तोत्सवमें वसन्तसेना नामकी एक वैश्याने रानीके गलेमें एक अत्यन्त दिव्य सुन्दर हार देखकर विचारा कि “ ऐसे हारके पाये बिना मेरा जीवन व्यर्थ है ” । और इसी चिन्तामें वह अपने घर आकर शय्यापर पड़ रही । एक दृढ़सूर्य नामका चोर उसका घर था, उसने रात्रिको आकर इस चिन्तामें पड़ी हुई देखकर पूछा-प्रिये; क्या मुझपर रूठ हो गई हो, जो इस प्रकार निरुत्साह देख पड़ती हो । वैश्याने कहा-नहीं प्यारे, मैं तुमपर रूठ नहीं हूँ । एक दूसरा ही कारण है । यदि तुम मुझे रानीका दिव्य हार लाकर न दोगे तो मैं अब जीझूंगी नहीं । चोरने कहा-कुछ चिन्ता मत करो, मैं अभी लाता हूँ । इस प्रकार समझा बुझाकर वह राजमहलमें गया, और रानीके गलेमेंसे हार उतारकर बाहर निकला । उस समय बुराये हुए दिव्य हारकी प्रभा देखकर यमपाश नामके कोतवालेने चोरको पकड़ लिया और राजाके सम्मुख उपस्थित किया । राजज्ञासे वह प्रातःकाल शूलीपर चढ़ाया गया । उस समय धनदत्त नामके सेठ चैत्यालयकी बन्दनाके लिए वहाँसे निकले । उन्हें देखकर चोरने गिड़गिड़ाकर कहा-तुम वड़े दयालु जान पड़ते हो, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपाकरके मुझे पानी लाकर पिलाओ । चोरके उपकारकी इच्छा करके सेठने कहा-देख भाई, मुझे बारह वर्षों में गुरुने एक महाविद्या दी है । यदि मैं तेरे लिए पानी लानेको जाऊँगा, तो उसे भूल जाऊँगा, सो यदि लौटकर आनेपर तू उसे मुझे सुनाकर याद दिला देनेकी प्रतिज्ञा करे, तो मैं अभी पानी लाये देता हूँ । चोरने कहा-अच्छा, मुझे वह विद्या वतला दो, मैं याद करता रहूँगा, और आपके आनेपर आपको सुना दूँगा । तब सेठने उसे पंचनम-स्कार मंत्ररूपी महाविद्या वतला दी, और वहाँसे चल दिये । इधर मंत्रका उच्चारण करते करते गतप्राण हो गया और सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

चोरके पर जानेपर चौकीदारोंने राजासे जाकर कहा कि हे देव; धनदत्त सेठने चोरके निस्ट जाकर कुछ धीरे धीरे सज्जह की थी। इसपर राजाने यह अनुमान करके कि सेठके साथ इस चोरकी जल्द मीतिज होगी और सेठके घरमें चोरका गुप्त धन भी होगा। इसलिए सेठको पकड़नेके लिए उसने अपने नौकर भेजे। लेकिन सेठके दरवाजेपर बैठे हुए एक पहरेदारने उन्हें घरके भीतर जाने नहीं दिया। परन्तु वे जबरदस्ती भीतर जाने लगे, तब पहरेदारने लठ्ठीसे उनकी खूब खबर ली, यहाँ तक कि वे बेहोश हो गये। राजा इस बातकी खबर पाकर कोपित हुआ और बहुतसे नौकर और भेजे, परन्तु उन्हें भी उस पहरेदारने मार गिराया। आखिर राजा खुद वहाँ भारी सेनाके साथ चला गया। परन्तु उस पहरेदारका बाल भी बौका न कर सका। उसने सगपरमें पहरेकी तरह, उस बड़ी भारी सेनाको भी जमीनपर गिरा दिया। यह देख राजा डरकर भागने लगा, परन्तु उसने भागने नहीं दिया, और कहा कि हे राजा, यदि तू शरण ले, तो तुझे बचाता हूँ, नहीं तो तेरी रक्षा नहीं है। तब राजा चले गया, और सेठके पास जाकर बोला-सेठजी, मुझे बचाओ! बचाओ! राजाको इस हालतमें बचाकर देव सेठको अर्पण हुआ। उसने पहरेदारसे पूछा-तू कौन है? और महाराजकी यह दशा तूने किस कारण की? पहरेदारने नमस्कार करके कहा-सेठजी, मैं दृढ़दुर्ग नामका चोर हूँ। आपकी कृपासे मैं सौभाग्य स्वर्गमें देव हुआ हूँ। इस समय आपकी रक्षा करनेके लिए मैंने ये सब कौतुक किया है। राजाकी सेनाके जो ये सब लोग पड़े हुए हैं, वे मरे नहीं हैं, किन्तु मेरी मायासे बेहोश हो रहे हैं।

पाठक जान ही गये होंगे कि यह पहरेदार कहीं चोर है, जिसे धनदत्त सेठने ग़ुलामिरी चढ़े हुए पंच नमस्कार भंडरूपी महाविद्या दी थी। उसीके मभावसे यह देव हुआ, और अपनी पहली ग़लत चिन्ता करके अपने उपकार करनेवाले सेठको विपत्तिमें फँसा हुआ जानकर मायासे पहरेदार बना और सेठकी रक्षा की।

देखिये! परणकालमें एक चोर भी बिना बिचारे अथवा बिना पहचाने ही नमस्कार भंडके उच्चारणसे देवपदको प्राप्त हो गया, यदि अन्य सदाचारी पुरुष शुद्ध मनसे इस भंडका पाठ करें तो क्यों न स्वर्गादिक सुलोकों, प्राप्त हों? अवश्य ही होंगे।

(८) सुदर्शन सेठकी कथा ।

भरतक्षेत्र-अंगदक्ष-चम्पापुरी नगरीमें धार्त्रीवाहन नामका एक राजा था । उसकी अभयमती नामकी परम रूपवती रानी थी । इस नगरीके मुख्य सेठका नाम हृषभदास और सेठानीका जिनमती था । सेठके यहाँ सुभग नामका ज्वाला-नौकर था । एक दिन वह जंगलसे गौबें लेकर घरको लौट रहा था कि रास्तेमें सूरजके डूबनेके वक्त एक मुनि ध्यानारूढ़ विराजमान दिखलाई दिये । उस समय शीत बहुत पड़ रहा था, सो मुनिको देखकर उसने सोचा कि आज इस भीषण शीतमें इनकी रात कैसे बीतेगी ? इन्हें बड़ा कष्ट होगा । किसी उपायसे इनका शीत निवारण करना चाहिए । ऐसा विचारकर वह घर आया और थोड़ीसी लकड़ियाँ और आग लेकर मुनिके पास गया । आग जलाकर रातभर वहीं रहा, और मुनिकी शीत वेदना दूर करता रहा । सवेरा होतपर मुनिने मौनविसर्जन किया और उसे अत्यन्त निकट भव्य जानकर उपदेश दिया कि हे भव्य, तू उठते बैठते चलेते समय पहले “णमो अरहंताणं” आदि मंत्रका उच्चारण किया कर । फिर स्वयं मुनि “णमो अरहंताणं” ऐसा उच्चारण करके आकाशमार्गसे चल दिये । मुनिराजको आकाशमार्गमें जाते देखकर उक्त मंत्रपर ज्वालाकी बड़ी भारी श्रद्धा हो गई । इस कारण वह मुनिराजकी आज्ञानुसार निरन्तर भोजनादि सम्पूर्ण क्रियाओंके पहले णमोकार मंत्रका उच्चाण करने लगा ।

एक दिन हृषभदास सेठने पूछा कि तू इस णमोकार मंत्रका उच्चारण निरन्तर क्यों किया करता है ? ज्वालाने पूर्वोक्त मुनिकी सब कथा कह सुनाई । उसे सुनकर सेठने अत्यन्त प्रसन्नता मगट की और अच्छे अच्छे भोजन वस्त्रादिकसे उसे संतुष्ट किया ।

एक दिन सुभग ज्वाला गाय भैंसे चराने गया था कि वहाँ जंगलमें सो गया । इतनेमें किसीने आकर कहा-तेरी गाय भैंसे तो गंगाके पार उतर गई, तू यहाँ क्या करता है ? यह सुनकर वह तत्काल उठा और पार जानेके लिए

गंगामें कूद पड़ा। कूदते ही एक तीक्ष्ण काठसे उसका पेट फट गया, और वह मरनेको हो गया। तब उक्त महा मंत्रका उच्चारण करके उसने यह निदान किया कि इस मंत्रके महात्म्यसे मैं अपने सेठके पुत्र उत्पन्न होऊँ। प्राण छोड़कर निदानके अनुसार वह जिनमती सेठानीके गर्भमें आया। उस दिन सेठानीने पिछली रातमें सुदर्शन मेल, कल्पवृक्ष, देवीका विमान, समुद्र और अग्नि ऐसे पाँच स्वप्न देखे। प्रातःकाल होनेपर जिनमतीने उक्त स्वप्न सेठजीको सुनाये और उनका फल पूछा। तब सेठने कहा—चलो, चैत्यालयको चले, वहाँ मुनिराजसे इनका फल पूछेंगे। फिर दोनों जिन मंदिरको गये, और भगवानकी पूजा करके संतुष्टि हो सुगुप्ति मुनिके पास आये और वंदना करके बैठ गये। सेठजीके पूछनेपर मुनिराजने कहा कि जिनमतीके गर्भसे सुदर्शनमेलके दर्शनसे धीरे, कल्पवृक्षके देखनेसे लक्ष्मीधान तथा त्यागी, देव विमानके देखनेसे सुखी, समुद्रके देखनेसे गुणसमुद्र, और अग्निके देखनेसे काम रूप ईधनका जलानेवाला, इस प्रकार परम सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर दम्पति अत्यन्त प्रसन्न हुए और घर आकर सुखसे समय बिताने लगे। नौ महीने पूरे होनेपर पौष शुक्ल चतुर्थीको पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुदर्शन रखा। सुदर्शन अपने पड़ौसी पुरोहितके लड़के कपिलके साथ बालक्रीडा करता हुआ बढ़ने लगा।

उसी चण्गापुरीमें सागरदत्त नामका एक और सेठ रहता था। उसकी सागरसेना नामकी स्त्रीने एक दिन वृषभदास सेठसे कहा कि यदि मेरे पुत्री उत्पन्न होगी, तो मैं उसका विवाह तुम्हारे सुदर्शनके साथ करूँगी। कुछ दिनोंमें सागरसेनोके गर्भसे एक मनोरमा नामकी अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। और वह भी सुदर्शनके समान दिनदूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी।

एक दिन न्याय, व्याकरण, काव्यादि समस्त शास्त्रोंमें प्रवीण सुदर्शन कुमार अपने जगन्मनोहारी स्वरूपसे लोगोंको मोहित करता हुआ अपने मित्रों सहित राजमार्गपरसे कहीं जा रहा था कि इतनेमें सोलह शृंगार किये हुए और अनेक सखी जनोंसे विरंगी हुई मनोरमापर उसकी दृष्टि पड़ी। मनोरमा जिनमंदिरके दर्शनोंको जा रही थी। उस अनुपम रूपके देखनेहीसे सुदर्शन कुमार कामबाणसे विद्ध हो गया। अत्यन्त व्याकुल होकर घर आया और किसीसे

बिना कुछ कहे सुने शय्यापर जा पड़ा। उसकी यह दशा देखकर उसके मातापिता व्याकुल चित्त हो गये और इसका कारण पूछा, परन्तु उससे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पीछे सुदर्शनके मित्र कपिलभट्टसे पूछनेपर मालूम हुआ कि कुमार मनोरमापर आसक्त हो गया है, इसी कारण वह इतना वैचैन है। तब दृषभदासने मनोरमाकी याचनाके लिए सागरदत्तके यहाँ जानेका विचार किया।

उधर मनोरमाका भी उस दिन यही हाल हो गया। वह भी सुदर्शन कुमारके रूप लावण्यको देखकर मुग्ध हो गई। सुदर्शनकी विरहरूपी अग्निसे जब उसका सारा शरीर दग्ध होन लगा, तब वह भी घर जाकर चित्तको सम्हाल न सकनेसे शय्यापर जा पड़ी। सखियोंके द्वारा उसके माता पिता भी पुत्रीकी अवस्थासे परिचित होकर चिन्तित हुए। और बहुत सोच विचारके पश्चात् उसका पिता सागरदत्त दृषभदास सेठके घर अपनी इच्छा प्रगट करनेकी आया। सुदर्शनका पिता सागरदत्तके घर जानेको तैयार था ही कि सागरदत्तकी स्वयं अपने घर आया हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। और पूछा—हे महाभाग, आपका आगमन कैसे हुआ? सागरदत्तने विनयपूर्वक कहा—मेरी पुत्रीके साथ आप अपने कुमारका विवाह कर दीजिए, मैं इसी याचनाके लिए आया हूँ। यह सुनकर दृषभदासने हर्षित चित्त होकर कहा—जो मैं चाहता था, वही प्यारा विचार आपने प्रगट किया, आपको धन्यवाद है, और मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार है। पश्चात् दोनों सम्बन्धियोंने उसी समय श्रीधर नामके ज्योतिषीको बुलाकर उसके द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमीका शुभ मुहूर्त्त विवाहके लिए निश्चित करके नियत समयपर मनोरमा और सुदर्शनका मनो-वाञ्छित विवाह कर दिया। परस्पर अभूत पूर्व प्रेमसुखका अनुभव करते हुए वे दोनों काल यापन करने लगे और कुछ दिनोंमें उस प्रेमके फल स्वरूप सुकान्त नामके पुत्रको पाकर वे धन्यभाग हुए।

एक दिन नाना देशोंमें विहार करते हुए समाधिगुप्त नामके परम यति चम्पापुरी नगरके वनमें पथारे। वनमालीके द्वारा उनका आगमन सुनकर राजा मंत्री आदि सम्पूर्ण श्रद्धालु लोग वन्दना करनेको गये। वन्दना और धर्म श्रवणके पश्चात् दृषभदास सेठने सुदर्शन पुत्रको राजाकी शरणमें सौंपकर दीक्षा ले ली, और जिनमती सेठानी भी

आर्थिका हो गई। पश्चात् कालांतरमें दोनों समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग लोकको गये। यहाँ सुदर्शनकुमार घरका मालिक होकर अपने पुत्र सुकान्तको नाना प्रकारकी विद्या पढ़ाता हुआ सबका प्यारा होकर सुखसे रहने लगा। एक समय उसके रूपके अतिशयको सुनकर कपिलभट्टकी स्त्री कपिला अत्यन्त आसक्त हुई और उससे मिलाप करनेके लिए व्याकुल होने लगी। एक दिन सुदर्शनको अपने घरके पासमें जाते हुए देखकर पहचाना और अपनी सखीसे कहा इसको किसी उपायसे छलकर मेरे पास ले आ। सखी जल्दीसे उसके पास गई और बोली— हे सुभग, आपके मित्र बड़े भारी विपत्तिमें पड़े हुए हैं, और आप उनकी खबर भी नहीं लेते, यह क्या बात है? सुदर्शन सेठ आश्रयचकित होकर, “हूँ कपिलभट्ट बीमार हैं? मुझे तो किसीने खबर भी नहीं दी, अन्यथा मैं आनेसे नहीं चूकता।” ऐसा कहकर उसीके साथ भट्टके घर आये और पूछा कि मेरे मित्र कहाँ हैं वतलाओ? सखीने कहा—वे अगरीपर पड़े हैं, आप अकेले वहाँ जाइए। भोले भाले सुदर्शन सेठ अपने भिन्नादिकोंको नीचे बैठकर आप अकेले ऊपर गये। और वहाँ एक पलंगपर चादर ओढ़े हुए किसीको पड़े देखकर बिना जाने उसपर बैठ गये। चादर खींचकर बोले—मित्र, तुझे क्या पीड़ा है? परन्तु वहाँ तो विचित्रतासे कपटजाल ही बिछाया गया था। वह कपिला ही पलंगपर पड़ी हुई थी। चादर खींचते ही उसने इनका वस्त्र पकड़ लिया और उसके हाथ अपने कुच युगलोंपर रखकर नम्रतापूर्वक कहा—प्यारे मैं तुम्हारे संयोगके बिना अधमुई हो रही हूँ, तुम दयालु हो, कृपा करके प्रणय दान देकर मेरी रक्षा करो, नहीं तो मेरा जीना कठिन है। उस समय सुदर्शन सेठ अपने धर्मकी रक्षाका और कोई उपाय न देखकर बोले—मैं तो नपुंसक हूँ, केवल बाहरसे देखनेमें स्पर्णाक दीखता हूँ, परन्तु मुझमें सार बिलकुल नहीं है। यह सुनकर कपिलाने विरक्त होकर लाचारीसे सेठका वस्त्र छोड़ दिया। और इस प्रकार उस दिन बड़ी कठिनतासे अपने ब्रह्मचर्यकी रक्षा करके सेठजी अपने घर आ गये और सुखसे रहने लगे।

एक बार वसन्तके उत्सवमें राजादिक समस्त प्रतिष्ठित पुरुष बाहर बागोंमें क्रीड़ा करने गये। और महारानी अभयमती भी अपनी कपिला सखी और समस्त अन्तःपुरकी स्त्रियों सहित पुष्पक रथपर चढ़कर बागकी चलीं। मार्गमें

उन्होंने एक रथपर बैठी हुई और गोदमें सुकान्त पुत्रको लिये हुए मनोरमाको देखा। पूछा—यह किसकी भाग्यवत स्त्री है, जिसकी गोदमें बालक बैठा हुआ है? किसीने कहा कि यह सुदर्शन सेठकी स्त्री और सुकान्त कुमारकी माता मनोरमा है। यह सुनकर अभयमतीने कहा—इसको धन्य है, जो ऐस सुन्दर पुत्रकी माता हुई। परन्तु कपिलको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा—महारानिजी, मुझे तो किसीने कहा था कि सुदर्शन नपुंसक है! तो फिर उसके यह पुत्र कहाँसे हो गया? अभयमतीने कहा—सुदर्शन सरीखे रूप सौभाग्यशाली पुण्यवान् पुरुषको कहीं ऐसी लज्जाजनक पीड़ा हो सकती है? कभी नहीं। दुझसे किसी दुष्टने ऐसा कह दिया होगा। इसपर कपिलाने नपुंसक कहनेकी सारी गुप्त कथा रानीको कह सुनाई। रानीने कहा—तू मूर्ख है, इसलिए उसने उस समय तेरेसे ठगई की होगी, यथार्थमें वह ऐसा नहीं है। इसपर कपिला बोली—अच्छा मैं ब्राह्मणी मूर्ख ही सही, परन्तु अब आप तो वही पण्डिता हैं, आपका जीवन भी मैं जब सफल समझूँ जब आप उससे संभोग कर लें, अन्यथा व्यर्थ ही है। यह सुनकर रानीने कहा—“इसके साथ सुखका अनुभव करूँगी, तब ही जीऊँगी। अन्यथा प्राण छोड़ दूँगी” ऐसी प्रतिज्ञा करके उद्यानको गमन किया। वहाँ जलक्रीड़ा करनेके बाद वह महलोंमें आकर व्याकुलचित्त हो शय्यापर पड़ गई। यह देख उसकी पण्डिता धायने पूछा—बेटी; तू आज इतनी व्याकुल और चिन्तामें क्यों है? अभयमतीने हृदयका सब हाल कह सुनाया। तब पण्डिताने कहा—यह तेने बहुत बुरा विचार किया, क्योंकि सुदर्शन सेठ अखंड एकपत्नीव्रतका धारण करनेवाला है। वह अपनी स्त्रीके सिवाय अन्य स्त्रियोंकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। परस्त्रियोंसे संभोग तो दूर रहे, वह उनकी वार्ता भी नहीं करता। इसके सिवाय राजमहलके सातों दरवाजोंपर पहरेदार भी निरन्तर बैठे रहते हैं, इसलिए किसी प्रकारसे उनको उल्लंघन करके उसका यहाँ लाना भी दुर्घट है। और ऐसा करना अनुचित भी है। सो तू इस व्यर्थ विचारको छोड़ दे। यह सुनकर कामवती अभयमतीने एक लम्बी आह खींचकर कहा—यदि उसका संगम न होगा तो क्या मेरा मरण भी न हो सकेगा? अर्थात् यदि उससे मिलन न होगा, तो अब मैं जीती नहीं रहूँगी। रानीका इस

प्रकार बड़ा भारी इट देख पंडिताने पीछेसे कुछ सोच विचारकर दिलासा दी कि मैं उपाय करती हूँ, ऐसा कहकर वह एक कुम्हारके घर गई। और उससे पुरुषके आकारके सात मिट्टीके पुतले बनवाये। इसके बाद प्रतिपदाकी रात्रिको उनमेंसे एक पुतला कंधेपर रखकर रानीके महलको चली, परन्तु द्वारपर पहुँचते ही द्वारपालने उसे रोका। तब पूछा-क्या मुझे भी महारानीके महलमें जानेकी मनाई है? द्वारपालने कहा-हाँ! इतनी रात्रिको सभीके जानेकी मनाई है। इस समय कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पंडिता यह सुनकर भी नहीं मानी और जवर्दस्ती भीतर जाने लगी। तब द्वारपालने एक धक्का देकर उसे बाहर करनी चाही, परन्तु धक्के लगते ही वह पुतले सहित गिर पड़ी, और हाय! हाय! करके बोली-आज महारानीका उपवास है, वे इस मिट्टीके बने कामेदेवकी पूजा करके रात्रिजागरण करेंगी, और उसे तूने पटककर तुड़वा डाला। अब देखना, प्रातःकाल तेरी कैसी दुर्दशा कराऊँगी। ये बातें सुनकर वेचारा द्वारपाल भयभीत होकर उसके पाँवोंपर पड़ गया और गिड़गिड़ाकर बोला-आज तो क्षमा कर, आगे कभी तुझसे छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यह सुन पंडिता लौटकर अपने घर गई, और दूसरे दिन दूसरा पुतला लेकर रात्रिको दूसरे दरवाजेसे आई, और वहाँ भी इसी प्रकार फैल करके वहाँके द्वारपालको वश कर लिया। इस प्रकार सातों द्वारपालोंको अपना चेला बनाकर पंडिता आठवें दिन अपना मतलब सिद्ध करनेके लिए चली।

उस दिन सुदर्शन सेठके अष्टमीका उपवास था। अतः वे सूर्यास्तके समय स्मशानभूमिमें जाकर प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे। पंडिताने रात्रिको वहाँ जाकर उनसे कहा-सेठजी; आप धन्य हो, जो आपपर महारानी अभयमती आसक्त हुई है। आप मेरे साथ इसी समय चले, और राजमहलमें उसके साथ दिव्य भोगोंका अनुभवन करें। संसारमें भोगानुभवन ही सार है। यह जीवनकी वहार सदा नहीं रहती, यहाँ स्मशानमें बैठकर शरीर शोषण करने (सुखाने)से क्या लाभ होगा?" ऐसे नाना प्रकारके वचनोंसे उसने सेठजीका चित्त चलायमान करना चाहा, परन्तु जब वे धीरे धीरे मेरुके समान सर्वथा अचल रहे तब चांडालिनी पंडिताने उन्हें उठाकर कंधेपर रख लिया और

राजमहलके द्वारोंका उल्टवन करके अभयमतीकी सेजपर लाकर रख दिये । द्वारपालोंने यह समझ कि आज भी यह किसी पुतलेको लिये जाती है, चू भी नहीं की ।

अभयमतीने अपनी शय्यापर अपने अभीष्ट (जिसकी इच्छा थी उस) पुरुषको पाकर उसके साथ कामविकारोंकी ह्रीसुलभ नाना चेष्टायें कीं, परन्तु परम इन्द्रियजित सुदर्शन, सुदर्शनमेरुके समान तनिक भी विचलित नहीं हुए । तब अभयमतीने खिन्न और विरक्त होकर पंडितासे कहा-इसको वहीं स्मशानमें ही ले जाकर रख आओ । पंडिताने झरोखोंमेंसे बाहर देखकर कहा कि सवेरा हो गया है, अब इसे वहाँ कैसे ले जाऊँ ? क्या कहूँ ? वडी काठिनता उपस्थित है ! अभयमतीने देखा कि अब कोई उपाय नहीं सूझता है, तब सुदर्शनको वहीं शय्याके निकट कायोत्तर्ग खड़ा करके उसने नोचकर अपने शरीरमें वहुतेसे नखोंके चिन्ह कर लिये और ऊँचे स्वरसे पुकार २ कर रोना शुरू किया । हाय ! हाय ! मुझ शीलवतीका पवित्र शरीर इस पापनि विध्वंस कर दिया ! हाय ! अब मैं क्या कहूँ ? यह सुन किसीने जाकर राजासे कह दिया-महाराज; सुदर्शन सेठने महारानीके महलमें बड़ा अत्याचार किया है । राजा सुनते ही क्रोधसे उन्मत्त (मतवाला) हो गया । अतः विना सोच समझे ही उसने सेवकोंको आज्ञा दे दी की उस दुष्टको स्मशानभूमिमें ले जाकर मार डालो । आज्ञानुसार सेवक लोग निरपराधी सेठकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए स्मशानमें ले गये और वहाँ उन्हें तरवारोंसे मारने लगे । परन्तु ज्यों ही तलवारें उनके कंठपर पड़ी कि वे फूलोंकी माला हो गई ! इसपर दूसरोंने और भी हथियार चलाये, परन्तु वे भी जिनधर्म और ब्रह्मचर्यव्रतके प्रभावसे पुष्पादिकरूप हो गये । किसी साधु पुरुषपर उपसर्ग होता हुआ जानकर एक यक्षने उसी समय वहाँ प्रगट होकर प्रहार करते हुए राजाके नौकरोंको जहाँका तहाँ कील दिया । राजा नौकरोंका यह हाल सुन और भी क्रुद्ध हुआ । उसने जाना कि सुदर्शनने ही अपने मंत्रके प्रभासे यह सब-किया है । अतः और भी अनेक सेवकोंको मारनेके लिए भेजा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई अर्थात् वे भी कील दिये गये । तब राजा स्वयं वडी भारी सेना लेकर सुदर्शनके मारनेके लिए चला । उधर यक्षने भी अपनी मायासे चतुरंग सेना तैयार कर ली और दोनों ओरके योद्धा रणके मैदानमें व्यूह

प्रतिव्यूहके क्रमसे आ खड़े हुए। दोनों सेनाओंमें संसारको चपकृत करनेवाला वनघोर युद्ध होने लगा। बहुत समयके बाद जब दोनों ओरकी सेनायें थिर गईं तब यक्ष और राजा दोनों हार्थीपर चढ़कर सम्मुख हुए। देवने कहा-राजन, अब तू मत मर। मैं देव हूँ। मुझपर तू विजय नहीं पा सकेगा। अभी तक समझ जा और मुखसे राज्य करे। राजाने छोड़ दे। तू उस धर्मात्माको दुःख नहीं दे सकेगा, इसलिए अपने स्थानपर जा और मुखसे राज्य करे। राजाने इसके उत्तरमें गर्जकर कहा-यदि तू देव है, तो क्या हुआ? देव क्या राजाओंके किकर नहीं होते हैं? युद्ध कर, फिर दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी भुजाओंका पराक्रम, इस तरह दोनोंका वचनयुद्ध हो चुकनेपर शस्त्रयुद्ध प्रारंभ हुआ। राजाने बड़े वेगसे बाणोंकी बौछार करना शुरू की और यक्षके हार्थीका खिन्न करके शीघ्र ही गिरा दिया। तब यक्ष दूसरे हार्थीपर चढ़कर उसके सम्मुख आया, और उसके प्रतापको देखकर अत्यन्त आनन्दित होता हुआ पुनः युद्ध करने लगा। अक्की बार राजाका हार्थी धराशायी हुआ, और तब वह भी दूसरे हार्थीपर चढ़कर फिर लड़ने लगा। पश्चात् यक्षने राजाकी ध्वजा तथा छत्रको छेदकर हार्थीको प्राणरहित कर दिया। तब वह स्थपर आरुढ़ होकर सम्मुख हुआ और यह देख यक्ष भी अपने हार्थीको छोड़कर एक दूसरे स्थपर चढ़ दौड़ा। विद्यामयी बाणोंसे दोनोंमें तीनों लोकोंको स्तंभित करनेवाला वनघोर युद्ध हुआ। आखिर बहुत समयके पीछे राजाने यक्षके शयको खंडित कर दिया और उसे जमीनमें डालकर मार डाला। परन्तु देखता है कि मरकर यक्ष एकके दो हो गये। उन्हें भी मारा तो चार हो गये। इस प्रकार देने देने होते होते सारी रणभूमि भर गई। तब राजा इस मायासे डरकर भागनेको सोचने लगा, परन्तु भाग नहीं सका। यक्ष पीछे लग गया। उसने कहा-तू भागके जावेगा कहाँ? आज यदि तू सुदर्शन सेठके शरणमें जावेगा, तो समीप रह सकता है, नहीं तो तुझे अभी परलोकको पहुँचाता हूँ। तब राजा दूसरा उपाय न देखकर सेठजीकी शरणमें आया और बोला-सेठजी, मेरी रक्षा करो! रक्षा करो! तब सेठने हाथ उठाकर यक्षको रोका और पूछा आप कौन हैं? जो हमारे महाराजको कष्ट दे रहे हैं। यक्षने सेठजीको नमस्कार किया और अपना स्वरूप और आनेका कारण प्रगट किया। पश्चात् राजाको

अभयमतीकी कुटिलताका वृत्तान्त कहकर उसकी सम्पूर्ण सेनाको जीवा दी और अन्तमें सेठजीको पुनः नमस्कार करके तथा उनके ऊपर पुष्पवृष्ट्यादि करके वह स्वर्गलोकको चला गया ।

उधर जब अभयमतीने जाना कि मेरा भंडाफोड़ हो गया, तब वह वृक्षसे एक कपड़ा बाँधकर, उसमें लटककर अथात् फाँसी लगाकर मर गई । और पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें जाकर व्यन्तरी हुई । इधर पंडिताने जब देखा कि रानीकी पूरी दुर्दशा हो गई और अब मेरी चारी आई है । तब वह वहाँसे भागकर उसी पाटलीपुत्र नगरमें देवदत्ता नामकी वेश्याके घर जा रही । और उससे अपनी पूर्वकी सब कथा कह सुनाई । देवदत्ताने उसे सुनकर कपिला और अभयमतीकी खूब हँसी की और स्वयं प्रतिज्ञा की कि यदि मैं सुदर्शन सेठको देख पाऊँ और उसी समय उसके तपको नष्ट न कर डालूँ, तो मेरा नाम देवदत्ता नहीं ।

यहाँ राजाने सुदर्शन सेठसे नम्र होकर कहा कि अज्ञानतासे मैंने जो आपका अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिए और मैं अपना आधा राज्य आपको समर्पण करता हूँ उसे ग्रहण कीजिए । इसके उत्तरमें सेठने कोपल वचनोंसे कहा—इसमें आपका कोई अपराध नहीं है । मेरे पूर्वकृत कर्मोंका फल मुझे मिला है । और आप जो कृपा करके आधा राज्य मुझे देते हैं, वह भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता । क्योंकि जिस समय मुझे आपकी महारानीने स्मशानसे उठाकर भँगाया था, उस समय मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि इस उपसर्गके पश्चात् जीवित रहूँगा, तो पाणिपत्र (हाथके वर्तन) में ही भोजन करूँगा, अर्थात् दिगम्बर मुनि हो जाऊँगा । पश्चात् महाराजने बहुत आग्रह किया, परन्तु दृढ़व्रती सुदर्शने संसारमें रहना स्वीकार न किया ।

उन्होंने जिनमन्दिरमें जाकर भक्तिभावसहित भगवत्की पूजा की और पश्चात् विमलवाहन नामके यत्तिकी वन्दना करके उनसे पूछा—भगवन्, मनोरमाके ऊपर मेरा अत्यन्त मोह क्यों है ? कृपाकरके इसका कारण बताइए । मुनि कहने लगे—

राजाको बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए वह भी अपने पुत्रको राज्यभार सौंपकर और सुदर्शन सेठके सुकान्त पुत्रको राज्यश्रेष्ठिका पद देकर सुदर्शनके साथ ही दीक्षित हो गया। पश्चात् उनके अन्तःपुरकी बहुतसी रानियोंने भी आर्थिकाके व्रत धारण किये।

सम्पूर्ण मुनियोंने उसी नगरमें पारणा किया। पश्चात् गुरुवर्यके साथ नाना स्थानोंमें विहार करते हुए सुदर्शन मुनिने सम्पूर्ण आगमोंका ज्ञान लाभ कर लिया और पश्चात् गुरुकी आज्ञापूर्वक एकाकी विहार करना प्रारंभ किया। नाना तीर्थस्थानोंकी वन्दना करके एक बार वे चर्याके लिए पाटलीपुत्र नगरमें गये सो वहाँ अचानक पापिनी पंडिताने देखकर उन्हें पहिचान लिया और देवदत्तासे आकर कहा कि जिसकी कथा मैंने तुमसे कही थी, वह सुदर्शन मुनि थे आ रहा है। देवदत्ताने अपनी पूर्व प्रतिज्ञाको स्मरण करके थोड़ा देकर मुनिका भोजन करनेके लिए आह्वान किया। निष्कपट मुनि उस पापिनीके जालको नहीं समझ सके, और आहारके लिए उठर गये। देवदत्ताने उन्हें ले जाकर हठात शय्यापर पकड़कर बैठा लिया और वेश्यासुलभ सैकड़ों चाटुक वचन कहना प्रारंभ किया-प्यारे, तुम अभी तक परम यौवन अवस्थाको धारण किये हुए हो। अभी यह तपस्या तुम्हारे योग्य नहीं है। और तुम्हारा यह सुकुमार शरीर इस कठोर कर्मके योग्य भी नहीं है। मेरे पास अटूट धन है। मेरे साथ कुछ काल रमण करके उसे भोगो और मेरी इच्छाको पूर्ण करो।”

वेश्याका यह मलाप सुनकर परम निश्चल आर धीर वीर सुदर्शन मुनि बोले—हे मुग्ध (मूर्खिणी), यह अपवित्र शरीर दुःखोंका घर, वायु, पित्त, कफ इन त्रिदोषोंसे पीड़ित, क्रमिकुलसे परिपूर्ण और विनश्वर है। यह सांसारिक भोगोपभोगोंके अनुभवन करनेके लिए नहीं है, किन्तु परलोकसिद्धि की सहायताके लिए है। अतएव इसे तपस्यामें ही लगाना चाहिए। ये सम्पूर्ण भोगोपभोग अविचारितरम्य और दुःखान्त हैं। इनसे प्राणीको कभी सन्तोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्षके अतिरिक्त अन्यत्र सुख नहीं है, और वह तपस्याके विना नहीं प्राप्त हो सकती। सो हे मुखे, अब तू इस दुष्कृत्यसे अपनेको बचा और कुछ अपना कल्याण कर।

यह सुन देवदत्ताने यह कहकर कि “यह सब पीछे करना और पीछे ही उपदेश देना । अभी वह समय नहीं है ।” सुदर्शन मुनिको अपनी सुकोमल शय्यापर लिटा लिया । परन्तु मुनिने उस समय सन्यास धारण कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि यदि इस उपसर्गका निवारण हो जावेगा, तो आहारादि ग्रहण करूँगा, अन्यथा सर्वथा त्याग है । और नगरीमें प्रवेश करनेकी भी प्रतिज्ञा ले ली । परन्तु वेदयाने उनका पिंड न छोड़ा, उसने तीन दिनतक कामविकारोंकी नाना चेष्टायें कीं । परन्तु जगज्जयी कामको जीतनेवाले सुदर्शन मुनि मेरुके समान सर्वथा निश्चल रहे । आखिर वेदया लाचार और निरुपय होकर रात्रिको उन्हें स्मशान भूमिमें ले जाकर कायोत्सर्ग पूर्वक स्थापन कर आई और अपने घर चली आई ।

इतनेमें वह व्यन्तरी जो पूर्वजन्ममें अभयपती थी, वहाँसे कहीं जा रही थी । सो मुनिके ऊपर विमान अटकनेसे नीचे उतरी और सुदर्शनको पढ़िचानकर बोली—रे सुदर्शन, तेरे प्रेममें फँसकर और तज्जनित आर्तिध्यानेसे मरकर मैंने यह व्यन्तर पर्याय पाई है । उस समय तो तू किसी देवकी सहायतासे बच गया था, परन्तु वतला, इस समय यहाँ तेरी रक्षा करनेवाला कौन है ? यह कहकर नाना प्रकारके उपसर्ग करने लगी । तब मुनिराजके पुण्यप्रभावसे उसी यक्षने आकर रक्षा की । व्यन्तरीके साथ यक्षका सात दिन तक घोर युद्ध हुआ, और आखिर व्यन्तरी हारकर पलायमान हो गई ।

यहाँ सुदर्शन मुनि कठिन तपस्याके फलसे केवलज्ञान प्राप्त करके गन्धकुटीरूप समवसरणादिकी विभूतिसे युक्त हुए । उनके केवलज्ञानके अतिशयको देखकर व्यन्तरी सम्पगृष्टि हो गई । और पंडिता तथा देवदत्ताने दीक्षा ग्रहण कर ली । उधर मनोरमा केवलज्ञान उत्पन्न हुआ सुनकर वन्दनाको आई और पुत्रादिकोंसे मोह छोड़कर वह भी वन्दना-पूर्वक आर्थिका हो गई । उसके साथ और भी अनेक पुरुष और स्त्रियाँ दीक्षित हुई । पश्चात् सुदर्शनमुनि भव्यजनके पुण्यकी प्रेरणासे कुछ काल विहार करके पौषशुक्ला पंचमीको मोक्ष प्यारे ।

धार्वावाहनादि राजा जो मुनि हो गये थे, उनमेंसे अनेक सौधर्म स्वर्गको गये, अनेक ईशानका, इस प्रकार

सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त गये । आर्थिकार्थ भी सौधर्म, अच्युतादि कल्पसंगमों में देव और कोई कोई देवों अपनी २ तपस्या और परिणामोंकी उज्ज्वलताके अनुसार हुई ।

सारांश—इस प्रकार एक भाला भी णमोकार मंत्रके प्रभावसे सुदर्शन मुनि होकर अविनाशी सुखको प्राप्त हुआ । अन्य जन इसका पाठ करें, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित सुखोंको पावें ? अवश्य ही पावें ।

इति श्रीकेशवानन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुधुविरचितपुण्यासवकथाकोषकी सरलभाषाटीका में पंचनमस्कारसंग्रहवर्णन ५८

नामका दूसरा अधक समाप्त हुआ ।

अथ श्रवणफलाष्टक ।

(१) वाल्मिनि की कथा ।

इसी आर्यवंडके किष्किन्धापुर नामके नगरमें विद्याधरोंके स्वामी वानरवंशी महाराज वाल्मिदेव राज्य करते थे । उन्होंने एक दिन किसी महामुनिसे धर्मश्रवण करनेके पश्चात् यह प्रतिज्ञा की कि जिन भगवान्, जिन मुनि, और जैनोपासकों (श्रावकों) के सिवाय और किसीको नमस्कार नहीं कहूँगा ।

यहाँ लंकापुरीमें जब रावणने सुना कि वाल्मिदेवने इस प्रकाशकी प्रतिज्ञा ली है । तब ऐसा समझा कि वाल्मिदेवने मुझे नमस्कार करनेकी अनिच्छासे ऐसा किया है, और कोई कारण नहीं है । इसलिए इसने एक अच्छे विद्वान् शास्त्रज्ञ दूतको किष्किन्धापुर भेजा । उसने वहाँ जाकर वाल्मिदेवको सूचना दी कि हे देव, जगद्विजयी रावणने जो आज्ञा की है, उसे सुनिए,—

“आपके और हमारे बीचमें परम्परासे स्नेह चला आता है, इसलिए आपको भी उसी सम्बन्धका पालन करना चाहिए। और हमने आपके पिताको सूर्यके शत्रु अत्यन्त प्रचंड राजा यमको जीतकर उसका राज्य आपको दिया है। उस उपकारका स्मरण करके आपको चाहिए कि अपनी बहिन श्रीमाला हमें दे दें और नमस्कार करके सुखसे राज्य करें।” यह सुनकर वाल्मिकिने कहा—“रावणकी आज्ञायें सम्पूर्ण उचित हैं, परन्तु वे असंयत अर्थात् अवती हैं, इसलिए उन्हें मैं नमस्कार नहीं कर सकता। नमस्कार करनेके सिवाय और सब प्रकारसे मैं आज्ञाका पालन कर सकता हूँ।” दूतने कहा—“जहाँ, आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी हानि होगी।” तब वाल्मिकिने यह क्रहकर दूतको बिदा कर दिया कि “अच्छा, जो होनेवाला होगा सो होगा, तुम जाओ।”

दूतने उक्त बातें रावणसे जाकर निवेदन कीं, तब उसने अत्यन्त कुपित होकर अपनी सारी सेना समेत आकर किष्किंधापुर घेर लिया। वाल्मिकिने बहुत समझाया कि रावणसे युद्ध करनेमें लाभ नहीं है, परन्तु उन्होंने एक न मानी और अपनी सेनासहित रावणका सामना करनेके लिए कूच कर दिया। जब दोनों ओरकी सेनायें लड़नेको तैयार हुईं, तब दोनों ओरके मंत्रियोंने विचार किया कि इन दोनोंमें एक तो प्रतिबुद्ध है, और दूसरा चरमशरीरी, सो मृत्यु दोनोंकी असंभव है, व्यर्थ ही सेनाका नाश होगा। इसलिए यदि दोनों ही आपसमें युद्ध करके अपनी अपनी हविस निकाल लें, तो अच्छा हो। उक्त विचार दोनों मंत्रियोंने अपने स्वामियोंसे निवेदन किया। यह बात दोनों राजाओंने मान ली और सेनाकी लड़ाई बन्द कर खुद लड़ाईके लिए मैदानमें आये। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ और आखिर कुछ समयमें वाल्मिकिने रावणको चोंच लिया। परन्तु उसी समय संसारकी अनित्यताके विचारने वाल्मिकिने वैरागी बना दिया। उन्होंने रावणको छोड़ दिया, और क्षमा कराई। फिर अपने भाई सुग्रीवको राज्य दे, उसे रावणके आधीन करके परम वैरागी वाल्मिकिने दिगम्बर मुनिकी दीक्षा ले ली। वे कुछ ही कालमें सम्पूर्ण आगमोंके पाठी और एकाकी होकर कैलासपर्वतपर प्रतिमायोग धारण करके काल यापन करने लगे।

एक बार रावण रत्नावली नामकी कन्याके विवाहके लिए विमानमें बैठा हुआ आकाशमार्गसे जा रहा था। जब उसका विमान कैलासपर्वतपर जहाँ कि वालि मुनि तपस्या करते थे, पहुँचा, तो वह अटक गया। उसका सत्रव जाननेके लिए रावणने नीचे उतरकर देखा, तो वाल मुनिको ध्यान लगाये हुए देखे। उन्हें देखकर रावणको यह निश्चय हो गया कि इन्होंने क्रोध करके मेरे विमानको अटकाया है। ऐसा निश्चय है कि जिन मन्दिर, जिन मुनि तथा अन्य किन्हीं पुण्यात्मा पुरुषोंके ऊपरसे जाता हुआ विमान अटक जाता है, परन्तु रावणने पूर्व वैर होनेसे ऐसा ही समझ लिया। अतः क्रोधित होकर अपने आप बोला—“मैं पर्वत सहित इसे (वालि मुनिको) समुद्रमें पटक दूँ” ऐसा विचार करके उसने पर्वतके नीचे प्रवेश किया और अपनी शक्ति तथा विद्याके बलसे पर्वतको उखाड़ा। यह देख वालि मुनिने यह विचारकर कि “रावणकी करतूतसे ये सुन्दर जिनालय नष्ट हो जावेंगे, तथा इस पर्वतके निवासी लाखों जीव भी मर जावेंगे।” अपनी कायबलकी क्रद्धिसे वाँयें पाँवका अँगूठा नीचेको दवाया। रावण उसके भारसे दबकर निकलनेमें असमर्थ हो, चिछाने लगा। उसे सुन, विमानमें बैठी हुई मन्दोदरी आदि रानियोंने वालिदेवके निकट आ, अपने पतिकी भिक्षा माँगी। मुनिने दयाकर अँगूठा ढीला कर दिया। तब रावण निकलकर बाहर आया। मुनिराजके तपके प्रभावसे देवोंके आसन कम्पायमान हुए, अतः उन्होंने वहाँ आकर पंचाश्वर्य करके नमस्कार किया। फिर दशाननका “रोतीति रावणः” अर्थात् रोया इसलिए ‘रावण’ नाम रखकर देव अपने अपने स्थानोंको चले गये। और रावण भी अत्यन्त निःशाल्य हो, वालिदेवकी वन्दना कर, अपने इच्छित स्थानको चला गया। तथा मुनिराज भी केवली होकर कुछ काल विहार करके मोक्षको पथरे।

एक बार श्रीसकलभूषणकेवलीसे विभीषणने पूछा कि हे भगवान्, इस प्रकार प्रभावशाली वालिदेव किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुए? कृपाकरके मुझे समझाइए। तब केवली भगवान् कहने लगे,—

इसी आर्यवंशमें एक वृन्दारक नामका वन है। उसमें एक मुनि आगमका पाठ किया करते थे और एक हरिण प्रतिदिन उसे सुना करता था। सो वह हरिण आयुके अन्तमें मरकर उस पुण्यके फलसे ऐरावतक्षेत्रके स्वच्छपुर

नगरमें विराहित नामक वणिक्की शीलव्रती स्त्रीके मेघरात्र नामका पुत्र हुआ। फिर वहाँसे आयु पूर्ण कर अणुव्रत धारण करनेके फलसे ईशानस्वर्गमें देव हुआ। देवायु पूर्ण करके पूर्वविदेहके कोकिला ग्राममें कान्तशोक वणिक्की रत्नाकिनी स्त्रीके सुप्रभ नामका पुत्र हुआ। वह दीक्षित होकर और बहुत काल तपस्या करके सर्वार्थसिद्धि स्वर्गमें गया, और फिर वहाँसे चयकर बड़े प्रभाववाला वालिदेव हुआ।

सारात्रा—परमागमके शब्द श्रवणमात्रसे एक हरिण पशु भी ऐसा चरमशरीरी पुरुष हो गया, अन्य मनुष्य यदि परमागमका अध्ययन करें, तो क्या न पावें? सर्व सिद्धि पा सकते हैं।

(२) भामण्डलकी कथा ।

इसी आर्यवंशमें मिथिला नामकी एक नगरी है। वहाँके राजा जनक और महारानी विदेहीके युगल सन्तान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। जिस समय यह युगल उत्पन्न हुआ, उसी समय एक वृषप्रभ नामका राक्षस वहाँसे निकला। सो वह अपने पूर्वभवका स्मरण करके पुत्रीको छोड़कर पुत्रको मारनेके लिए वहाँसे उठा ले गया। पीछे जब उसे मारनेको तैयार हुआ, मगर उस बालकका सुन्दर प्रतापवाली मुख देख, उसे दया आ गई, और मारनेके बजाय अपने कुण्डल उसके कानोंमें पहिना दिये, व लघुपर्ण नामकी विद्याको उसे सौंप, कह दिया कि जहाँपर इसका भलीभाँति पालन पोषण हो, वहाँ ही इसे रख आ।

लघुपर्ण विद्या उस दिन अँधेरी रात्रिमें उस पुत्रको लेकर आकाशमार्गसे जा रही थी, कि रास्तेमें जाते हुए विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणिके रथनूपुरनरेश इन्दुगति की कुण्डलके उजाससे जगमगाते हुए लड़केके शरीरपर निगाह पड़ी। तब लालायित होकर राजाने पुत्रको लेनेके लिए अपने हाथ फैलाये। लघुपर्णा भी योग्य समझ उसके हाथमें पुत्र

डालकर चल दी। राजा अपने घर आया और रानी पुण्यवतीको यह कहकर कि यह तेरा पुत्र है, उसे सोप दिया और नगरमें सर्वत्र घोषणा करा दी कि महारानी पुण्यवतीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। वहाँ वह बालक धीरे-धीरे पलकर बड़ा हो, सारी विद्याओंमें होशियार बन गया और प्रभामण्डल नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुआ।

उधर राजा जनकको पुत्रहरणका बहुत शोक हुआ। बुद्धिमान मंत्रियों और शहरके लोगोंके समझानेपर उन्होंने बड़ी कठिनातासे उस शोकको भुलाया और पुत्रीका नाम सीता रखकर सुखसे रहने लगे। रानी विदेही भी अपने पतिकी तरह शोकको भूल, पतिकी सेवा करती हुई सुखसे काल बिताने लगी।

एक दिन राजा जनकने स्वदेशमें उपद्रव करनेवाले 'तरंगम' नामके भीलोंके सरदारपर चढ़ाई की, और उसी समय अपने मित्र अयोध्यापुरीके राजा दशरथको सहायताके लिए पत्र लिखा। राजा दशरथने मित्रका मतलब जान, उसी समय उसकी सहायताके लिए दूच करनेको रणभेरी बजवाई। उनका शब्द सुनकर दशरथके पुत्र रामचन्द्र और लक्ष्मणने कारण पूछा और पिताको रोकर खुद दोनों भाई जनककी सहायताके लिए गये। परन्तु मिथिला [जनकपुरी] में जनकसे उनका मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले ही जनकने भीलसे लड़ाई करना शुरू कर दिया था। लड़ाई खूब जोरसे हो रही थी। जनकके भाई जनकको भीलराजने बाँध लिया था। उस समय रामलक्ष्मणने युद्धक्षेत्रमें पहुँच, खलबली मचा दी। थोड़े ही समयमें उन्होंने भीलको बाँध लिया और राजा जनकका उसे सेवक बनाया। जनकको तथा और अनेक क्षत्रियोंको जिन्हें भीलने कैद कर लिया था, छोड़ दिये। सब जगह जयजयकार होने लगा।

रामचन्द्रका प्रताप देखकर जनकको बहुत मोह हुआ, अतः "मैं अपनी सीता तुम्हें ही दूँगा।" ऐसा प्रीतिपूर्वक कहकर श्रीरामलक्ष्मणको बड़े सम्मानके साथ विदा किया।

एक समय सीताके रूपकी प्रशंसा सुनकर नारदजी उसके देखनेके लिए आये। परन्तु सीताकी विलासिनी सखियोंने बिना पहिचाने, वदशकल होनेके कारण गालियाँ देकर उनका अपमान किया। महामानी नारदजी इस कारण

अत्यन्त कुपित होकर वहाँसे चले गये। उन्होंने कैलास जाकर एक कपड़ेपर सीताका सर्वांग मनोहर चित्र खींचा, और रथनूपुर जाकर वागमं-भामंडलके क्रीड़ाभवनके पास ही उस चित्रको रख आप वृक्षकी शाखाओंके पीछे छुपकर बैठ रहे। इतनेमें प्रभामंडल वहाँ आया और उस अपूर्व तस्वीरके रूपको देखकर मुग्ध हो गया। भामंडलकी यह दशा इन्दुगतिने आकर देखी। उसके साम्हने चित्रपट पड़ा देखकर पूछा-इस चित्रपटको यहाँ कौन लाया? तब नारदने उसी समय प्रकट होकर “तुम्हारा कल्याण हो!” यह आशीर्वाद देने हुए कहां-तस्वीर लानेवाला मैं हूँ। यह कन्या युवराजके ही योग्य है इसलिए मैं लाया हूँ। बाद उसका सब डाल कहकर नारदजी वहाँसे चले गये।

किया कि किसी तरह राजा जनकको यहाँ लाना चाहिए। इस कामको करनेके लिए एक चपलगति विद्याधरको राजाने आज्ञा दी। आज्ञा पा, वह घोड़ेका रूप धारण कर, विधिवानगरीमें आया। वहाँ जनकने उसे देखकर बाँध लिया। इतनेमें एक भीलने आकर महाराजसे निवेदन किया कि असुक स्थानमें एक दायी है। राजा उसी समय उसे पकड़नेके लिए तैयार हुए परन्तु दायीके भयसे उक्त घोड़ेपर सवार होकर चले। घोड़ा थोड़ी ही दूर चलकर आकाशमार्गमें उन्हें ले उड़ा और जनकको ले आया। वहाँ जनकको उधराकर इन्दुगतिको खबर दी कि मैं जनकको ले आया हूँ। तब विद्याधरका राजा इन्दुगति खुद जाकर सत्कारपूर्वक उन्हें अपने यहाँ ले आया, और अतिथि सत्कार किया। पश्चात् भामंडलके साथ सीताका व्याह करनेको कहा। जनकने कहा-“मैं सीता रामचन्द्रको देना स्वीकार कर चुका हूँ अतः खेद है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। यह मुनकर इन्दुगतिने कहा-“छिः! ऐसी सुन्दर कन्या क्या एक सामान्य भूमिगोचरीको देने योग्य थी? जनकने कहा-“और क्या विद्याधरके योग्य थी जो आकाशमें पक्षियोंकी तरह उड़ा करते हैं? देखो! तीर्थकरादिक लोकोत्तर पुरुष भूमिगोचरी ही हुए हैं। अतः मैंने जो कार्य किया है, वह अनुचित नहीं है।” यह मुन, विद्याधरके स्वाधीने कहा-“तैर! परन्तु कन्या ही वलवान और पराक्रमीको ही देना चाहिए, इसलिए ये दो ‘वचान्वत’ और

‘सागरावर्त’ धनुष देता हूँ, इन्हें जो राजकुमार चढ़ा देवे; उसे ही सीता देना, अन्यको नहीं।” यह बात जनकने स्वीकार की। पश्चात् इन्दुगति की आज्ञानुसार एक विद्याधर जनकको जहाँका तहाँ पहुँचा आया, और ‘महत्तर’ तथा ‘चन्द्रवर्धन’ विद्याधर उन दोनों धनुषोंको मिथिलापुरीमें ले आये।

रानी विदेही आदि राजपरिवारको यह हाल सुनकर बहुत चिन्ता हुई, परन्तु उन्हें रामचन्द्रके बलका बड़ा भरोसा था, इसलिए कुछ धैर्य हुआ। स्वयंवरमंडप रचा गया, और दोनों धनुष रखे गये। उनके तेजको देखकर सम्पूर्ण क्षत्री राजा कौप उठे। परन्तु तत्काल ही रामचन्द्रने वज्रावर्त और लक्ष्मणने सागरावर्त धनुष चढ़ाकर उनका भय दूर कर दिया। जयजयकार होने लगा। चन्द्रवर्धन विद्याधरको दोनों कुमारोंका बल देखकर बड़ा हर्ष हुआ, अतः वह भी अपनी आठ पुत्री लक्ष्मणको देना स्वीकार करके वहाँसे चला गया। और अन्य सब विद्याधर राजाओंने भी प्रसन्न चित्त हो ऐसा ही किया। श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण अयोध्या गये।

इधर जब भामंडलने सुना कि दोनों धनुष चढ़ाये गये और राम तथा सीताका विवाह भी हो गया। तब बहुत घबराया और नाराज हो, एक हजार असौहिणी सेनाके साथ वह मिथिला नगरीकी ओर चला। परन्तु मार्गमें विदग्ध नगरको देखकर उसे जातिस्मरण हो आया। इसलिए ज्योंका त्यों पीछा लौट गया। और इन्दुगतिसे जाकर कहा कि सीता मेरी बहिन है। अभी तक बड़ी भूल हो रही थी।

“अहो! यह संसार कैसा निन्द्य और अविचारी है। जिसमें भाई भी बहिनपर आसक्त होता है और उसके लिए सैकड़ों प्रयत्न करता है। छिः! ऐसा संसार बुद्धिमानोंके अमुरागका कारण नहीं है।” इस प्रकार विचार कर इन्दुगति भामंडलको अपना सारे राज्यका भार सौंप ‘सर्वभूतशरण्य’ मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया। मुनिव्रत अंगीकार कर लिये।

सर्वभूतशरण्य गुरु वड़े भारी मुनियोंके संघके साथ विहार करते हुए एक समय अयोध्यानगरीके जंगलमें आये। सो मुनिका आगमन सुनकर राजा दशरथ अपने भाइयों सहित वन्दना करनेके लिए आये। वहाँ इन्दुगतिको देखकर

गुरुवर्यसे पूछा-भगवान्, ये किस कारण संसारसे विरक्त हुए ? तब मुनिराजने प्रभामंडल और सीताका सब हाल वयान किया ।

इसी समय भामंडलने भी आकर मुनिराजके वचन सुने, और दशरथ, राम व लक्ष्मणको नमस्कार करके वहींपर बैठी हुई सीताको प्रणाम किया । फिर मुनिराजसे अपनेपर इन्दुगति और पुष्पवतीके स्नेहका तथा सीताका चित्रपट देखकर आसक्त होनेका कारण पूछा । मुनिराज कहने लगे,—

दारुण नामक ग्राममें त्रिभुचि नामके ब्राह्मण और मनस्विनी ब्राह्मणीके अतिभूत नामका एक पुत्र था । उसी नगरमें एक रंडाज्वाला नामकी स्त्री रहती थी, सो युवा होनेपर उसकी पुत्री सरसाके साथ उसका विवाह हुआ । एक बार अतिभूति अपने पिताके साथ भिक्षाके लिए दूसरे गाँवको गया था कि सरसा एक कय नामके जारपर आसक्त होकर घरसे निकल गई । मार्गमें दोनोंने एक नग्न मुनिराजको देखकर गालियाँ दीं, इसलिए उस पापके फलसे दोनों आयुके अन्तमें मरकर तिर्यच गतिमें उत्पन्न हुए । पश्चात् बहुत काल भ्रमण करके किसी शुभकर्मके फलसे सरसा तो चन्द्रपुरके राजा चन्द्रवज्जीकी रानी मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री हुई और कय उसी नगरके प्रधान धूमकेशिकी स्त्री स्वाहाके कपिल पुत्र हुआ । दोनों युवा होनेपर एक दूसरेपर पुनः आसक्त हुए और निदान चित्तोरसवा तथा कपिल दोनों घरसे निकल भागे और विदग्धपुरमें आकर रहने लगे ।

उधर अतिभूति ब्राह्मण जब भिक्षा माँगकर लौटा, तो घरमें सरसाको न देखकर बहुत दुःखी हुआ “ जो मेरी स्त्रीकी गति हुई है, सो ही मेरी होगी ” ऐसा विचार करके घरसे निकल पड़ा, और अन्तमें अर्तिध्यानसे मरकर उसने बहुत काल तक तिर्यच गतिमें भ्रमण किया । पश्चात् एक बार ताराक्ष सरोवरमें हंस हुआ । सो सरोवरके किनारे तपस्या करते हुए एक मुनिराजके पवित्र वचन सुनकर स्वर्गमें किन्नर देव हुआ, और फिर वहाँसे विदग्धपुरके राजा प्रकाशसिंह और राजा भियमतीके कुंडलमंडित पुत्र हुआ और युवा होनेपर राज्यसिंहासनपर बैठा ।

कपिलजी जो चित्रोत्सवाको उड़ा लाये थे और विदग्धपुरमें रहने लगे थे, थोड़े ही दिनोंमें ऐसे निर्धन हो गये कि पेट भरनेके लिए लकड़ियाँ बेचनी पड़ीं। एक दिन आप तो लकड़ी लेनेको जंगलमें गये थे, राजा कुंडलमंडित आपके घरके पाससे निकला, और चित्रोत्सवाको देखकर उसपर आसक्त हो गया। अतः किसी प्रकार प्रसन्न करके उसे अपने घर ले आया। उधर जब कपिलजी आये और अपनी प्रियाको घरमें नहीं देखा, तब विलाप करने लगे। किसिने कह दिया कि साध्वी होकर चली गई है, इसलिए उसकी खोजमें कुछ दूर तक दौड़ ग़ूप की। परन्तु जब मालूम हुआ कि राजा ले गया है, तब राज्यद्वारपर जाकर शोर मचाया। परन्तु आसक्तचित्त राजाने कुछ सुनाई नहीं की, और तिरस्कार करके उसे निकलवा दिया। आखिर कपिल वहाँसे निकलकर मुनि हो गया और आर्तार्थानेके वशसे मरके धूम्रपंभ देव हुआ।

राजा कुंडलमंडित और चित्रोत्सवाने एक बार वनसे लौटते हुए मुनिराजसे श्रावकके व्रत ग्रहण कर लिये। पश्चात् कुछ काल तक राज्य करके आयुके अन्तमें शुभ मरणकर दोनों प्रभामंडल और सीता युगल उत्पन्न हुए। प्रभामंडलका चित्त सीतापर आसक्त होनेमें यही पूर्व जन्मका संस्कार कारण है।

विमुचि, मनस्विनी, और ज्वाला ये तीनों पुत्र और पुत्रीके स्नेहसे देशान्तर निकल गये। पश्चात् संवरनगरके उद्यानमें मुनिराजको प्रणाम करके दीक्षित हो गये और तपस्या करके सौधर्मस्वर्गमें देव देवी हुए। स्वर्गके अनन्त सुखोंका अनुभवन करके अन्तमें विमुचि ब्राह्मणका जीव इन्दुगति विधाधर हुआ, मनस्विनी उसकी रानी पुष्पवती हुई और ज्वाला जनककी रानी विदेही हुई।

इस प्रकार पूर्वलेहका कारण सुनके सब ही प्रसन्न हुए। भामंडलने बड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश किया। इसी समय एक पवनवेग नामके विद्याधरने यह बात राजा जनकसे जाकर कही कि भामंडल आपके पुत्र हैं। राजा जनक सुनते ही प्रसन्नचित्त हो गये। पुत्रको देखनेके लिए विद्याधरके विमानमें बैठ अयोध्यानगरीमें आये। इनके

आनेकी खबर पा, राजा दशरथ इनका स्वागत कर नगरमें ले गये। वहाँ राजाओंके योग्य खातिर तबज्जह की गई। भामिंदलेने अपनी विद्याके बलसे पिताको बाल कालकी अनेक लीलायें दिखाकर हर्षित किया।

राजा दशरथके कुछ दिन अतिथि (पाहुना) रहकर प्रभामंडल अपने पितादिकोंके साथ मिथिलानगरमें आये। वहाँका राज्य अपने काका कनकको सौंप, आप पिताके साथ रथनपुर चले गये और सम्पूर्ण गुणोंके आधार तथा विद्याधरचक्रवर्ती होकर सुखसे रहने लगे।

सारांश—इस प्रकार मुनिराजके वचन श्रवणमात्रसे एक हंस पक्षी भी ऐसे बड़े विद्याधर चक्रवर्तीकी विभूतिका प्राप्त हो गया। जो भव्य प्रतिदिन जिनचारणिका श्रवण करेंगे, वे क्यों न उन्वसे उच्च पद पावेंगे ? अवश्य पावेंगे।

(३) राजा यमकी कथा।

उष्ट्रदेशके धर्मनगरका राजा यम सम्पूर्ण शास्त्रोंका जाननेवाला बड़ा भारी विद्वान् था। उसकी मुख्य रानीका नाम धनमती था। उसके दो संतान थे। एक पुत्र जिसका नाम गर्दभ था, और एक पुत्री जिसका नाम कोणिका था। राजाकी और भी बहुतसी रानियाँ थीं, जिनसे पाँचसौ पुत्र उत्पन्न हुए थे। राज्यमंत्रिका नाम दीर्घ था।

एक बार एक निमित्तज्ञानीने आकर कहा कि जो कोई पुरुष कोणिकाको व्योहगा वह सम्पूर्ण पृथिवीका स्वामी होगा। तब राजा यमने इस डरसे कि कहीं वह मेरा भी राज्य न छीन ले, कोणिकाको एक भोहरे (भूमिग्रह)-में छुपा रखी। केवल एक दो सेवक इसकी खानेपीने आदिकी सार सँभालके लिए रख दिये थे, वे ही इस विषयको जानते भी थे। उन्हें इस बातकी कठिन आज्ञा थी कि इस विषयको किसीसे न कहें।

एक बार धर्मनगरमें पाँचसौ यतियोंके संघसहित श्रीमुधर्मचार्यका आगमन हुआ। सो उनकी वन्दनाके लिए

सम्पूर्ण नगरनिवासी बड़े उत्साहके साथ चले जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा यम अपनी विद्याके घण्टमें आकर मुनियोंकी निन्दा करने लगा; और शास्त्रार्थमें हरा देनेके विचारसे उनके पास गया। परन्तु जिस मतलबसे वह वहाँको चला था, उसे भूल गया। वहाँ पहुँचते २ मुनिराजके प्रभावसे उसका घण्ट जाता रहा, इसलिए उसने सुधर्मगुरुको नमस्कार किया और धर्मश्रवण कर अपने गर्दभपुत्रको राज्य दे अन्य पाँचसौ पुत्रों सहित वह मुनि हो गया। कुछ कालमें वे सब मुनि (पुत्र) तो सम्पूर्ण आगमोंके पढ़ी हो गये। परन्तु यम मुनिको पंचनमस्कार मंत्रका उच्चारण भी ठीक २ नहीं आया। यह दशा देख गुरुने बहुत निन्दा की। तब उससे लज्जित हो, यम मुनि अपने इस कर्मकी निर्जराके लिए उपाय पूछ तीर्थक्षेत्रोंकी वन्दनाको अकेले ही निकल पड़े।

मार्गमें एक यव (जव) के खेतके पाससे एक पुरुष गधेके रथपर चढ़ा हुआ जा रहा था। सो वह कभी तो गधेको यव चरानेके लिए उस रथको खेतमें ले जाता था और कभी बाहर ले आता था। यह देखकर यम मुनिने निम्नलिखित खंडश्लोक बनाकर पढ़ा:—

“कडू पुण निक्खेवसि रे गद्धा जवं पच्छेसि खादिउं”

अर्थात् “रे मूर्ख, तू जवोंको खिलानेके लिए गर्दभको क्यों चार बार निकालता और पैठाता है?” पश्चात् आगे चलकर दूसरे दिन मार्गमें कुछ वालक खेल रहे थे, उनके खेलनेकी एक काठकी कोणिका किसी गड्डेमें जा पड़ी। वालक उसके दूँढ़नेके लिए इधर उधर फिरने लगे। सो उन्हें देखकर यम मुनिने एक दूसरा खंडश्लोक पढ़ा:—

“अण्णत्थ किं पलोवसि तुद्धे एत्थम्मि निब्बुडि याळिद्धे अच्चइ कोणिया”

अर्थात् “रे मूर्ख वालको, तुम यहाँ क्यों दूँढ़ते फिरते हो, कोणिका विलें पड़ी है।” पश्चात् वहाँसे चलकर एक दिन उन्होंने एक मेंडूकको अपने डरसे कमलपत्रमें छिपते हुए देखा। परन्तु जिस ओरको वह जाता था, उस ओरसे एक साँप आ रहा था। तब आपने तीसरा खंडश्लोक बनाकर पढ़ा:—

“अम्हदो णत्थि भयं दीहादो भयं दीसते तुब्भ”

अर्थात् “रे मेंदक, तुझे मुझसे भय नहीं करना चाहिए, परन्तु दीहादि अर्थात् साँपादिसे तुझे भयकी संभावना” इस प्रकार तीन खंडश्लोक बनाकर यम मुनिने आगे गमन किया। और अन्य कोई पाठादिके न आनेसे नहींका स्वाध्यायादि करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात् जिस समय स्वाध्यायका समय होता था, वे इन्हीं तीन खंडश्लोकोंका पाठ किया करते थे। निदान विहार करते हुए वे धर्मनगरके वागमें जा, कायोत्सर्ग ध्यानपूर्वक उठे। यह वही नगर था, जहाँ कि ये पूर्वमें राजा थे। इनके आनेकी खबर सुन, गर्दभ राजा और दीर्घ मंत्री ये दोनों यह समझकर कि कहीं ये हमारा राज्य लेनेको न आये हों, पारनेको आये और यम मुनिके पछि आ खड़े हो गये। दीर्घ मंत्री पारनेके लिए बार बार तलवार उठाता, परन्तु यह सोचकर कि त्रतीका वध करनेमें बड़ा भारी पाप होता है, फिर रह जाता। और वही हाल गर्दभका था, अर्थात् वह भी इसी प्रकार तलवार उठा शंकितचित्त हो रह जाता था। इसी समय मुनिके स्वाध्यायका समय हुआ, अतएव उन्होंने अपने पूर्वरचित खंडश्लोकोंका पढ़ना प्रारंभ किया और पहले प्रथम खंडश्लोकको पढ़ा। उसे सुनकर गर्दभने दीर्घसे कहा—मंत्रीजी, मुनिने हमको जान लिया। देखो, वे कहते हैं कि “कहूँ पुण णिकखेवीस रे गइहा जवं पच्छेसि खादिउं” अर्थात् “रे गये, बार बार क्यों तलवार निकालता है, और फिर क्यों भीतर कर लेता है।” पश्चात् मुनिने दूसरे खंडश्लोकका पाठ किया। तब गर्दभने अनुमान करके कहा—मंत्रीजी, मुनि हमारा राज्य लेनेको नहीं आये हैं, परन्तु हमको मालूम नहीं है, इस-लिए कोणिकाको (पुत्रीको) वतलनेके लिए आये हैं। देखो, वे कहते हैं कि “अण्णत्थ किं पलोवसि तुम्हे एत्थमि णिवुट्ठि याल्लिदे अच्छइ कोणिया” “अर्थात् यहाँ वहाँ खोज क्या करते हो, कोणिका विलम्ब अर्थात् तहखानेमें पड़ी है।” पश्चात् जब मुनिने तीसरा खंडश्लोक पढ़ा, तब गर्दभने विचार किया कि मुनि यह कहते हैं कि “अम्हादो णत्थि भयं दीहादो भयं दीसते तुम्भ” अर्थात् “मेरा भय कुछ नहीं है, तुझे दीहादि अर्थात् दीर्घादिस भय करना चाहिए” इससे जान पड़ता है कि ये दीर्घ मेरे साथ कुछ द्रुपता करेंगे। बेचारे

नागश्रीके साथ जो अन्य ब्राह्मण कन्यायें थीं, उन्होंने आकर यह सब हाल नागशर्मामें कहा। सुनते ही नागशर्मा आगवबूला हो नागश्रीसे बोला;—“मुखिणी, तूने बहुत बुरा काम किया। क्या विप्रों (ब्राह्मणों) की कन्याओंको सपणकोंका (जैन मुनियोंका) धर्म धारण करना उचित है? कभी नहीं। सो तू यदि अपना भला चाहती है, तो इसी समय उन व्रतोंको छोड़ दे।” तब पिताके आग्रहसे लाचार हो नागश्रीने कहा;—“हे नात, मुनिराजने कहा था कि यदि तेरा पिता व्रत छोड़नेको कहै तो तू आकर मुझे वापिस सौंप जाना। सो यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो अब मैं उन्हें ये व्रत सौंप आती हूँ। ऐसा कहकर वह उद्यानकी ओर चली। और नागशर्मा भी उसके साथ हो लिया।

मार्गमें किसी युवाको (जवानको) बाँधे हुए कुछ लोग मारनेको ले जा रहे थे। उसे देख नागश्रीने पूछा;—पिताजी, इस पुरुषको लोगोंने क्यों बाँध रखवा है?” पिताने कहा;—“मैं नहीं जानता, चलो कोटवालसे पूछता हूँ।” कोटवालसे पूछनेपर उसने कहा;—“इसी चम्पा नगरीमें अठारह क्रोड़ द्रव्यका धनी देवदत्त नामका एक वणिक् है। उसकी समुद्रदत्ता भार्यासे उत्पन्न हुआ यह इकलौता वसुदत्त नामका पुत्र है। आज यह असमर्त नामके जुआरीके साथ जूआ खेलकर एक लाख दीनार हार गया था। सो असमर्तने अपना जीता हुआ धन सखतीके साथ इससे माँगा, परन्तु पासमें द्रव्य न होनेसे इसने खफ़ा हो छुरीसे उसका गला काट दिया। इसी अपराधमें हम लोग इसे मारनेको लिये जाते हैं। यह सुन नागश्रीने कहा;—हिंसामें यदि इस प्रकार प्राणदंडका दुःख होता है तो पिताजी, मुनिके पास जो मैंने यह अहिंसाव्रत लिया है, उसे क्यों छोड़ूँ? और आप उसे क्यों छुड़ोते हैं? नागशर्मामें कहा;—अस्तु, यदि ऐसा है तो चलो इस एक व्रतको रख ले, शेष चार व्रतोंको छोड़ आवें। इस प्रकार निश्चय करके दोनों आगे चले।

एक जगह किसी पुरुषको ऊँचा मुख किये हुए शूलीपर चढ़ा देखकर नागश्रीने पूछा—पिताजी, इस वेंचारेको क्यों इतना दुःख दिया जा रहा है? पिताने कहा;—“पुत्री, राजा चन्द्रवाहनपर बड़ी भारी सेनाके साथ एक वज्रवीर्य नामका राजा चढ़कर आया था। उसने देशकी सीमापर डेरा डाल चन्द्रवाहनके पास एक दूतके हाथ कहलाया कि

या तो तुम हमारी सेवा स्वीकार करो, अन्यथा रणभूमिमें आकर हमारा साम्हना करो। और जो यह न हो सके तो चम्पानगरी हमारे हवाले करो। तब चन्द्रवाहनने “रणभूमिमें साम्हना ही कहूँगा” ऐसा कहकर दूतको विदा कर दिया। और साथ ही चल नामके सेनापतिको वही भारी फौजके साथ वज्रवीर्यका मुकाबिला करनेको भेजा। उधरसे वज्रवीर्य भी आ पहुँचा। दोनों सेनाओंमें घनघोर युद्ध होने लगा। तब इस तक्षक नामके पुरुषने जो किं राजाका अंगरक्षक था, डरके मारे रणभूमिसे भागकर राजासे आकर झूठमूठ ही कह दिया कि हे देव, वज्रवीर्यने सेनापतिको मार डाला और उसके हाथी आदि भी छीन लिये। यह सुन राजा अत्यन्त चिन्तातुर हुआ। उधर चल सेनापति विजय पा विपक्षीको बौध नगरकी ओर लौटा। तब उसके आनेके ठाठवाट देखकर राजाने समझा कि यह हमारा विपक्षी ही चढ़कर आ रहा है, इसलिए उसने लड़ाईकी तैयारी की। किलेका द्वार बन्दकर दिया। कोटपर अच्छे अच्छे बल सेनापतिसे प्रगट हो द्वार खुलवाया और सम्मुख जा नमस्कार किया। राजा प्रसन्न हुआ। उसने वज्रवीर्यका बहुत सा सम्मान किया व एक सूत्रका उसे राजा बना दिया, पश्चात् इस तक्षकके असत्यभाषणको याद कर जिससे कि वही चिन्ता हुई थी, राजाने इसे दंड देनेकी आज्ञा दी है, इसलिए यह शूलीका दुःख भोग रहा है। यह सुन नागश्रीने कहा:—मैंने उन मुनीश्वरोंके पास इसी असत्यका त्याग किया है, जो ऐसा दुःखदाई है। सो अब मैं सत्याणुके ही कैसे छोड़ूँ? पुरोहितने कहा—अच्छा, इसे भी रल, परन्तु चाक्रीके तीन अवश्य ही छोड़ आना चाहिए।

एक स्थानमें एक पुरुषको शूलीमें बाँतें करते दोनों फिर आगे चले। हुआ देख नागश्रीने पूछा—इसकी यह दुर्दशा क्यों हुई है? नागश्रीने कहा:—मैं नहीं जानता, चल चांडालसम है। तब दोनोंने चांडालसे जाकर पूछा तो उसने इस प्रकार उसकी कथा कह सुनाई,—

“इस शहरमें एक वासुदत्त नामका सेठ रहता है। उस

कि वसुकान्ता नामवाली कन्या है। वह बहुत ही

सुन्दर और जवान है। कुछ दिन पहले वह साँपके काटनेसे मसानमें ले गये, चिता चुनकर लड़कीकी लाश उसपर तने रखी गई, और उसमें आग लगाना ही चाहते थे कि इतनेमें एक शुक्क पथिक रूपका पुतला वहाँ आया। वरुणकान्तके रूपको देख उसपर आसक्त हो गया। लोगोंने उसके मनके कारण बताया। उसने कहा:-यदि इस लड़कीकी लाश मेरे साथ शादी कर दो तो मैं इसे जीवित कर दूँ” सेठने गरड़ नाभिकी बात मान ली। वह सेठने तक लालशकी रक्षा करनेके लिए कह, वहाँसे चला गया। सेठने एक एक हजार दीनार [सोनेका सिक्का] की चार लखियाँ लड़कीके चारों तरफ रख दीं, और चार बहादुर जवानोंको बुलाकर कहा:-यदि तुम लोग इसकी लाश तब तक चारों तरफ रख दीं, और चार बहादुर जवानोंको बुलाकर चौकसी करने लगे अन्य, तो हर एकको एक एक थैली दी जावेगी। वे स्वीकार कर वहीं

अगले दिन गरड़नाभिने, जो गरड़की विद्याका अच्छा जानकर था, सर्पका विष उतारकर लड़कीको जिन्दा कर दिया। सेठने भी अपनी प्रतिज्ञानुसार उन दोनोंका बड़ी धामधूमसे ब्याह करवा दिया।

सुबह चार थैलियोंमेंसे जब एक थैली नहीं मिली, तब सेठने कहा:-“तुम चारोंमेंसे एक थैली किसीने ले ली है, वह अपने घर जावे और तीन थैलियाँ दूसरे तीन एक एक ले लें। मगर एकने भी थैली लेना स्वीकार नहीं किया। आखिर चारों राजोंके सामने पेश किये गये। राजोंने चण्डकीर्ति नामके अपने कोतवालको बुलाकर कहा:-“थैलीके छुरानेवाले मनुष्यको ला बरना तेरा सिर कटवा दिया जावेगा।” कोतवाल पाँच दिनकी अन्दर चार-को पेश करनेका वादा कर चारोंको साथ ले अपने घर गया और उदास हो पलंगपर लेट रहा।

सुमति नामकी कोतवालके एक चतुर लड़की थी। उसने पितासे उदासीका कारण पूछा, पिताने सब हाल कह सुनाया। इससे हुए लड़कीने चारोंको अपने घर रखनेका वादा कर पिताको डाढ़स वैधाय।

लड़कीने चारोंको अपने घर रखनेके लिए पितासे कहा और आप वहाँसे चली गई। कोतवालने चारोंको रख लिए और सुन्दर मकान उनको रहनेके लिए दे दिये। संध्याको एक बड़ी बहिया सेज बिछाई, मखमलके गद्दी

तकिये उसकी शोभाको दुगुनी करने लगे, झालर निराली ही छटा दिखाने लगी। सेज सजाकर लड़कीने एक युवकको बुलाया। वड़ी ही मधुर और उसके मनको आकर्षण करनेवाली बातें कहीं। अन्तमें उसको युवकने अपने साथ शादी करनेके लिए कहा। लड़कीने अपनी भी शादी करनेकी इच्छा प्रकट कर कहा:-अगर तुम थैली चुरानेवाले चोरको वता दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ क्योंकि मुझे तुम्हारेपर चोर होनेका शक है। उसने उत्तर दिया:-मैं तीनोंको मसानमें छोड़कर वेश्याके यहाँ गया था, सो तीन पहर रात बीते वापिस आया, पीछेसे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। लड़कीने कहा:-अच्छा, मुझे कुछ दिल बहलानेवाली कथा सुनाओ। युवक बोला-मुझे कोई कथा नहीं आती, तुम ही सुनाओ तब सुमतिये इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया:-

पाटलीपुत्रके सेठ धनदत्तकी लड़की सुदामा अपने घरके पीछेवाले तालाबमें पैर धो रही थी, एक मगरके बच्चेने आकर उसका पैर पकड़ लिया। वह डरकर अपनी रक्षाके लिए चिहाने लगी इतनेहीमें उसका बहनोई उभर आ निकला। उसने हँसते हुए कहा:-यदि व्याहृके दिन फेरें फिरकर मेरे पास आना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूँ। निष्कपट लड़कीने मान लिया और धनदेवने उसकी मगरसे रक्षा की। कुछ काल बाद उसकी शादी हुई। लड़की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेको रात्रिमें सिरसे पैरतक गहनेसे लद, धनदेवके घरकी ओर चली। रास्तेमें चोरने उसे आवेरी और जेवर सौंपनेको कहा। लड़कीने कहा:-मुझे इसी तरह एक जगह जाना है, मैं लौटकर आऊँगी तब तुझे सब जेवर दे दूँगी। चोरने उसकी बातका विश्वास किया। जब वह आगे बढ़ी, आप भी उसके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक राक्षस मिला, और उसने लड़कीको खानेके लिए कहा। लड़कीने राक्षसको भी वही बात कही जो चोरसे कही थी। राक्षस भी विश्वास कर उसके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक कोतवाल मिला। कोतवालको भी इस ही तरह वचन दे वह धनपालके पास पहुँची। धनपालको उसे ऐसी भयानक रात्रिमें आई देख बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अपनी कही हुई बात याद कर बोला:-मैंने तो अपनी साली समझ केवल तुझसे हँसी की थी, तू मेरी बहिनके समान है, जा अपने घर लौट जा। उन तीनोंने (चोर, राक्षस और कोतवालने) भी उसे सत्यवती समझ उसे कुछ नहीं कहा और

आनन्दपूर्वक उसे अपने घर पहुँचा दी। कथा सुनाकर थैली-वताथी उन चारोंपैय कौन अच्छा था? उसने धनेद्वयकी प्रशंसा की। तब उसने वहाना कर उसको वहाँसे अपने स्थानमें जानेके लिए खाना कर दूसरेको बुलाया। दूसरेको भी उक्त प्रकार सब बातें कह चारों (चोर, राक्षस, कोतवाल, धनेद्वय) मेंमें किसको अच्छा होनेके लिए व थैलीके चोरको बता देनेके लिए कहा। उसने तीनोंको छोड़ भेड़ चुराने जाना। थैलीका हाल जाननेसे इनकार किया व चोरको अच्छा बताया। भीसरेको घृष्टनेपर अपने आपको भेड़ मारनेमें लगा हुआ बता थैलीके चोरको नहीं जानना कहा; और राक्षसको अच्छा बताया। चौथेने कोतवालको अच्छा बताया हुए कहा:—में लाशपर इष्टि लगाए बैठा था मुझे नहीं मालूम कि थैली किसने चुराई।

जब चारोंके दिलोंकी बात सुनितेने जान ली तो चोरको अच्छा बतानेवालेको फिर बुलाया और बड़ी ही मसबतासे कहने लगी:—में सम्पूर्णतया तुमको चाहती हूँ, मगर यहाँ रहनेसे हमारा काम नहीं चल सकता। यदि तुम मुझे लेकर कहीं चले चलो तो अच्छा है। बाहिर जानेमें धनकी ज़रूरत पड़ेगी सो पाँच हजारका माल तो मेरे पास है, अगर पाँच सौत हजारका माल तुम्हारे पास भी हो तो अपना काम अच्छी तरहसे चल जायेगा। संसारमें कामदेव न मालूम क्या देता है। मोह जालमें फँस परिणामका विचार छोड़ तत्काल ही एक हजारकी थैली जो उसने चुराकर रख दी थी, लेकर सुनितेको दे दी। सुनितेने सबरे जल्दसे चलनेका वादा कर उसे अपने स्थानमें जानेका भेज दिया और अपने तत्काल ही सब हाल अपने पिता चंडकीर्तिसि जा सुनाया। कोतवालने प्रसन्न होकर लड़कीकी तारीफ़ की और चोरको थैली सख्त सबरे ही राजाके सामने पेश कर दिया। वही यह चोर है। राजाने इसे थैलीका दण्ड दिया है।

तब नागश्रीने कहा:—पिताजी, चोरको जब थैलीका दण्ड मिलता है तो मैंने जो चोरी नहीं करनेका व्रत लिया है, उसे क्यों छोड़ूँ? नागश्रीने कहा:—खैर इसे भी रख ले, भोग जो बचे हैं उन्हें तो अवश्य ही वापिस लौटा देने चाहिए।

थोड़ी दूर जानेपर उन्होंने एक स्त्री देखी, जिसकी नाक कटी हुई थी और पुरुषकी चोटीसे उसका गला वैधा हुआ था। नागश्रीने पूछा:—पिताजी, इसकी ऐसी दशा क्यों हुई है? नागशर्मा बोला:—इसी नगरमें मात्स्य नामके सेवकी जैनी नामवाली स्त्री है। उसके गर्भसे नन्द और सुनन्द नामके दो पुत्र हुए थे। नन्द जब व्यापार करने विदेशमें जाने लगा तब उसने मामा सूरसेनसे कहा—मामा, मैं द्वीपान्तरीमें जाता हूँ। जवतक मैं न आऊँ अपनी पुत्री मदालीका व्याह किसीसे न करना मुझसे ही करना। सूरसेनने कहा:—मैं तुझको ही अपनी पुत्री दूँगा मगर तुम अवाधि नियत कर जाओ। नन्द वारा वर्षमें आनेको कह व्यापार करने चला गया। मगर साढ़े वारा वर्ष बीत जानेपर भी वह लौटकर नहीं आया। तब सूरसेनने सुनन्दके साथ अपनी लड़कीका व्याहना निश्चित कर व्याह मण्डप सजाया। दोनों और उत्सव मनाये जाने लगे। लग्न होनेके पाँच दिन पहले नन्द भी वहाँ आ गया। सूरसेनने उसके आनेके समाचार पा अपनी लड़की उसहीको देना चाहा मगर उसने यह कह कर इनकार कर दिया कि आपने उसको मेरे भाईके साथ व्याहनेकी तैयारी कर ली, इसलिए अब वह मेरी पुत्रीके समान है। सुनन्दको भी सारा हाल मालूम हो गया और उसने भी मदालीको अपनी माता कह कर व्याह करनेसे इनकार कर दिया। अतः मदाली कँचारी ही अपनी जवानीके दिन काटने लगी।

उसके मकानके पास ही एक वारह क्रीडकी मालियतका स्वामी नागचंद्र नामका वनिया रहता था। उसके वारह स्त्रियाँ थीं। मदाली और इसके परस्पर प्रेम हो गया और दोनों आनन्दसे कामसेवन करने लगे। कोतवालको इनका हाल मालूम हो गया। एक दिन कोतवालने किसी तरह इनको एक साथ पकड़ लिया और दोनोंको राजाके सामने पेश किये। राजाने इनके लिए जो आज्ञा दी उसहीके अनुसार यह दण्ड भोग रहे हैं। तब नागश्रीने कहा:—पर पुरुषके साथ रमण करनेसे जब ऐसी दशा होती है तो मैंने पापदृष्टिसे किसी पुरुषकी तरफ न देखनेका जो नियम लिया है उसे क्यों तोड़ूँ? नागशर्माने इसे भी रखनेकी इजाजत दे दी। शेष रहे हुएको त्रापिस मुनिके पास जाकर छोड़ आनेके लिए आगे बढ़े।

एक पुरुषको बाँधकर मारनेके लिए ले जाते देख नागश्रीने इसका कारण पूछा । नागश्रीने उत्तरमें कहा:- यह राजा चन्द्रवाहनका 'वीरपूर्ण' ज्वाला है । एक बार राजाके घोड़ोंके चरनेके लिए रखाये हुए घासके खेतमें किसीकी गाँयें भैंसें घुस गई थीं, इसने उन सबको लाकर राजाके सामने पेश कीं । राजाने प्रसन्न होकर सबको ले लेनेकी इजाजत दे दी । राजाज्ञाका वह अनुचित फायदा उठाने लगा, और लोगोंको यह कह २ कर कि राजाने मुझे सारे-शहरमेंसे अच्छी २ गाँयें भैंसें चुन कर ले लेनेकी आज्ञा दी है, उत्तम उत्तम गाँयें भैंसें लोगोंकी लाने लगा । एक बार इस चुनावमें रानीकी एक उत्कृष्ट भैंस भी उसके घर आ गई । इसलिए रानीने राजासे प्रार्थना की कि यह क्या बात है ? तब शोध करनेपर यह सब हाल जानकर राजाने इसे मारनेके लिए वैधवाकर भेजा है ।

यह सुनकर नागश्रीने कहा-पिताजी, बहुत परिग्रहकी इच्छाके त्यागका व्रत जो मैंने लिया है, मैं उसे कैसे छोड़ूँ ? तब पुरोहितने खिन्न होकर कहा:- तो इसको भी रख ले, परन्तु उस मुनिके पास अवश्य चल । मैं उसको धमकाये बिना नहीं रहनेका । उसे मैं समझा दूँगा कि ब्राह्मणकी पुत्रियोंको अब आगे जैनी बनानेका उद्योग नहीं करना । ऐसा कहकर चला, और दूरहीसे मुनिको देखकर बोला-अरे दिगम्बर, मेरी पुत्रीको तूने ये व्रत क्यों दिये ? सुनकर मुनिने कहा-पुरोहितजी, मैंने अपनी पुत्रीको व्रत दिये हैं, इसमें तुम्हारा क्या गया ? नागशर्मा क्रोधित होकर बोला-तो क्या यह तेरी पुत्री है ? तब मुनिने "अवश्य ही यह मेरी पुत्री है" कहकर नागश्रीकी ओर देखा । नागश्री प्रणाम करके उनके समीप आ बैठी और ब्राह्मणदेवता लाल पीले होते हुए राजाके पास दौड़े गये और लगे चिंछाने कि एक यति मेरी कन्याको जवदेस्ती अपनी बनाना चाहता है । यह सुनकर सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । राजा और जैनी तथा अन्यमती सब शहरके लोग वन्दना करने तथा यह कौतुक देखनेको मुनियोंके पास आये । राजाने दोनों मुनियोंको नमस्कार करके सूर्यभिन्न मुनिसे पूछा- महाराज, यह किसकी पुत्री है ? मुनिराजने कहा-इमारी पुत्री है । मुनते ही ब्राह्मण फिर क्रोधमें भूत होकर बोला-महाराज, इस पुत्रीको मेरी स्त्रीने नागदेवकी पूजा करके पाई थी, यह संसार जानता है, और यह इसे

अपनी बनाना चाहता है, सो कैसे हो सकती है? मुनिराजने कहा:-यदि यह इस ब्राह्मणकी पुत्री है, तो इससे पूछो कि तूने इसे कुछ व्याकरणदि शास्त्र भी पढ़ाये हैं कि.यों ही पुत्री बनाता है? ब्राह्मण बोला:-तो क्या तुमने इसे कुछ पढ़ाया है? यदि पढ़ाया हो, तो कहो। मुनि बोले-हाँ हमने इसे पढ़ाया है। राजाने कहा:-तो कृपा करके इसकी परीक्षा दिखाइए। मुनिने कहा:-अच्छा परीक्षा ले लीजिए। ऐसा कहकर सम्पूर्ण विद्वानोंके बीचमें मुनिने कन्याके मस्तकपर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा:-“हे वायुभूते, मैंने राजपुत्रमें जो तुझे पढ़ाया था, उसमें परीक्षा दे।” नागश्री यह सुनते ही पंडितोंके सम्मुख कोमल, मीठी और गूढ़ अर्थसे भरी हुई नागीसे अनेक तरहके शास्त्रोंका उच्चारण करने लगी। जिसे सुनते ही सब लोग चकित हो रहे। राजाने हाथ जोड़कर कहा:-महाराज, मेरे हृदयमें बड़ा कौतूहल बढ़ रहा है, कि आपसे नागश्रीकी परीक्षाके लिए तो याचना की और आपने वायुभूतिसे परीक्षा दिलाई। इसका क्या कारण है? आचार्य बोले:-जो नागश्री है, वही वायुभूति है। यदि कहो कि कैसे? तो सुनो:-

“वत्सदेश कोशाम्बि नगरीमें राजा अतिवल और महारानी मनोहरी थी। राजपुरोहितका नाम सोमशर्मा था। उसकी काश्यपी नाम स्त्रीसे अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र हुए थे। बहुत उपाय किये, परन्तु ये दोनों ही कुछ विद्या न पढ़े। अन्तमें पिताके मरनेपर राजाने बिना जाने इन दोनोंको पुरोहित पद दे दिया। कुछ दिनोंके बाद अनेक वादियोंका गर्व नाश करनेवाला एक विजयजिह्वा नामका पण्डित कोशाम्बमें आया और राज्यद्वारपर शास्त्रार्थ करनेका सूचनापत्र दौंग दिया। शास्त्रार्थ करनेका अधिकार पुरोहितको ही था, इसलिए अन्य पंडितोंने उस बाद (शास्त्रार्थ) पत्रको नहीं लिया और राजाने अपने इन दोनों पुरोहिताको उसके लेनेकी आज्ञा दी। तब इन दोनोंने उसे लेकर फाड़ डाला। राजाने इनको मूर्ख जान उनके पद छीन लिये और सोमिल नामके विद्वान् ब्राह्मणको पुरोहितपद दे दिया।

इस घटनासे अग्निभूति और वायुभूति दोनोंको अपनी मूर्खतापर बड़ा दुःख हुआ और उसी समय उन्होंने विद्या पढ़नेके लिए विदेशोंमें जाना निश्चय किया। उस समय उनकी माताने कहा:-प्यारे बेटे, यदि तुम्हारा विदेश

जानेको आग्रह (हठ) ही है, तो अन्य कहीं न जाओ, राजगृह नगरमें राजा सुवलंक पुरोहित मेरे भाई सूर्यमित्र बड़े भारी विद्वान् हैं। तुम उनके पास जाओ, वे वड़े स्नेहसे तुमको पढ़ावेंगे। पुत्रोंने माताकी बात मान ली, और दोनों राजगृह जाकर अपने मामासे मिले; तथा अपना वृत्तान्त उनसे कहा। सूर्यमित्रने सुनकर विचार किया कि ये अपने पितृके निकट अच्छे भोजन और लाड़ चावके कारण जैसे मूर्ख रह गये, उसी प्रकार यदि मैं इन्हें लाड़ प्यारसे रक्खूँगा, तो यहाँ भी ये खेलने कूदनेमें मस्त हो जावेंगे और विद्याव्ययन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनसे अपना असली भेद छुपाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उनसे कहा:-भाइयो, हमारे तो कोई बहिन ही नहीं है, फिर भानजे कहाँसे होंगे? मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। परन्तु यदि तुम पढ़ना चाहते हो, तो भिक्षा माँगके अपना उदरनिर्वाह किया करो, मैं पढ़ा अवश्य दिया करूँगा, और तुम्हें थोड़े ही दिनोंमें अच्छा विद्वान् बना दूँगा। सुनकर दोनों भाई लाचार राजी हो गये, और भिक्षा माँग माँगकर पढ़ने लगे।

कुछ दिनोंके पीछे जब सब शास्त्रोंमें निपुण होकर ये अपने घरको लौटने लगे, तब सूर्यमित्रने दोनोंको वस्त्रादिक भेट देकरके कहा:-मैं तुम दोनोंका यथार्थ ही मामा हूँ, परन्तु स्नेहमें पड़कर तुम पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उस समय मैं तुमसे अजान बन गया था। फिर स्नेह प्रगट करके विदा कर दिये। इस बातसे अग्निभूति तो अत्यन्त हर्षित हुआ। परन्तु वायुभूति क्रोधमें जल गया कि चांडालने हमको भिक्षा माँगाकर पढ़ाया। अस्तु दोनों घर आये और अपनी विद्या प्रगट कर पुनः पुरोहित पदको पा सुख और लक्ष्मीका लाभ कर रहने लगे।

उत्तर राजगृहमें एक दिन राजा सुवलने स्नानके समय तैलसे खराब हो जानेके भयसे अपने हाथकी अँगूठी सूर्यमित्रको दे दी। और सूर्यमित्र उसे अपनी अँगुलीमें पहिनकर घर चला गया। भोजनादिक करनेके बाद जब राजभवनको पुनः जानेकी बेला हुई, तब उसको हाथमें अँगूठी न देख वही चिन्ता हुई। फिर उसने परप्राप्य नामके एक ज्योतिषी बुलाकर पूछा; अँगूठी मिलेगी या नहीं? उसने कहा—अवश्य मिलेगी। वह तो इतना कहकर चला गया। सूर्यमित्र अपने महलकी छतपर बैठकर चिन्ता करने लगा।

इतनेमें नगरके बाहर एक उद्यानमें प्रवेश करते हुए सुधर्माचार्य नामके दिगम्बर मुनिपर उसकी दृष्टि पड़ी। उनके दर्शनमात्रसे उसे ऐसा ज्ञान पड़ा कि ये अवश्य ही ज्ञानवान् महात्मा होंगे, इनसे पूछनेपर मेरी अंगूठीका पता लग जावेगा। ऐसा विचारकर संध्याके समय लोगोंसे छुपकर उनके निकट गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा, लज्जा और अधिपानके मारे कुछ पूछ नहीं सका। तब आचार्य महाराजने स्वयं कहा:-“हे सूर्यमित्र, राजाकी अंगूठी खो गई है, जान पड़ता है तू उसके पूछनेको आया है। सुनते ही सूर्यमित्र आश्चर्य कर उनके पाँवोंपर पड़ गया। और बोला:-हाँ, मैं अंगूठीकी पूछनेको ही आया हूँ। कृपाकरके चलाइए वह कहाँ है? मुनिराजने कहा:-तेरे महलके पीछे बागमें जो तालाब है। उसमें खड़ा हुआ तू सूर्यदेवको जल दे रहा था। उस समय तेरी अंगुलीसे निकलकर कमलकी डंडीमें वह अंगूठी गिर पड़ी थी। वह अभी वहाँ ज्योंकी त्यों पड़ी है। सबेर जाकर तू उसे उठा लाना। यह सुनते ही सूर्यमित्र वर गया। सबेरे जब उसने तालाबमें देखा तो मुनिके कहे अनुसार उसे वह अंगूठी कमलकी डण्डीमें पड़ी मिल गई। उसने उसे लेजाकर राजाको सौंपी और आप किसीसे बिना कुछ कहे मुझे उक्त ज्ञानको सीखनेकी अभिलाषसे आचार्य महाराजके पास गया। उन्होंने कहा:-यह विद्या जिससे हम सब वस्तुओंको जान और देख सकते हैं, निर्यन्त्र दिगम्बर हुए बिना प्राप्त नहीं होती। तब सूर्यमित्र अपने कुटुम्बी तथा मित्रादिकोंसे यह कहकर कि वह विद्या जिससे अदृष्ट धनकी प्राप्ति हो सकती है, बिना दिगम्बर हुए नहीं मिल सकती इसलिए मैं थोड़े दिनोंके लिए दिगम्बर हो जाता हूँ, विद्या सीखकर फिर आ जाऊँगा। वह दिगम्बर मुनि हो गया और आचार्यसे विद्या माँगी। उन्होंने कहा:- बिना क्रियाकलापके पढ़े यह विद्या फल नहीं देती इसलिए पहले क्रियाकलाप पढ़ लो। सूर्यमित्रने यह भी मान लिया और क्रमसे चारों अनुयोग पढ़े। द्रव्यानुयोगके पढ़ते ही उसके नेत्र खुल गये और उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई। सूर्यमित्र परम तपोधन साधु हो गया। वह घर-द्वार और विद्याकी बात भूल कर गुरु महाराजके साथ चम्पा नगरमें आया। वहाँ वासुपूज्य भगवान्‌के निर्वाणक्षेत्रकी प्रदक्षिणा करते समय उसे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। फिर

श्रीसुधर्माचार्य गुरु अपना पद सूर्यमित्र मुनिको सौंप एकाग्रिहारी हुए और वाराणसी नगरमें कर्मका नाश कर मोक्षमें गये ।

सूर्यमित्र मुनि एक बार आहारके लिए कौशाम्बी नगरमें आये । उन्हें अग्निभूतिने नवयामक्तिपूर्वक आहार दिया । जिस समय वे जाने लगे, अग्निभूतिने प्रार्थना की—भगवान्, वायुभूतिके यहाँ चल्कर उसे कुछ शिक्षा दीजिए, वह बड़े दुराचारीमें लवलीन हो रहा है । मुनिने कहा:—वह अति दुष्ट पुरुष है, उसके यहाँ जाना उचित नहीं । परन्तु अग्निभूतिके विशेष आग्रहसे अन्तमें मुनिको वायुभूतिके घर जाना ही पड़ा । मुनिको देखते ही और उसे यह मालूम होते ही कि यह वही सूर्यमित्र है, वायुभूतिने गालियोंकी बौछार करनी शुरू की और मुनिकी मनमानी निन्दा करने लगा । मुनिने बिना कुछ कहे सुने उद्यानका रास्ता लिया । अग्निभूतिको उस मुनिनिन्दासे बड़ा भारी वैराग्य हुआ, इसलिए वह उसी समय मुनिके निकट दीक्षित हो गया ।

अग्निभूतिकी स्त्री सोमदत्ताको जब यह बात मालूम हुई कि मेरा पति इस कारण दिगम्बर हो गया है, तब वह अपने देवरके पास गई और बोली:—हे वायुभूति, तूने मुनिकी निन्दा की, इस कारण मेरे पतिने तप ले लिया है । परन्तु अभी तक यह बात कोई जानता नहीं है, सो तू जाकर एकान्तमें उन्हें मनाकर लौटा ला । यह सुनते ही वायुभूति और भी क्रोधित हुआ और अबकी उसने वह गुस्सा अपनी भावजपर ही निकाला । उसने अपनी भावजको जोरसे एक लात मारी और उसे घरसे निकाल दी । इस दुःखसे दुःखी हो, सोमदत्ताने निदानवन्ध किया कि अगले भवमें मैं इसके इन्हीं पैरोंको भक्षण करूँगी, तब मेरी छाती ढँकी होगी ।

उधर वायुभूति सातवें दिन घर कर मुनिनिन्दाजनित पापके फलसे उदम्बरकोटी (कुटी) हुआ । फिर उस कुटीकी पीड़ासे मरकर उसी नगरमें गयी हुआ । फिर मूकरी, और फिर भूखों मरकर चम्पा नगरमें नील चांडालकी कौशाम्बी स्त्रीके जन्मांध पुत्री हुआ । इसके शरीरसे बहुत दुर्गंध आती थी, जिससे लोगोंको बड़ा दुःख होता था ।

एक दिन सूर्यमित्र और अग्निभूति चम्पा नगरीके उद्यानमें आये। उस दिन सूर्यमित्रका उपवास था, इसलिए अकेले अग्निभूति आहारके लिए नगरीमें गये। वहाँ एक जांमुनके वृक्षके नीचे बैठी हुई उस जन्मकी अधी और दुर्गंधयुक्ता चांडालीको देखकर अग्निभूतिको करुणा उत्पन्न हो आई और आँखोंमें आँसू आ गये। अग्निभूतिने लौटकर गुरुसे पूछा:—महाराज, उसके देखनेसे मुझे दुःख क्यों हुआ? तब सूर्यमित्र मुनिने उसकी सब कथा कही और साथ ही यह भी कहा कि वह अत्यन्त निकट भव्य है, आज ही मृत्यु होगी, इसलिए तुम जाकर उसे कुछ उपदेश दो। तब उसी समय जाकर अग्निभूतिने उसे उपदेश दिया और पाँच अशुव्रत दे सन्यास ग्रहण कराया। इतनेमें ही वहाँसे नागशर्माकी स्त्री त्रिवेदी नागोंकी पूजा करके वड़े भारी आडम्बर और वैभवेके साथ निकली। इसको जानकर चांडाली अगले भवमें व्रतके प्रभावसे त्रिवेदीकी पुत्री होनेका विचार करने लगी। इसी खयालमें वह पर गई और उसकी लड़की नागश्री हुई, जो कि आज नागपूजाके लिए यहाँ आई थी। इस प्रकार हम दोनों सूर्यमित्र और अग्निभूति हैं। और यह वायुभूतिका जीव है।

मुनिराजके मुखसे यह आश्चर्यजनक कथा सुनकर, नागशर्मादिक ब्राह्मणोंकी बुद्धि फिर गई और उसी समय “अहा! जैनधर्म ही एक सच्चा धर्म है” ऐसा कहते हुए उनमेंसे बहुतसे लोग दीक्षित हो गये अर्थात् उन्होंने दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली। नागश्री और त्रिवेदी आदिक ब्राह्मणियोंने आर्थिकाओंके व्रत ग्रहण किये। राजा चन्द्रवाहन अपने लोकपाल पुत्रको राज्य देकर बहुतसे राजाओंक साथ संसार देह भोगोंसे उदास हो, मुनि हो गये। वह देख उनके अन्तःपुरकी रानियाँ भी आर्थिका हो गईं।

इस प्रकार धर्मकी अपूर्व प्रभावना कर श्रीसूर्यमित्र आचार्यने संन्यासहित वहाँसे विहार किया और कुछ दिनोंमें राजगृह नगरीके बाहर पहुँचकर उद्यानमें ठहरे। उस समय कौशाम्बी नगरीके राजा अतिवल अपने बड़े काका राजा सुवलको देखनेके लिए वहाँ आये हुए थे। वनपालके मुखसे मुनिराजका आना सुनकर वे अतिवल और सुवल श्री मुनिराजोंकी वन्दना करनेको आये। दीप्ति ऋद्धि सहित सूर्यमित्रको देखकर वे बड़े आश्चर्ययुक्त हुए। दीप्ति ऋद्धिके

प्रभावसे मुनियोंके शरीरकी प्रभा सूर्यकीसी प्रकाशमान होती है। तपके प्रभावसे यह कृद्धि सूर्यमित्रको उसी समय प्राप्त हुई थी। राजा सुबल यह सोचकर कि वह सूर्यमित्र पुरोहित तपके प्रभावसे ऐसा हो गया है, अतिबलको राज्य देकर दीक्षा लेने लगा। परन्तु अतिबलको स्वयं वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, इसलिए उसने राज्य करनेसे इन्कार कर दिया। तब मीनध्वज पुत्रको राज्य दे अतिबलदिक बहुतसे राजाओंके साथ सुबलने दिगम्बर दीक्षा धारण की और उनकी रानियोंने आर्थिकाओंके व्रत अंगीकार किये।

उपर नामश्री आर्थिका बहुत कालतक कठिन तपस्या कर अन्तमें एक महीनका सन्यास ले शरीर छोड़ अच्युत स्वर्गके पद्मगुल्य विमानमें पद्मनाभ नामकी देव हुई। नागशर्पा भी परकर उसी विमानमें एक देव हुआ। त्रिवेदी ब्राह्मणी पद्मनाभकी अंगरक्षक देव हुई। राजा चन्द्रबाहन, अतिबल और सुबल आरण्य स्वर्गमें अतिशय विभूतिशाली देव हुए। इनके अतिरक्त और सब व्रती अपने २ तपकी योग्यतानुसार यथोचित नितियोंको प्राप्त हुए। सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनि विहार करते हुए वाराणसी नगरमें पहुँचे और वहाँ उन्होंने दोर तपके प्रभावसे चार धातिया कर्मोंका वातकर केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें अधिमंदिगिरिके शिखरपर चार अत्रातिया कर्मोंको भी भस्म कर वे मोक्षमें जा विराजे। पद्मनाभ देव उनकी निर्वाणपूजा करनेको आया। और उसे भक्तिपूर्वक तथा यथा-विधि करके अपनी आधुका सागरोपम काल सुखसे व्यतीत करने लगा।

अवन्ति देश-उज्जयिनीके राजा वृषभांकेके राज्यमें एक सुलेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी स्त्री यशो-भद्राके पुत्र नहीं था, इसलिए वह अत्यन्त दुःखी रहती थी। एक दिन राज्यकी भेरियोंकी आज्ञाज मुनकर यशोभद्राने पूछा-ये भेरियाँ क्यों वजाई गईं? तब सबाने कहा:-एक सुप्रतिवर्द्धमान नामके मुनि उद्यानमें पथोर हैं, उनकी वन्दना करनेके लिए महाराज जा रहे हैं। यह सुन यशोभद्रा भी मुनिदर्शनकी अभिलाषिणी होकर उद्यानमें गई। और वन्दना करके मुनिसे पूछा-हे भगवान्, क्या कभी मुझ अभागिनीके पुत्र होगा? मुनिनाथने कहा:-तेरे एक बड़ा धर्म-त्मा पुत्र होगा, परन्तु उसका मुख देखने मात्रसे तेरा पति दीक्षा ले लेगा और मुनिका दर्शन करते ही तेरा

वह पुत्र भी मुनि हो जायेगा। यह सुनकर यह हर्ष व चिन्ता करती हुई घर आई। हर्ष उसे इस कारण हुआ कि मेरे पुत्र होगा, और दुःख इससे हुआ कि पति मुझे छोड़कर मुनि हो जावेंगे। कुछ दिनोंमें यह गर्भवती हुई। नौ महीने पूरे होनेपर यशोभद्राने इस डरसे कि पतिको पुत्रका दर्शन न हो जावे, एक तह्णवानमें पुत्र प्रसव किया। तथापि बात छुपी नहीं रही। एक दासी प्रसूतिके कपड़े धो रही थी उसे एक ब्राह्मणने देख कर जान लिया कि सुरेन्द्रच सेठके पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने आकर सेठजीको आशीर्वाद दिया। तब सुरेन्द्रच सेठ अपने पुत्रका मुँह देखकर और ब्राह्मणको बहुतसा दान देकर उसी समय दिगम्बर मुनि हो गये। इससे भोली यशोभद्राको बहुत दुःख हुआ। अब वह पुत्रकी रक्षाका बहुत ध्यान रखने लगी कि कहीं इसे भी मुनिके दर्शन न हो जावें। बालकका नाम सुकुमाल रखकर उसने स्वर्णमयी अनेक रत्नजडित बहुत सुन्दर सर्वतोभद्र एक बड़ा महल बनवाया। और उसके आसपास चौदीके वत्तीस महल और भी बनवाये। सुकुमालकुमार उन्हीं महलोंमें रात दिन, राजा प्रजा, और सरदी गरमीका भेद जाने विना विमानोंके देवों समान बढ़ने लगे और कुमार कालको पूरा कर युवावस्थाको प्राप्त हुए। तब यशोभद्राने महलोंके भीतर ही अनेक धनवान् सेवकोंकी चित्रा, रेवती, चतुरिका, मणिमाला, पद्मनी, सुशीला, रोहिणी, सुलोचना और सुदामा आदि वत्तीस कन्यायोंके साथ सुकुमालका विवाह कर दिया और प्रसेकको चौदीका एक महल सौंप दिया। इस प्रकार उक्त देवांगनाओंके समान स्त्रियोंमें आनन्द करते हुए सुकुमालकुमार सुखसे काल विताने लगे। परन्तु इस बातसे सर्वथा अज्ञान रहे कि संसारका स्वरूप क्या है और उसमें दुःख है कि नहीं? माताने उनके महलोंमें मुनियोंका आना बंद कर दिया था।

एक दिन किसी व्यापारीने राजाको एक खकम्बल लकर दिखलाया; परन्तु वह इतना बहुमूल्य था कि लेनेसे असमर्थ होकर राजाने उसे फेर दिया। पीछे वह व्यापारी यशोभद्राके यहाँ गया। यशोभद्राने अपने पुत्रके लिए वह बहुमूल्य कम्बल ले लिया। परन्तु सुकुमालने उसे देखकर कह दिया कि यह कर्कश है, मेरे योग्य नहीं। तब यशोभद्राने अपनी बहुओंके लिए उसकी वत्तीस जूतियाँ बनवा दीं। एक दिन सुदामा उन्हें जूतियोंको पहने हुए अपने मह-

लकी छतपर पश्चिम द्वारके मंडपपर गई थी, लेकिन भीतर जाते समय वह उन्हें वहाँ ही भूल गई। इतनेमें एक गीधने मांसपिंडके धोखे उनमेंसे एक पादुका उठा ले गया और राजभवनके शिखरपर बैठकर जब उसने देखा कि यह मांस नहीं है, तो चौचसे डोकर मारकर उसे आँगनमें गिरा दिया। किसीने लेजाकर उसे राजाको दिखलाया। उसे देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाने पूछा—यह अमूल्य पादुका किसकी है? तब किसीके बतलानेपर कि यह सुकुमालकी स्त्रीके चरणोंकी पादुका है, राजा कौतुकवश सुकुमालको देखनेके लिए गया। सुकुमालकी माता बड़े आनन्दके साथ राजाको अपने महलमें ले गई और सिंहासनपर बैठाकर हाथ जोड़कर बोली,— महाराज, किस लिए दासीके घर पधारें? राजाने कहा—तुम्हारे पुत्रको देखनेके लिए आया हूँ। सुनते ही यशोभद्राने कुमारको लाकर सन्मुख खड़ा कर दिया। राजाने उसे बड़े प्रेमसे अपने आसनपर बिठलाया। बादमें यशोभद्राने भोजनके लिए मार्थना की। राजाने उसे स्वीकार कर कुमारके साथ भोजन किया। फिर राजाने पूछा—तुम्हारे पुत्रको ये तीन पीड़ाएँ क्यों हैं? एक तो यह जमकर नहीं बैठ सकता, दूसरे उजेलें इसके नेत्रोंसे आँसू गिरते हैं और तीसरे यह भोजन करते समय एक एक चाँवल खाता है। यशोभद्राने कहा—महाराज, मेरे कुमारको ये पीड़ाएँ नहीं हैं, किन्तु ये सब उसकी सुकुमारताके भूषण हैं। यह दिव्य शय्या और दिव्य गद्दीपर ही सोता बैठता है। परन्तु आज आपके साथ सिंहासनपर बैठा है और मैंने उसपर मंगलकामनाके लिए सरसों डाले हैं। उनकी कर्कशतासे यह जमकर नहीं बैठ सका। दूसरे अभी तक स्त्रियोंके प्रकाशके सिवाय दूसरा प्रकाश इसने देखा ही नहीं था, आज आपकी आरती उतारनेमें इसे दीपक देखना पडा, उसकी तेजीसे इसकी आँखोंमें आँसू आये। तीसरे इसके भोजनके लिए संध्याको चाँवल धोकर कमलके कोपोंमें रख दिये जाते हैं और दूसरे दिन सबेरे उनका भात बनाया जाता है। परन्तु आज उन चाँवलमें आप दोनोंके भोजनोंकी पूर्तिके लिए थोड़ेसे दूसरे चाँवल मिला दिये गये थे, इसलिए कुमार एक २ चाँवल चुन २ कर खाता था। यह सुनकर राजाको बड़ा भारी आश्चर्य और हर्ष हुआ। पश्चात् राजा यशोभद्राके भेट किये हुए बह्मभरण और रत्नादि सुकुमालको ही

प्रेमपूर्वक भेंट कर और उसे 'अवन्तिमुकुमार' ऐसा अपर नाम देकर अपने घर गया । अवन्तिमुकुमार उत्तम उत्तम भोगोंको भोगता हुआ काल बिताने लगा ।

अवन्तिमुकुमारके मामा यशोभद्र महाशुनिने अपनी तपस्याके प्रभावसे अवधिज्ञान प्राप्त किया था । एक दिन उन्होंने यह विचार किया कि मुकुमालकी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई है । और वह सर्वथा भोगोंमें फँसा हुआ है । कोई ऐसा द्वार भी नहीं है कि जिससे उसे भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न होवे, इसलिए इसका कुछ प्रयत्न करना चाहिए । अवन्तिमुकुमारके महलके पास एक उद्यानमें जो जिनमन्दिर था, उसमें उन्होंने योग ग्रहण करनेके दिन ही आकर विश्राम किया । वनमालीके मुखसे उनका यह आगमन मुकुमालकी माताको जब मालूम हुआ, तब वह तत्काल ही उनके पास आई और वन्दना करके बोली:-हे नाथ, मुझे अपने पुत्रकी वड़ी भारी चिन्ता है । वह आपके शब्द श्रवणमात्रसे ही तप ग्रहण कर लेगा । और कहीं ऐसा हुआ, अर्थात् उसने दीक्षा ले ली, तो निश्चय ही मैं पर जाऊँगी इसलिए दया करके आप किसी दूसरे स्थानपर जाकर योग ग्रहण करें । यह सुन मुनिराज बोले-हे माता, आज योगका दिन है । उसमें जीवोंकी विराधना होनेके कारण यहाँसे दूसरी जगह जाना नहीं बन सकता, इसलिए अब चार महीने तो यहाँ चातुर्मासिक प्रतिघायोग धारण करके रहना होगा । यशोभद्रा यह सुनकर विषय चिन्तितुर होती हुई वहाँसे चली आई और मुनिराज प्रतिघायोग धारण कर रहे लगे । श्राव्होंको पहना और तत्त्व चिन्तवन करते हुए उन्होंने चार महीने पूरे किये । कार्तिककी पूनोको रातके चौथे पहरमें अपने योगकी निवृत्ति करके जब उन्होंने जाना कि मुकुमालकी निद्रा अब टूट गई है और वह इस समय जगता है तब उसके बुलातेके लिए त्रैलोक्यप्रज्ञप्तिका पाठ करना प्रारंभ किया । उसमें अच्युतस्वर्गके पद्मगुल्फविमानस्य पद्मनाभ देवकी विभूतिका वर्णन सुनते ही अवन्तिमुकुमारकी जातिस्मरण हो आया और उसी समय उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ कि महलसे उतरनेको कोई दूसरा उपाय न देख उन्होंने बहुतसे वस्त्रोंको एक दूसरेसे बाँधा और उन्हें नीचे तक लटकाकर उनपरसे ही वे नीचे उतर आये और किसीसि बिना कुछ कहे मुने ही मुनिराजके निकट जिनमंदिरमें पहुँचे । उन्होंने वहाँ जाकर मुनिराजको नमस्कार

किया और दीक्षा माँगी । मुनिराजने कहा:-हे भव्य, तूने अच्छा किया, जो ऐसा निर्मल विचार किया । अब तेरी आयुके तीन दिन शेष हैं, इसलिए जितने काँपोंकी निर्मला हो सके कर डाल । तब मुकुपालने सन्यास ग्रहण करनेकी इच्छा प्रगट कर दीक्षा ले ली और मातःकाल ही नगरसे निकलकर एक मनोह्र और निर्जन स्थानमें शरीरसे मोह छोड़ प्रायोगमन सन्यास धारण कर अचल ध्यान लगा दिया । पीछे यशोधराचार्य भी वहाँसे निकलकर एक जिनालयमें जा विराजे ।

इधर जब मुकुपालकी वत्सीतां स्त्रियोंने मुकुपालको नहीं देखा तब रोते पीटते हुए उन्हेंने अपनी साससे जाकर कहा । वह मुनेते ही शोकके मारे मूर्च्छित हो गई । सचेत होनेपर यह पागलकी तरह इधर उधर खोज करने लगी । पश्चात् महलसे लटकी हुई बहामालाको देखकर निश्चय किया कि मुकुपाल वहाँसे उतरकर गया है और वह अवश्य ही मुनिराजके पास गया होगा । परन्तु चैत्यालयमें जाकर देखा तो वहाँ मुनिराजको नहीं पाया । तब यह समझा कि वे ही मुकुपालको ले गये हैं । परन्तु कहीं पता नहीं लगा । राजादिकोंने भी मुकुपालके मोहके वशमें पड़कर वड़ी खोज कराई । परन्तु वह भी सब व्यर्थ गई । उस दिन मुकुपालके शोकके कारण मुकुपालकी स्त्री माता तथा वंशुवर्गदिकोंकी तो बात ही क्या ? नगरके पशुपक्षियोंने भी आहार पानी छोड़ दिया ।

इसी समय जब कि उस निर्जन वनमें स्वर्गैयाष्टलनिरपेक्ष, निर्मलचित्त और मोक्षभिलाषी मुकुपाल महापुनि द्वादशावुर्पेक्षाओंका चिंतवन कर रहे थे, एक गीदड़ी अपने बच्चेके साथ वहाँ आई और उनके दाहिने पैरको निर्दयी होकर खाने लगी, तथा उसका बच्चा बाँयें पैरको खाने लगा । लेकिन मुनिराज शरीरसे सर्वथा निष्प्रह होकर उस घोर वेदनाको सहने लगे ।

यह गीदड़ी और कोई नहीं, वही अलिभूतिकी स्त्री सोमदत्ता थी, जिसे मुकुपालने अपने वायुभूतिके जन्ममें लात मारी थी और जिसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भवान्तरमें तेरे इसी पैरको खाऊँगी । वह दुष्टिनी अनेक कुयोनिओंमें भ्रमण करती हुई यह गीदड़ी हुई थी । मुकुपाल मुनि कंकड़, पत्थर और काँटोंकी भूमिपरसे चलकर इस वनमें आये थे,

इससे उनके कोमल पैरोंसे खून निकलने लगा था। वह खून मार्गमें सत्र जगह टपकता आया था। उस स्थिरको चाटती हुई वह पाणिनी गीदड़ी उनके पास तक आ गई थी।

कठोरहृदया श्याली मुनिराजका पैर ही खाकर संतुष्ट नहीं हुई, किन्तु उसने पहले दिन थोड़ा थोड़ा करके, जिसमें कि उन्हें खून कट्ट होवे, छुटनेतक खाया, दूसरे दिन जंघा तक खाया और तीसरे दिन आधी रातको पेट फाड़के उसमेंसे उनकी आँतोंको खींचा। उनके खाँचते ही मुनिराजका आत्मा परम समाधिसहित जरा भी परिणाममें मिलनता किये बिना शरीर छोड़कर चल दिया और उसी समय सर्वार्थसिद्धि स्वर्गमें वे विविध वैभवसम्पन्न प्रभावशाली अहमिन्द्र हुए।

इस प्रकार सुकुमाल स्वामीके घोर उपसर्ग जितनेके कारण इन्द्रादिक देवोंके आसन कंपायमान हुए और वे सब स्वामीका काल जानकर “जय जय जय” उच्चारण करते हुए नाना प्रकारके तूर्यादि वाजोंके शब्दोंसे दशा व्याप्त करते हुए, जहाँ स्वामीने शरीर छोड़ा था, उन्होंने उस शरीरकी पूजा करके सच्चे हृदयसे स्तवन किया। इनके वाजोंकी आवाज सुनकर माता यशोभद्रा पुत्रका तपग्रहण और सुगतिगमन जानकर शोकको छोड़ अत्यन्त हर्षित हुई और बड़े उत्साहसे पुत्रकी स्तुति करने लगी। प्रातःकाल होनेपर राजादिक गण्यमान्य पुरुषोंको साथ लेकर यशोभद्रा वहाँ गई। वहाँ वह अपने पुत्र सुकुमालका सुकोमल शरीर जो कि आधा पड़ा हुआ था, देखकर शोकके असह्य वेगके कारण मूर्छित हो गई। इसी प्रकार सुकुमाल स्वामीके स्त्री मित्र बांधवदिकोंको भी बहुत शोक हुआ। राजादिकोंको वडा भारी आश्चर्य हुआ कि जिस सुकुमालको सिंहासनपरके एक दो सरसों सहन नहीं होते थे, वही सुकुमाल आज सुमेरुके समान अविचल होकर ऐस भीषण उपसर्गको सहन करनेमें समर्थ हो गया। धन्य सुकुमाल ! तुम धन्य हो !

माता यशोभद्राको सचेत होनेपर ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह समझ गई कि यह शरीर ऐसा ही क्षणभंगुर है। इससे तपादिक करके जितना कार्य ले लिया जावे, वही आत्माका कल्याण है। मेरा पुत्र धन्य है,

जिसने यह महदण्डान करके अपना परलोक सुधारा ! इस प्रकार संतुष्ट होकर और अन्य स्वजनवर्गोंको संवोधित करके उसने शोकका परित्याग कर दिया । पश्चात् सब लोग सुकुमाल स्वामीके शरीरकी पूजा और अघिसंस्कारादि करके जहाँपर यशोभद्राचार्य विराजमान थे, वहाँपर आये और प्रसन्नचित्त हो सवने उनकी पूजा वन्दना की । पश्चात् यशोभद्राने पूछा, - भगवान्, कृपाकरके यह बताइए कि सुकुमालपर मेरे प्रगट स्नेह होनेका क्या कारण है ? तब मुनिराजने पूर्वकी अच्युतस्वर्ग गमन पर्यन्तकी सब कथा कह सुनाई; और फिर कहा, - नागशर्मा ब्राह्मणका जीव वहाँसे (अच्युतस्वर्गसे) चयकर राजश्रेष्ठी इन्द्रदत्त और गुणवती भार्याके सुरेन्द्रदत्त नामका पुत्र हुआ है जो कि तेरा पति है । और राजा चन्द्रबाहनका जीव जो कि आरणस्वर्गमें था, वहाँसे चयकर सर्वशक्तिशाली भार्या यशोवतीके में यशोभद्र पुत्र हुआ और कुमारवत्स्योंमें ही दीक्षा धारण करके संयमके प्रभावसे मैंने अग्नि और मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया । तथा त्रिवेदी ब्राह्मणीका जीव जो कि सोलहवें स्वर्गमें था, वहाँसे चयकर तू मेरी वहिन यशोभद्रा हुई । नागशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री नागश्री सोलहवें स्वर्गके पद्मगुल विमानसे चयकर तेरा पुत्र सुकुमाल हुआ । राजा सुवल आरणस्वर्गसे च्युत होकर वृषभांक हुआ और अतिबल उर्षी स्वर्गसे आकर राजा वृषभांकके कनकञ्चन नामका पुत्र हुआ, जिसका कि पूर्व सम्बन्धके कारण सुकुमालपर अत्यन्त स्नेह था ।

यशोभद्राने मुनिराजके द्वारा इस प्रकार सर्व वृत्तान्त सुनकर अपनी चार पुत्रवधुओंको जो कि गर्भवती थीं, शृणादिकका भार सौंप शेष सम्पूर्ण वंशुओं तथा अन्य अनेक वन्धुओंके साथ दीक्षा ले ली । राजा वृषभांकने भी अपने छोटे पुत्रको राज्य देकर कनकञ्चजादि अनेक राजपुत्रोंके सहित दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण की । इसी प्रकार उनकी स्त्रियोंने भी वैराग्ययुक्त होकर आर्यिकाओंके व्रत ले लिये । और सब ही कठोर तप करनेमें लग गये ।

ऊपर कहे हुए सम्पूर्ण तपस्वियोंमेंसे सुरेन्द्रदत्त, यशोभद्र, वृषभांक और कनकञ्चन इन चार महामुनियोंने वातिया अथातिया सम्पूर्ण कर्माका नाश करके मोक्षलक्ष्मी प्राप्त की और शेष अपने २ परिणामोंकी उज्ज्वलता तथा तपस्याके अनुसार

सौधर्म स्वर्गसे सर्वार्थसिद्धि तक गये। यशोभद्रा आर्यिकाने उग्र तप करके अच्युत स्वर्गमें देव पद प्राप्त किया और दोष आर्यिकाएँ पहले स्वर्गसे सोलहवें स्वर्ग तक कोई देव तथा कोई देवी हुई। सारांश यह कि सबहीने अपने २ पुण्यके अनुसार अच्छी २ पर्यायें पाई।

इस प्रकार केवल मायाचारसे ही जिनागमको सुनकर सूर्यमित्र पुरोहित कालान्तरमें सर्वज्ञ पदको प्राप्त हो गया और एक क्षुद्र चांडालिनी सुकुमाल होकर सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुई। तो विचारनेकी बात है कि अन्य भव्य जन भावसहित जिनागमका पठन, अध्ययन, श्रवण करें, तो क्यों न सर्वोच्च पदको पावें? अवश्य ही पावें।

(५) भीम केवलीकी कथा ।

सौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानका स्वामी कनकप्रभ देव अपनी कनकमाला देवीके सहित नन्दीश्वर द्वीपकी वन्दनाको सम्पूर्ण देवदेवियोंके साथ गया था। पूजा, वन्दनाके पश्चात् और दूसरे सब देवोंके चले जानेपर वह जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-पुष्कलावतीदेश-पुंडरीकिनी नगरीके बाहर जो जगत्पाल चक्रवर्तीके वनवाये हुए सुवर्णमयी जिनालय थे, उनकी पूजा करनेके लिए गया। वहाँ शिवकर नामके उद्यानमें उसे बारह हजार मुनियोंके संवसहित सुव्रताचार्यके दर्शन हुए।

मुनिके उस बड़े भारी संघमें एक भीम नामके साधुको देखकर कनकप्रभको मालूम हुआ कि ये हमारे पूर्वभवका बाबू हैं। इसलिए उन्हें निःशय करनेके लिए कनकप्रभने अपनी स्त्रीसहित मनुष्यका रूप धारण करके सम्पूर्ण मुनियोंकी वन्दनाके अनन्तर भीम साधुको नमस्कार कर धर्मका स्वरूप पूछा। उन्होंने कहा-मैं मुखे हूँ, इसलिये

अन्य ऋषियोंसे पूछो । तब कनकप्रभने कहा—यदि आप सुख हैं तो मुनि क्यों हुए ? भीषने कहाः—अग्ने पुत्र भव जानकर मैंने यह दीक्षा ले ली है । 'तो वे ही सुनाइए' कनकप्रभके इस प्रकार पूछनेपर भीष मुनि कहने लगेः—

इसी देशके मृणालपुर नगरमें जहाँ कि सुकेत नामका राजा राज्य करता था, एक श्रीदत्त नामका वैश्य था । उसकी विपला नामकी स्त्रीसे एक रतिकान्ता नामकी कन्या हुई थी और विमलके भाई रतिधर्मके उसकी कनकअरी स्त्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र हुआ था । भवदेवकी गर्दन बहुत लम्बी थी, इस कारण उसका दूसरा नाम उच्छ्रीव भी प्रसिद्ध था । उच्छ्रीवने विदेशको जाते समय श्रीदत्तसे कहा कि आप अपनी पुत्री रतिकान्ताको मुझे देनेकी प्रतिज्ञा करें, मैं परदेशको जाता हूँ । यदि आप रतिकान्ता मेरे अतिरिक्त अन्य किसीको देंगे तो राजाकी दुहाई है । इस प्रकार आग्रह करके और बारह वर्षकी अवधि देकर भवदेव विदेशको चला गया । इधर जब बारह वर्ष बीत गये तब श्रीदत्तने अपनी बेटी रतिकान्ताका विवाह अशोकदेव और जिनदत्तके पुत्र सुकान्तके साथ कर दिया ।

इसके कुछ दिन पीछे भवदेव विदेशसे आया और यह सुनकर कि पेशी इच्छित रतिकान्ता सुकान्तको व्याह दी गई, ईर्ष्यावश उसने अपने कमाये हुए द्रव्यसे बहुतसे सेवक इसलिये रखे कि वे सुकान्तको मार डालें । परन्तु किसी तरह इस बातकी खबर पाकर वे दोनों पुरुष स्त्री शक्तिसेन नामके सहस्रभट्टकी शरणमें जा रहे । उसके भयसे भवदेव भी ड़ाव मारकर बैठ रहा । यह शक्तिसेन शोभा नगरके राजा प्रजापालका सेवक था और जगह बदल कर धन्तग नामके जंगलमें रहता था । सुकान्त और रतिकान्ता शक्तिसेनके जीते जी निर्भय होकर रहे । परन्तु ज्यों ही वह कालके गालमें फैसा कि दुष्ट भवदेवने आग लगाकर उन्हें जला दिया । और पीछे गौंके लोगोंने यह बात जानकर उसे भी उसी अग्निमें झोंक दिया । इस प्रकारसे मरकर सुकान्त और रतिकान्ता पुंडरीकिनी नगरीके कुवेरदत्त श्रेष्ठिके घर पारावत-दम्पति (कवूतर-कवूतरी) हुए और वह भवदेव उसी नगरीके निकट जन्म ग्राममें मारजार (बिछी) हुआ ।

एक दिन वे पारावत-दम्पति जम्बू ग्राममें आये थे कि दुष्ट मार्जारने भक्षण करके उनके प्राण ले लिये । सो दानकी अनुमोदनासे मरकर कवूतर तो हिरण्यवर्म विद्याभर चक्रवर्ती और कवूतरी उसकी पट्टरानी प्रभावती हुई ।

एक बार हिरण्यवर्म मुनि अपने गुरुवर्यके साथ शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए और प्रभावती आर्थिका परन्तु कुछ कारण पाकर दोनोंने ही जिनदीक्षा ले ली ।

एक बार हिरण्यवर्म मुनि अपने गुरुवर्यके साथ शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए और प्रभावती आर्थिका भी अपनी गुरानीके साथ वहाँ आई । तब उस नगरके राजादिक सम्पूर्ण जन इनकी वन्दनाको आये । उनके साथ एक विद्युद्देग नामके प्यादेकी स्त्री भी आई । यह विद्युद्देग उस नगरके लोकपालका सेवक था और कर्मके संयोगसे यथार्थमें उस मार्जारने धरकर ही यह पर्याय पाई थी अर्थात् वह मार्जार जिसने पारावतोंका भक्षण किया था, मरकर विद्युद्देग हुआ था ।

हिरण्यवर्म मुनिका सम्पूर्ण यौवनयुक्त राजरूप देखकर राजा लोकपालने उनके गुरु गुणचन्द्र योगिराजसे पूछा:- भगवान, ये महात्मा कौन हैं ? और किस कारणसे ऐसी वयमें दीक्षित हो गये हैं ? योगिराजने कहा-पूर्व भवमें इसी पुंडरीकिनी नगरीके कुवेरदत्त श्रेष्ठिके घर ये कवूतर-दम्पति थे । जन्मान्तरके विरोधी मार्जारने जम्बू ग्राममें इनका भक्षण कर लिया । सत्यान्वदानके अनुमोदनके फलसे ये श्रेष्ठ विद्याधर-दम्पति हुए । पश्चात् एक बार इस नगरीको देख इन्हें जातिस्मरण हो आया और इसीसे इन्होंने दीक्षा ले ली । यह मुनकर राजादिक गुरुय प्रसन्नचित्त होते हुए अपने २ घर गये । प्यादेकी स्त्री भी अपने घर गई और उसने वह सब वृत्तान्त अपने पति विद्युद्देगको जाकर सुना दिया । सुनते ही विद्युद्देगको भी जातिस्मरण हो गया और उससे वह मुनि आर्थिकाको अपना बैरी जान उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हो गया । रात्रिको उस दुष्टने मुनि और आर्थिका दोनोंको एकत्र बाँध एक श्मशानकी जलती हुई चितामें पटककर जला दिये ।

इसके पश्चात् कुछ दिनोंमें वह पापी राजभंडारकी चोरी करता हुआ पकड़ा गया और राजाज्ञासे चतुर्दशीके दिन मारनेके लिए श्मशानमें भेजा गया । परन्तु चंद नामके चांडालने कहा कि आज भरे त्रसघातका सर्वथा त्याग

है, इसलिए मैं आज इसे नहीं मारनेका । यह सुनकर राजा अत्यन्त कुपित हुआ और उसने आज्ञा दे दी कि इन दोनोंको आज रात्रिभर लाक्षाग्रहमें (लाखके घरमें) रख सवेरे आग लगा जला देना । आखिर ऐसा ही हुआ । वे दोनों लाक्षाग्रहमें वन्द कर दिये गये । रात्रि हुई । चोर विद्युद्देग चांडालसे बोला-भाई, तू मुझे मारकर सुखी क्यों नहीं होता? क्यों मेरे लिए व्यर्थ ही अपने प्राण देता है? चांडालने उत्तर दिया कि जैनधर्मका अतिशय ही ऐसा है? मैंने चतुर्दशीका उपवास किया है और उसमें अहिंसाव्रत ग्रहण किया है, सो मैं मर जाऊँगा, परन्तु दूसरेको नहीं मारूँगा । यह सुनकर विद्युद्देगको अपनी करणी याद आई । वह अपनी अतिशय निंदा करता हुआ बोला-अहो ! मैं इस चांडालसे भी निरुद्ध हूँ, जो मैंने जैनधर्मके परम उपासक मुनि आर्यिकाका वध किया । हाय ! मैंने नृद्धा बुरा किया । भाई चांडाल, कृपा कर बतला कि मुनि आर्यिकावांती मुझ परीकी अव क्या गति होगी? चंड बोला-इस महापापके फलसे सातवें नरकके सिवाय अन्यत्र तुझे स्थान नहीं मिलेगा और वहाँ तुझे तेतीस सागर वर्ष पर्यंत महान दुःखोंका अनुभवन करना होगा । यह सुनकर विद्युद्देग अतिशय भयभीत हुआ और चांडालके पैरोंपर पड़कर बोला-हे मित्र, मैं इस दुःखसे कैसे छुटकारा पाऊँ? सो कह । तब इसके इस प्रकार क्रोमल परिणाम देख चांडालने धर्मोपदेश दिया, जिससे कि उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई । और इस सम्यक्त्वके प्रभावसे उसने जो सातवें नरककी आयु बाँधी थी, उसे छेदकर पहले नरककी चौरासी लाख वर्षकी आयु बाँधकर नारकी हुआ । चंड चांडाल व्रतके प्रभावसे स्वर्गमें देव हुआ ।

कालान्तरमें विद्युद्देगका जीव नरकसे निकलकर पुण्डरीकिनी नगरीमें समुद्रदत्त सेठकी सागरदत्ता भार्याके भीम नामका पुत्र हुआ, सो बहुत ही सुख अस्मरशत्रु हुआ । एक दिन वह शिवंकर नामके उद्यानमें गया था । वहाँ मुहूर्ताचार्य मुनिको देखकर उसने वन्दना की और उनसे धर्मोपदेश श्रवण किया । पश्चात् उस उपदेशके प्रभावसे अणुव्रत ग्रहण करके जब वह अपने घरको आने लगा, तब आचार्य महाराजने कहा कि भीम, जो तुम्हारा पिता इन व्रतोंका छुड़ाना चाहै तो मुझे वापिस सौंप जाना । भीमने यह बात स्वीकार की और आनन्दके मारे

नाचता हुआ अपने घर गया । यह देख पिताने पूछा-तू नृत्य क्यों करता है ? उसने कहा-मैंने असूय्य जैनधर्म पाया है, उसकी प्रसान्नतामें नृत्य करता हूँ । तब पिता बोला-तूने बहुत बुरा किया । हमारे कुलमें आज तक किसीने भी जिनधर्म ग्रहण नहीं किया है, सो या तो तू हमारे घरसे निकल जा, अथवा इस धर्मको छोड़ दे । इसपर भीमने कहा-पिताजी, मुनिने मुझसे चलते समय कहा था कि यदि तेरा पिता ब्रतोंको छुड़ावे तो तू यहाँ आकर हमको सौंप जाना । यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो मैं उन्हें जाकर सौंप आता हूँ । ऐसा कहकर वह उद्यानकी ओर चला । सब लोग उसके पीछे हो लिये । मार्गमें एक चोरको शूलीपर चढ़ता हुआ देखकर भीमको मूर्च्छा आ गई, उसे जातिस्मरण हो आया । अपने पूर्व भवका सारा वृत्तान्त अपने पितादि कुटुम्बी जनोंको जो कि साथमें थे, कह सुनाया । जिससे उन्हें जीवके अस्तित्वमें जो सन्देह था वह दूर हो गया और सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुई । सबने उसी समय अणुव्रत ग्रहण कर लिये और भीम मुनि हो गया । सो हे महाभाग, मैं वही महामूर्ख भीम हूँ ।

यह सुनकर वह कनकप्रभ देव जो मनुष्यके रूपमें आया था, बोला:-मुनिराज, यदि आप अपने उन पूर्व भवके बैरियोंको देखें तो क्या करें ? मुनिने कहा-उनसे क्षमा कराऊँ, क्योंकि मैंने बिना कारण उन्हें दुःख दिया था । तब देवने कहा-तो देखिए यह मैं आपके साम्हने खड़ा हूँ, जिसे आपने अग्निं दग्ध किया था । वह करीर छोड़कर मैं देव हुआ हूँ । यह सुनते ही भीम मुनिने एक वड़ी आह खींचकर अश्रुपात करते हुए कहा-जो मैंने अज्ञानतासे बिना कारण दुःख दिया था सो क्षमा करो । मैं अपने किये हुए पापका फल पा चुका । तब देव देवी मुनिके चरणोंपर पड़े । मुनिराज ध्यानस्थ हो रहे ।

इसके पश्चात् शुद्धध्यानरूपी खड्गसे घातिया कमाँका क्षय करके भीम महामुनिने केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें इन्द्रादिक देवोंसे पूज्य होकर वे मेरुगिरिसे मोक्षको पथारे ।

इस प्रकार मुनिवाती चोर भी एक चांडालका उपदेश सुनकर परम गतिको प्राप्त हुआ। यदि अन्य भव्य प्राणी जिनवाणीका, पठन श्रवण करें तो क्यों न त्रैलोक्यनायक के पदको पावें? अवश्य ही पावें।

(६७) चांडाल और शुनिकी कथा ।

इसी आर्यखंडकी अयोध्या नगरमें पूर्णभद्र और मानभद्र नामके दो वैश्य थे। ये दोनों एक माताके उदरसे उत्पन्न हुए संगे भाई थे। एक दिन जिन मन्दिरको जाते हुए मार्गमें एक चांडाल और कुत्तीको देखकर इन्हें अकस्मात् बिना कारण मोह उत्पन्न हुआ, इसलिए जिनवन्दनाके पश्चात् वहाँ एक मुनिराजके दर्शन कर इन्होंने पूछा:-भगवन्, उन दोनोंपर हमारा मोह हानेका क्या कारण है? मुनिराज कहने लगे—

आर्यखंड मगधदेशके शालि नामके ग्राममें सोमदेव विप्र और उसकी अग्निभूला स्त्रीके अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे। वे दोनों एक दिन राजपुत्रको (दरबारको) जा रहे थे कि मार्गमें बहुतसे लोगोंको उत्साहपूर्वक यात्राके लिए जाते देख उन्होंने पूछा—ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तब किसीने कहा कि नन्दिवर्द्धन दिगम्बराचार्यकी वन्दनाको जा रहे हैं। तब “ओह! क्या कोई हमसे भी अधिक वन्दनीय है?” इस प्रकार ध्वंश करते हुए ये दोनों वहाँ गये। देखते ही मुनिने, यद्यपि जानते थे, तो भी प्रयोजनसे पूछा—आप कहाँसे आये? इन्होंने कहा—शालि ग्रामसे। मुनिने कहा—नहीं, हम यह नहीं पूछते। यह पूछते हैं कि किस पर्यायसे यहाँ आये हो? विप्रोंने कहा—हम तो यह नहीं जानते हैं यदि आप जानते हैं तो बतलाइए। मुनि बोले—अच्छा, सुनो—

इसी शालि ग्रामकी सीमामें तुम दोनों श्यालकी पर्यायमें थे। वहाँ एक बड़की खोखटमें कोई प्रमादक नामका कुटुम्बी अपने वर्तारिक छोड़कर चला गया था। सो उनपर वर्षाका पानी पड़नेसे गलित हो जानेके कारण वे दोनों

झाल उन्हें खा गये। परन्तु खाते ही शूल उत्पन्न हुआ, और उसके दुःखके कारण मरकर तुम दोनों हुए। पीछे प्रमादक भी मर गया और अपने ही पुत्रके घर पुत्र हुआ। सो संसारकी विचित्र अवस्था देखकर गूँगा हो रहा है, पूर्वभवके स्मरणके कारण किसीसे कुछ कह नहीं सकता है। अकस्मात् उस समय वह गूँगा वहीं उपस्थित था। सो मुनिके वचन सुनकर लोगोंने उससे पूछा तो वह भूँह बोलने लगा और अपनी सब कथा ज्योंकी त्यों कहने लगा। यह देख लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। पीछे वह गूँगा वैराग्य प्राप्त हो दिगम्बर हो गया। उसके साथ और भी अनेक लोगोंने दीक्षा ले ली। परन्तु अतिथिति और वायुभूतिके चित्चपर इसका बुरा असर हुआ। मुनिका सामर्थ्य देख उन्हें उल्टा कोप हुआ। अतएव रात्रिको वे दोनों सलाह करके मारनेको आये। परन्तु उस समय क्षेत्रपालने उन्हें ज्योंके त्यों कील दिये। सबरे लोगोंने उनके इस क्रूरको देखकर अतिशय निंदा की और माता पिताने क्षेत्रपालसे प्रार्थना करके उनकी रक्षा कराई।

पश्चात् वे दोनों श्रावक हो गये और अन्त समयमें समायिपूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् वहाँसे चयकर अयोध्या पुरीके श्रेष्ठी समुद्रदत्त भार्या धारिणीके तुम दोनों पूर्णभद्र और मानभद्र पुत्र हुए। और तुम्हारे माता पितार्के जीव नरक तिर्यच योनिमें परिभ्रमणकर चांडाल और कूकरी हुए हैं। सो उन्हें देखकर पूर्व जन्मके संस्कारसे तुम्हें मोह उत्पन्न हुआ है।

यह कथा सुनकर उन दोनोंने कूकरी और चांडालको जिन भगवान्के वचनरूपी अमृतके पानसे परितप्त किया। और उन्होंने भी सन्याससंयुक्त अणुव्रत ग्रहण कर लिये। पश्चात् चांडाल एक महीनेमें सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहवें स्वर्गमें नन्दीश्वर नामका महर्षिके देव हुआ। और कूकरी शरीर छोड़कर सातवें दिन उसी नगरके राजा भूपालके रूपवती नामकी पुत्री हुई।

रूपवतीके घोवनवती होनेपर उसके पिताने उसका स्वयंवर रचा। उस समय जब कि वह वरमाला लेकर स्वयंवरके लिए तैयार हो रही थी, उसी महर्षिक देवने आकर समझाया कि अब तू इस संसार जालमें क्यों फँसती है ?

क्या तू पूर्वभक्त के दुःखोंको भूल गई ? तब देवके सम्बोधनसे रूपवतीको अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिये वह आर्थिकाके व्रत धारणकर सगाधियूक्त मरण करके स्वर्गमें देव हुई ।

इस प्रकार एक बार भी वचनोंकी भावनासे (पूर्णभद्र मानभद्रके उपदेशसे) चांडाल और कूकरी दोनों ऐसी उत्तम गतिको प्राप्त हुए । यदि अन्य जन निरन्तर जिनवाणी और जिनधर्मकी सेवा करें तो क्या उच्च पदको नहीं पावें ? अवश्य ही पावें ।

(८) सुकौशल मुनिकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें कीर्तिधर नामका राजा और सहदेवी नामकी उसकी रानी थी । एक दिन सूर्यग्रहण देखकर राजा संसारसे उदास हो दीक्षा लेनेके लिए जाने लगा । परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण राज्यमंत्रियोंने उसे आग्रह करके दीक्षाके लिए नहीं जाने दिया । तब राजा उदासीन वृत्तिसे राज्य करने लगा । कुछ दिनोंमें सहदेवीके गर्भमें पुत्र आया और इस डरसे कि राजा यह जान लेंगे तो दीक्षा ले लेंगे, उसने एक गुप्त घरमें पुत्र प्रसव किया । परन्तु बात छुपी न रही । रानीकी दासी प्रसूतिके कपड़ोंको धो रही थी, उसे एक ब्राह्मणने देख लिया । जिससे वह आनन्दित हो राजाके पास कथाई देनेके लिए आया । तब राजा विप्रको द्रव्यादि दे पुत्रको राज्य सौंप दीक्षित हो गया ।

पुत्रका नाम सुकौशल रक्खा गया । वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करके युवावस्थामें महामंडलेश्वर राजा हो गया । यह भी मुनिके दर्शनसे कहीं मुनि न हो जावे, इस डरसे माता सहदेवीने अपनी राजधानीमें मुनियोंका आना ही विलकुल बन्द कर दिया ।

एक दिन राजा सुकौशल अपनी माता सहदेवीके साथ महलकी छतपर बैठे हुए हवा खा रहे थे। उस समय कीर्तिधर मुनि जो इनके पिता थे चर्याके लिए नगरमें आते हुए दिखाई दिये। परन्तु द्वारपालने उन्हें नगरमें नहीं आने दिया। वे दूसरी ओरको चले गये। यह देख सुकौशलने अपनी मातासे पूछा—यह कौन पुरुष आता था, जिस द्वारपालने नहीं आने दिया? माताने कहा—वेटा, यह कोई रंक पुरुष था, तुम्हारे देखने योग्य नहीं था। सहदेवीके ये वाक्य सुनकर सुकौशलकी यात्री (धाय) रोने लगी। बिना कारण रोते हुए देखकर सुकौशलने उससे पूछा—य्यों रोती है? वह बोली,—जिसे तुम्हारी माता रंक और अदर्शनीय कहती हैं, वे तुम्हारे पूज्य पिता महातपस्वी कीर्तिधर मुनि हैं। उनके लिए ऐसे अपमानके शब्द सुनकर ही मुझे रोना आया है। यह सुनकर राजा सुकौशल यह कहते हुए वहाँसे उठ खड़े हुए कि जो अवस्था मेरे पिताने धारण की है, उसीको मैं भी धारण करूँगा और उद्यानकी ओर चले। उनके पीछे अन्तःपुरादिके लोग भी गये। वहाँ उक्त मुनिराजके निकट जाकर बोले—हे भगवन, हे मुनिराज, मुझे दीक्षा दीजिए। सुकौशलके वैराग्यको देख उनकी रानी चित्रमाला छाती पीट पीटकर रोने लगी। परन्तु उसे मुनिराजने रोककर कहा—वेटी, छाती मत पीट। गर्भके बालकको कष्ट होगा। सुकौशलने पूछा—महाराज, क्या इसके गर्भमें पुत्र है? मुनिराज बोले—हाँ! इसके भाग्यशाली पुत्र होगा। तब सुकौशलने प्रजाजनोसे कहा—तुम लोग इसका दुःख न करो कि कोई राजा नहीं है। मेरे पीछे मेरा पुत्र जो कि चित्रमालाके गर्भमें है, तुम्हारा राजा होगा। इसके पश्चात् सुकौशल गर्भका पटवंध करके दीक्षित हो गये और सकल आगमोंके पाठी होकर गुरुके साथ तप करने लगे।

एक बार एक पर्वतपर वृक्षके नीचे वर्षाकालका चातुर्मासिक प्रतिमायोग पूर्ण करके सुकौशल मुनि मार्गकी परीक्षाके लिए वहाँसे चले थे कि सामने एक खानेको दौड़ती हुई डरावनी व्याघ्रीको (वाघनीको) देख वे ध्यान धारणकर निश्चल हो गये। यह व्याघ्री सुकौशलकी माता सहदेवी थी। वह अपने पुत्रके शोकसे अर्तिध्यानपूर्वक मरण करके इस पर्वतपर व्याघ्री हुई थी। दुष्टाने उस समय ही अर्थात् जब सुकौशल मुनि ध्यानस्थ हो रहे थे, भक्षण करना

मारंभ कर दिया । परन्तु मुनिराज कुछ भी नहीं बचसाये । शरीरसे ममत्व छोड़ आत्मलीन हो रहे । निदान परम शुद्धस्थानके प्रभावसे उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और अन्तर्मुहूर्तमें वे शरीर छोड़कर सिद्ध लोकमें जा विराजे । उस समय “जय ! जय ! मुकुशल मुनिकी जय हो । जिन्होंने तिर्यक्का घोर उपसर्ग सहन करके मोक्ष लाभ किया ” इस प्रकार स्तुति करते हुए आकर देवोंने निर्वाण पूजा की और वादिवाद वजाये । उनके शब्दोंसे मुकुशल मुनिका उपसर्ग तथा निर्वाणगमन ज्ञान, कीर्तिश्र मुनिने निर्वाण स्वल्पपर आकर केवलीकी स्तुति तथा निर्वाण क्रिया की । पश्चात् उस व्याघ्रीको देखकर वे चले-हे सहदेवि, पूर्व जन्ममें एक दिन मुकुशलके शरीरपर केसरकी ललवाई देखकर तुझे मूर्च्छा आ गई थी कि हाय ! मेरे पुत्रके यह रक्त किस कारणसे आ गया ! और अब इस जन्ममें व्याघ्री होकर तू उसी पुत्रीको खा गई ! जिसके वैराग्य शोकसे तूने आर्तिस्थानपूर्वक शरीर छोड़ा था । यह हृदयवेधी वचन सुनते ही व्याघ्रीको जातिस्मरण हो गया । अपने घोर कृत्यको स्मरण करके वह पश्चात्ताप करती हुई शिलासे अपना सिर फोड़ने लगी । मुनिराजने उसे परमागमका श्रवण कराकर समझाया, जिससे कि उसने सम्यक्त्वपूर्वक अणुव्रत धारण कर लिये और अन्तमें संन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर वह सौधार्थ स्वर्गमें देव हुई, जहाँ कि भोगोंकी सामग्री अतिशय रहती है ।

इस प्रकार मुनिका भक्षण करनेवाली व्याघ्री भी परमागमके श्रवणसे देव हो गई । यदि संयत प्राणी परमागमका श्रवण, अध्ययन करें, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित फलोंको पावें ? अवश्यमेव पावें ।

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुखुविरचित पुण्यासवकथाकोपकी

सरलभाषाटीका में श्रवणफलाष्टक नाम तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ ।

अथ शीलफलाष्टक ।

(१-३) राजर्षि मेघेश्वर और रानी सुलोचनाकी कथा ।

एक समय सौर्यम् इन्द्र अपनी सुयर्मा नामकी सभामें शीलव्रतका वर्णन कर रहा था । उस समय एक रतिप्रभ नामके देवने पूछा:—हे देव, जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें यथावत् शीलव्रतका पालन करनेवाला कोई मनुष्य है या नहीं ? तब इन्द्रने कहा:—हाँ ! कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है । वहाँका राजा मेघेश्वर यथावत् शीलव्रतका धारण करनेवाला है और उसकी रानी सुलोचना है, सो वह भी अटल शीलव्रतकी धारण करनेवाली है । इस राजाने पूर्वभ्रममें एक विद्या सिद्ध की थी । सो किसी विद्याधरके जोड़के देखकर जातिस्मरणके कारण वह फिर भी वशीभूत हो गई है । एक दिन राजा अपनी रानीके साथ कैलाशपर्वतपर वन्दनाके लिए गया । समवसरणमें जाकर उसने श्रीऋषभदेवको नमस्कार किया, स्तुति करके वाहर आया । पश्चात् किसी एकान्त स्थानमें उसने अपनी रानीके साथ क्रीड़ा की, इससे विमानके भीतर ही रानीको निद्रा आ गई । तब राजा वनमें क्रीड़ा करने लगा । वहाँ उसकी दृष्टि एक सुन्दर शिलापर पड़ी, सो उसीपर ध्यान लगाकर बैठ गया, जो कि अब भी वहाँपर बैठा है । और रानीने भी सोतेसे उठकर राजाको न देखकर कायोत्सर्ग ध्यान धारण कर लिया है । यह सुनकर वह देव उसी समय उन दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ गया और अपनी देवीको राजाके पास भेजा कि तू तो जाकर किसी तरह राजाका शील भंग कर, मैं रानीके पास जाता हूँ । देवीने राजाके पास जाकर उसे अनेक प्रकारके हावभाव विभ्रमविलास दिखाकर वशीभूत करनेका प्रयत्न किया परन्तु राजाका चित्त चलायमान न हुआ । मणिके दीपककी तरह दृढ़तासे स्थिर ही रहा । इसी प्रकार उस देवने भी रानीके पास जाकर पुरुषोंकी चेष्टारूप अनेक प्रयत्न किये । परन्तु रानीका चित्त भी चलायमान न हुआ । तब दोनोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । पश्चात् उन्होंने भक्तिपूर्वक राजा रानी दोनोंको हस्तिनापुर लेजाकर गंगाके जलसे स्नान कराया और स्वर्गलोकके वल्लभ आभूषणोंसे भूषित किया । इस तरह राजा रानीकी पूजा करके

देव देवीसहित अपने स्थान गया और राजा रानीके साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगा । इस प्रकार यद्यपि वे दोनों राजा रानी महापरिग्रही महाराणी थे, तथापि केवल शीलव्रतके प्रभावसे ही देवोंकर प्रजित हुए । सारांश जो कोई मनुष्य अवंड शील पालन करता है वह ऐसी ही अनेक महिमाओंको प्राप्त होता है । ऐसा जानकर शीलका सत्त्वको पालन करना चाहिए ।

(३) कुवेरप्रिय सेठकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें पुष्कलावतीदेश और उसमें पुंडरीकिणी नामकी एक नगरी है । वहाँका राजा गुणपाल और उसकी एक रानी कुवेरप्रियसे वसुपाल और श्रीपाल नामके दो पुत्र थे । रानी कुवेरश्रीका भाई कुवेरप्रिय था, जो रूपमें कामदेवके समान और चरमशरीरी था । उक्त राजाकी एक दूसरी रानी सत्यवती भी थी, जिसका भाई चण्डगति राजाका मंत्री था । एक दिन राजाने एक अपूर्व नाटक देखा और बहुत ही प्रसन्न हुआ । पश्चात् अपने यहाँ रहनेवाली उत्पलेनत्रा नामकी वेश्यासे उसने कहा कि ऐसा अच्छा नाटक तो मेरे ही राज्यमें हुआ है । तब उस वेश्याने कहा—महाराज, यह कुछ भारी कौतुक नहीं है, अपूर्व कौतुक तो मैंने देखा है, जो आपसे निवेदन करती हूँ । एक दिन आपकी सभामें बैठे हुए कुवेरप्रिय सेठको देखकर मैं कामदेवकी पीड़िसे अत्यन्तव्याकुल हुई । उसी समय एक अच्छी दूती उक्त सेठके पास भेजी । उस दूतीने जाकर मेरा यह सब हाल सेठसे कहा । परन्तु सेठने उत्तर दिया कि मेरे स्वदारसन्तोष (परस्त्रीयाग) व्रत है । यह सुनकर मैं लाचार हो गई । एक बार चतुर्दशके दिन ज्ञानानभूमिमें वह सेठ योगधारण करके बैठा था । सो मैं उसको वैसी ही अवस्थामें अपने घर ले आई और सोनेके महलमें ले जाकर उसे अनेक चेष्टाएँ दिखाई, परन्तु उस सेठका चित्त चलायमान न कर सकी । आखिर उसको उसी ज्ञानान भूमिमें पहुँचवा दिया । और मैंने उसी समयसे ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार कर लिया है ।

सो हे राजन्, मैं वेश्या होकर भी उस सेवका चित्त चलायमान न कर सकी, यह बड़ा कौतुक और आश्चर्य है। तब राजाने कहा-उस सेवकी सब ही संतान ऐसी ही शील पालनेवाली है, कुशीली नहीं है।

उत्पलनेत्राने ब्रह्मचर्य ब्रत ले लिया है, यह किसीको ज्ञात नहीं था, इसलिए एक दिन नगरके कोतवालका पुत्र उसके घर आया और बोला-श्रृंगारविलेपनादि करो। परन्तु इतनेमें ही मंत्रीका पुत्र आ पहुँचा। तब वेश्याने उसके भयसे कोतवाल पुत्रको किसी संदूकमें बंद कर दिया और मंत्रीपुत्रके साथ वातचीत करने लगी। इतनेमें ही चपलगति मंत्री आया। उसको आते हुए देखकर उसके डरसे उस मंत्री पुत्रको भी वेश्याने उसी संदूकमें बंद कर दिया। चपलगतिने आकर कहा-हे उत्पलनेत्रे, तू श्रृंगारादि कर लेना, मैं शामको बहुतसा द्रव्य लेकर आऊँगा। उत्पलनेत्राने कहा-चपलगति, आप जब अपनी वहिन सत्यवतीके विवाहमें भेरा हार ले गये थे, तब आपने कहा था कि सत्यवतीके विवाहमें भीछे तेरा हार दे देंगे। सो अब वह हार दे दीजिए। चपलगतिने कहा-अच्छ, तेरा हार दे दूँगे। तब उस वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, इस विषयमें तुम भरे साक्षी हो।

दूसरे दिन राजाकी सभामें जाकर उत्पलनेत्राने चपलगतिसे हार माँगा। चपलगतिने कहा-कहाँका हार? मैं नहीं जानता तूने हार किसको दिया था? वेश्याने कहा-यदि खबर ही नहीं है तो कल दिन क्यों कहा था कि मैं तेरा हार दे दूँगा? मन्त्रीने कहा-नहीं, भैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब राजाने कहा-उत्पलनेत्रे, तेरा इस विषयमें कोई साक्षी भी है? उसने कहा-हाँ महाराज, है। राजाने कहा-तो उसको बुलाओ, तभी निर्णय होगा। राजाके कहनेसे संदूक भँगाया गया। तब वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, सत्य कहो कि कल चपलगतिने मुझे हार देनेको कहा था या नहीं? तब संदूकमें बैठे हुए उन दोनोंने कह दिया-हाँ! अवश्य ही कहा था। इस कौतुकको देखकर राजाने संदूक खुलवाकर देखा तो उसमें मंत्री पुत्र और कोतवाल पुत्र निकले। उन्हें निकलते हुए देखकर सब सभाके लोगोंने बड़ी हँसी की, जिससे वे दोनों बड़े लज्जित हुए। राजाको इस कौतुकसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने सत्यवतीको सेवक भेजा और कहा कि तेरे विवाहमें चपलगति जो उत्पलनेत्राका हार लाया था सो

दे दे । सत्यवतीने वह हार उस सेवकको दे दिया । सेवकने राजाको और राजाने उसी केश्याको दे दिया । पश्चात् राजाने क्रोधके वशीभूत होकर चपलगतिकी जिन्हा (जीभ) काटनेकी आज्ञा दी, परन्तु कुवेरप्रियने राजासे निवेदन करके चपलगतिकी जीभ नहीं काटने दी । राजाने कुवेरप्रियको मंत्रीपद दिया । कुवेरप्रियके मंत्री होनेसे चपलगतिकी ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ तथा सत्यवतीने हार दे दिया, इससे उसपर भी वह क्रोध करने लगा और रात दिन इन दोनोंका बुरा विचारने लगा ।

एक दिन यह चपलगति विमलजला नदीपर क्रीड़ा करनेके लिए गया । वैलोंके झुण्डमें वहाँ उसने एक सुन्दर मुद्रिकां (अँगूठी) देखी और उठा ली । इतनेमें ही व्याकुलचित्त चिंतागति नामका विद्याधर वहाँ आकर इधर उधर कुछ ढूँढ़ने लगा । तब चपलगतितने उससे पूछा-भाई, इधर उधर क्या देखते हो ? विद्याधरने कहा-मेरी मुद्रिका खो गई है, उसको ढूँढ़ रहा हूँ । यह सुनकर चपलगतितने उसे मुद्रिका दे दी । विद्याधरको संतोष हुआ । उसने चपलगतितसे पूछा-आप कौन हैं ? चपलगतितने कहा-मैं कुवेरप्रियका देवपूजक (सेवक) हूँ । विद्याधरने कहा-जो तुम कुवेरप्रियके सेवक हो तो कुवेरप्रिय मेरा मित्र है, उसको यह मुद्रिका दे देना । यह काममुद्रिका है, इसके प्रतापसे मनचाहा रूप बन जाता है । मैं उससे फिर कभी यह मुद्रिका वापिस ले लूँगा । ऐसा कहकर वह मुद्रिका दे विद्याधर तो चला गया और चपलगति उसे लेकर वहाँसे लौटा । घर आकर उसने अपने भाई पृथुको सिखाया कि चतुर्दशीके सायंकालके समय तू इस मुद्रिकाको पहनकर सत्यवतीके घर जाना और जब वह तुझे आसनपर बिठा देवे, तब अपने मनमें ऐसा विचार करके कि “मेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जाय” इस अँगूठीको अपने चारों तरफ फिराना, तब तेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जायगा । फिर सत्यवतीके पास ही कामचेषा भ्रूविक्षेपादिक करना । उस समय मैं राजाके पास रहूँगा, इसलिए अपना काय बन जायगा । चतुर्दशीके दिन पृथुने ऐसा ही किया और चपलगतितने उसी समय राजासे कहा-महाराज, इस समय कुवेरप्रिय सत्यवतीके साथ कामक्रीड़ा करता है । मैंने पहले यह बात कई बार सुनी थी, परन्तु वह आज प्रत्यक्ष हो गई । राजाने कहा-नहीं, कुवेरप्रियने आज उपवास किया है, उसकी यह बात

संभव नहीं हो सकती। चपलगतिने यह कहकर कि महाराज, प्रत्यक्षमें क्या संदेह है? चलिए स्वयं न देख लीजिए। राजाको लेजाकर अपने भाईको कुवेरप्रियके रूपमें दिखला दिया और कहा-महाराज, इन दोनोंको दंड मिलना चाहिए। राजाने कहा-अच्छा तुम्हीं इसका दंड दो। चपलगतिने “बहुत अच्छा” कहकर कुवेरप्रियको सिर काटनेका हुक्म दिया और सत्यवतीकी नाक काटनेका। महा न्यायवान् कुवेरप्रियको कल सेवरे मारूँगा, और सत्यवतीकी नाक काटूँगा, ऐसा विचार कर अपने भाईको लेकर वह अपने घर गया और भाईको घर छोड़कर श्मशानभूमिसे कुवेरप्रियको उठा लाया। नगरवासियोंको यह सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ। सेठ कुवेरप्रियने प्रतिज्ञा की कि जो मैं इस उपसर्गसे बचूँगा, तो पाणिपात्रमें भोजन करूँगा। तथा ऐसी ही प्रतिज्ञा सत्यवतीने की कि मैं बचूँगी तो आर्थिका हो जाऊँगी। और जो इष्टदेवकी पूजा करनेका घर था, वह उसमें कायोत्सर्ग धारण कर बैठ गई। राजा दुःखसे व्याकुल होकर अपनी शय्यापर पड़ रहा। सेवरे ही चपलगति कुवेरप्रियको केश पकड़कर श्मशानभूमिमें लाया और वहाँ उसके मारनेके लिए चाण्डालको बुलाया। पश्चात् चाण्डालको तलवार देकर आज्ञा दी:-इसका काम तमाम कर दो। जिस समय उसके मारनेकी आज्ञा हुई, उसी समय उसके परम शीलके प्रभावसे देवोंके तथा असुरोंके आसन कंपायमान हुए और अवधिज्ञानसे कुवेरप्रियपर उपसर्ग जानकर वे शीघ्र ही वहाँ आये। इधर कुवेरप्रियका यह हाल देखकर समस्त नगरके लोग हाहाकार करने लगे और “कुवेरप्रिय! हाय, यह तुम्हारा क्या हाल हुआ?” ऐसा चिल्लाते हुए दुःखी होकर उसकी ओर देखने लगे। चाण्डालने यह कहकर कि ‘अब कुवेरप्रिय, अपने इष्टदेवताका स्मरण कर लो’ उसके गलेपर तलवारका महार किया। परन्तु वह तलवार कुवेरप्रियके कंठका स्पर्श करते ही उसके कंठमें सुन्दर हाररूप परिणत हो गई। तब चाण्डाल “जय जय” शब्द करता हुआ अलग जा खड़ा हुआ। यह देखकर चपलगतिको और भी ईर्ष्या हुई, इसलिए उसने सेवकों सहित और भी अनेक शह्रोंका वार किया। परन्तु वे समस्त शस्त्र कोई फलरूप और कोई पुष्परूप हो गये। देवोंने पंचाश्रय किये। यह खबर राजाको भी हुई। इसलिए उसने आकर चपलगतिका काला मुँहकर गंधेपर चढ़ाकर देशसे निकलवा दिया और कुवेरप्रियसे क्षमा माँगी। कुवेरप्रियने क्षमाकरके कहा-मैं तो दिगम्बरीय दीक्षा धारण करूँगा। राजाने कहा-मैं

भी धारण कहेंगा। तब रामपालको राजप श्रीपालको गौराज्य पद और कुंवरसिंघके पुत्र कुंवरसांतको श्रेष्ठी पद देकर उन्होंने अनेक जनोंके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। मल्लवती आदिक अनेक रानियोंने भी आर्यिकोके व्रत धारण किये। उस चांडालने प्रतिज्ञा की कि मैं भी पर्वते दिनोंमें आदिमाव्रत और उपास करूँगा। यह रही चांडाल है, जिसने व्याशाशुद्धमें (ब्राह्मके घरमें) विष्णुदेवके लिए भर्षोपदेय दिया था। कुंवरसिंघ और गुणपाल मुनिने और तप करके कैलाशपर केवलज्ञान प्राप्त किया और कुल काल बाद वहींसे मोक्षमें गये। इस तरह कुंवरसिंघ बहुत परियही होनेपर भी देवोंके द्वारा प्रजिन हुआ। शीलके प्रभावसे यथा नहीं हो सकता है? अर्थात् सब कुछ हो सकता है।

(४) सीताजि की कथा ।

सती सीता रामचन्द्रकी पटुसती थीं। जब वे वनवासके दिन पूरे करके सपति चापिस अयोध्यामें आईं तब उनको चौथे स्नानके बाद पिछली रातमें दो स्वप्न आये। प्रतःकाल रामचन्द्रसे सीताने उनका फल पूछा। उन्होंने कहा:—तुम्हारे दो पुत्र होंगे, मगर कुल कष्ट भी उठाना पड़ेगा। सीताने पंगलकी कामनासे तर्षियात्रा की, भूखको अन्न, नंगोंको कपड़े दिये और रातदिन आनेवाले दुःखके शमनकी भावना करने लगी।

अयोध्यामें चारों ओर इस बातकी चर्चा होने लगी कि बहुत दिनों तक सीता रामके यहाँ रही थी। उसको रामचन्द्रने बिना सोचे समझे घरमें रख ली है, यह अच्छा नहीं किया। प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होकर रामचन्द्रके पास गये। उक्त बात रामचन्द्रसे कही। रामचन्द्रने लक्ष्मणके पना करनेपर भी कृतान्तवक्तो बुलाकर भीताको वनमें जाकर छोड़ आनेकी आज्ञा दी। कृतान्तवक्त सेनापति सीताको जंगलमें ले गया और दुःखी हो रामचन्द्रकी आज्ञा उसे सुनाई। सीता मुनते ही मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ी। कृतान्तवक्त भी उनके दुःखसे दुःखी हो रोने लगा। कुछ काल बाद सीताने चैतन्य होकर सेनापतिको रोते देख वैश्यके साथ उससे कहने लगी:— भाई, अपना दुःख मैं आप ही भोगूँगी। पूर्वमें कर्म किये उनका फल

प्राणीमात्रको अवश्य भोगना ही पड़ता है। तू जा और स्वामीसे कहना कि जिस भाँति मुझ निरपराधीको जनापवादसे परिसाग किया है ऐसे ही कहीं जैनधर्मको मत छोड़ देना। कृतान्तवक्र उचित या अनुचित आज्ञाओंका पालन करानेवाली दासताको धिक्कार देता हुआ वापिस लौट गया, और सीताकी कही हुई सब बात उसने जाकर रामचन्द्रको कह सुनाई। रामचन्द्र मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण भी बहुत ही व्याकुल हुए। नगरवासी भी जिन्होंने सीतापर दूषण लगाकर उसे निकलवा दी थी उसकी धर्मनिष्ठा देखकर बहुत दुःखी हुए। मगर मिसल महाश्वर है कि “अब पड़ताये होत क्या ? जब चिड़िया चुग गई खेत” के अनुसार सब मन मार कर रह गये। अनेक प्रकारके उपचारों द्वारा रामचन्द्रको चेता कर कृतान्तवक्र ने उन्हें धैर्य वैध्या। सीताके भण्डारी भद्रकलशकी रामने आज्ञा दी कि जिस भाँतिसे सीताकी मौजूदगीमें सदाव्रत दान पुण्य आदि होते रहते थे उस ही भाँति अब करते रहना। इधर सीता भी संसारकी असारताका विचार करती हुई इधर उधर भ्रमण करने लगी। इतनेहीमें कोई राजा जो हाथी पकड़नेके हेतु इस वनमें आया हुआ था, इधरसे आ निकला। सीताके अनुपम रूपको देखकर उसके पास आया और विनीत हो कहने लगा—बहिन, तुम कौन हो और इस वनमें क्यों भटकती फिरती हो ? सीताने अपना सब हाल बता उसका परिचय पूछा। राजा बोला—मैं पुण्डरीकिणी नगरीका सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम वज्रजंघ है। देवी, तू मेरे साथ चल और आनन्दसे भगवतरायना करती हुई अपना समय विताना, मैं अपनी बहिनसे भी बढ़कर तेरी सेवा करूँगा। सीता उसके साथ चली गई। नौ मास पूर्ण होनेपर सीताने दो पुत्र प्रसव किये। वे दोनों लवांकुश और मदनकुश नामसे प्रसिद्ध हुए। वज्रजंघने बहुत आनन्द मनाया। सुखसे दोनोंका वचपन बीतने लगा। देश देशान्तरोंमें फिरते हुए एक सिद्धार्थ नामके शुद्धक एक बार पुण्डरीकिणी नगरीमें आये। लोग उनके दर्शनको जाने लगे। दोनों बच्चे भी सीताके साथ दर्शनको गये। शुद्धकको उन्हें देख उनपर मोह हो आया। उन्होंने कई दिनों तक वहाँ रहकर दोनोंको शस्त्र और शब्द विद्या सिखाई। दोनों बालक जब जवान हुए, वज्रजंघने अपनी १६ कुमारियोंका लवांकुशके साथ व्याह करवा दिया। मदनकुशके लिए पृथ्वीपुरके राजा पृथुसे उसकी पुत्री माँगी किन्तु उसने उत्तरमें कहला भेजा—“क्या तुम इतकर औरोंको भी डवाना चाहते हो ?

जिसके बापका व कुलका कुछ पता नहीं है उसके साथ मैं अपनी पुत्रीका ब्याह नहीं कर सकता । ” वज्रजघ कुपित होकर दलबल सहित पृथ्वर चढ़ दौड़ा । पृथु भी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्रमें आ डटा । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । लवांकुश और मदनांकुशने भी शत्रुओंको बँ हाथ दिवाए कि वड़े २ सेनापति भी उनकी असाधारण वीरताके लिए दौतों उँगली दवाने लगे । पृथुकी सारी सेना तित्तर विचर हो गई । सहसा पृथुकी और लवकी मुठभेड़ हो गई । दोनोंमें थोड़ी देरतक घोर युद्ध हुआ । अन्तमें पृथु हार कर भागने लगा । लवने तिरस्कार करते हुए कहा:-जिसके बाप व कुलका कुछ पता नहीं है उसको बेटी देनेमें तो तुम्हें लज्जा आती थी, क्या आज उसहीको अपना मान प्रतिष्ठा वल पौरुष देते हुए शर्म नहीं आती है ? पृथुने बहुत नम्र होकर उनसे क्षमा चाही और अपनी पुत्री कनकमालाका उसने मदनांकुशके साथ ब्याह करवा दिया । वज्रजघ दोनों भाइयों सहित अपनी नगरीमें लौट आया ।

कुछ दिन बाद दोनों अपने अपूर्व रणकौशल व बलका प्रभाव देवापर जमानेके लिए ससैन्य वहाँसे रवाना हुए, और अनेक देश नरेशोंको परास्त कर विजय दंडुभि वजाते हुए पुनः पुण्डरीकिणीको लौट आये ।

एक बार नारद मुनि घूमते हुए जहाँ सीता रहती थी वहाँ आ निकले । सीताके पास दोनों युवकोंको बैठे देख बोले:-तुम दोनों राम और लक्ष्मणके समान पराक्रमी और दक्ष वनो । उन्होंने इनका वृत्तान्त पूछा । कहह फैलानेवाले नारदजनि मर्मभेदी वाक्योंमें सब हाल कह सुनाया । सुनकर दोनों भाई राम लक्ष्मणपर बहुत ही क्रोधित हुए । उन्होंने अपनी सेना ले अयोध्यापर चढ़ाई कर दी । राम लक्ष्मण भी युद्धके मैदानमें आ रहे । वमसान युद्ध होना प्रारम्भ हुआ । प्रथमपण्डल, सीता, सिद्धार्थ, नारदादि विमानमें बैठ युद्ध देखने लगे, अपनी अपनी जोड़ी देख दोनों औरके योद्धा परस्पर भिड़ गये । रामसे लव और लक्ष्मणसे अंकुशने लड़ाई शुरू की । राम लक्ष्मण, दोनों भाइयोंकी वीरताको देखकर तारीफ करने लगे और अपने चक्रको विफल होते देख स्थगित हो देखने लगे । उसी समय नारदने आकर दोनों भाइयोंको परिचय कराया । रामने तत्काल सुलहका झण्डा खड़ा करवा दिया और अपने पुत्रोंसे मिलनेके लिए व्यग्र हो उठे । दोनों भाई भी जाकर राम लक्ष्मणके पैरों गिरे । इन्होंने उन्हें अपने गलेसे लगा लिया,

और सब मिलकर अयोध्यामें गये। सीता आदि भी पुनः पुण्डरीकिणीको लौट गये।

एक बार सब मन्त्रियोंने कहा:-महाराज, जगत्प्रसिद्ध महासती सीताको बुलाना चाहिए। राम बोले:-मुझे उसके बुलानेमें कुछ उज्र नहीं है; किन्तु मैंने लोगोंके सन्नायसे उसे निकाली है। अतः जबतक लोगोंका सन्देह नहीं मिटेगा मैं उसे नहीं बुलाऊँगा। सुग्रीवादि रामचन्द्रसे यह कहकर पुण्डरीकिणीको गये कि हम उसे यहाँ लाकर उसकी अग्नि परीक्षा करवाएँगे; और सीताको ले आये। एक बड़े भारी मैदानमें भव्य मण्डल सजाया गया। सारी अयोध्याके लोग बुलाये गये। उच्च सिंहासनपर राम और लक्ष्मण बैठे। सीता अपराधियोंकी भाँति सामने खड़ी हुई। राम बोले:-सीता, लोगोंको तुमपर सन्देह है कि तुम रावणके दारमें इतने दिनतक रहकर सती कैसे रही होगी। इस सन्देहको दूर करनेके लिए आज तुम अग्नि परीक्षाके लिए बुलाई गई हो। सामने जो अश्विकुण्ड देखती हो वह इस ही हेतुसे बनवाया गया है। सीता 'बहुत अच्छा' कह वहाँसे अश्विकुण्डके पास पहुँची। शयकती हुई आगकी लपेटें उन्नत हो आकाशसे बातें कर रही थीं। हवाके झोंकोंसे लपेटें टकराकर जो आवाज निकालती थीं वे मानो सीताको सम्बोधन कर कह रही थीं कि "सीता, तू बेफ़िक्र होकर हमारी गोदमें आ जा, तुझे तेरे सत्यके प्रतापसे कुछ कष्ट न होगा।"

सीता उच्च स्वरसे बोली:-हे अग्नि, तेरा कर्म भस्म करनेका है। संसारके सारे पदार्थोंको तू जलाकर खाक कर देती है। मगर सत्यको तू नहीं जलाती। सत्याश्रयीकी तू सदा रक्षा करती है। अतः हे माता; यदि मैंने मन, वचन या कायसे स्वप्नमें भी रामके सिवाय यदि किसी पुरुषका ध्यान किया हो, किसीके रूप यौवनकी प्रशंसा की हो, किसी कारणसे मेरा शरीर रोमाञ्चित हुआ हो तो मुझे भी तू जलाकर भस्म कर देना" यह कहकर सीता अश्विकुण्डमें कूद पड़ी। राम लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। नगरवासी 'हा! जानकी, हा! जानकी' कह चिल्लाते लगे। इसी समय एक घटना हुई उसका प्रसंगवश यहाँ उल्लेख किया जाता है।

विजयाद्विती दक्षिणश्रेणीमें गुंजपुर नामका नगर है। वहाँके राजा सिंहविक्रमकी रानी श्रीकी कोखसे

मकलभूषण नामका पुत्र हुआ था। सकलभूषणकी आठसौ रानियोंमें किरणपंड्या प्रधान थी। किरणपंड्याके पिताजी वरिष्ठाका पुत्र हेमसुख था। उसको यह किरणपंड्या सोंदर (मणी) बालिकें समान मिल थी। कुछ दिनोंमें राजा सिंहविक्रम तो साधु हो गये और मकलभूषण राजा हुए। एक दिन जब कि राजा बाहर उद्यानमें कीड़ा करने गये थे, सब रानियोंने आकर किरणपंड्यामें कहा-हेमसुखका रूप पटपट चित्कर तो दिगाओ, क्योंकि तुम्हें चित्रविधिया अच्छी आती है। किरणपंड्याने उत्तर दिया;-किमी मृगता रूप चित्रना अनुचित है। जब मार्ग कदा-किसी दृष्ट पावसे छिन्नना अनुचित है, शुद्ध परिणामोंमें चित्रनेमें कोई दोष नहीं है। ऐसी मार्गला करनेसे उसने विराट् खींचा। इतनेमें राजा आ गया, और उस रूपको देखकर जोषित हुआ। मग रानियोंने राजाके पैरों पड़कर उसे शान्त किया। परन्तु कुछ काळ बीत जानेपर किसी एक रानिको सोने हुए मयमें किरणपंड्याके मुखमें " हा हेमसुख, " ऐसा निकल गया। सुनकर राजाको उसके शीलव्रतमें कुछ भंगव हुआ। जिसमें वैसाग उग्रवश होनेके कारण उसने जितदीक्षा लें ली। तयके मगाने मकल भूषण आरक्त हो गया। भोक्त कौटिल्यों सहित महेन्द्र नामके वागमें (वनमें) मौनमायोगमें स्थित हुआ। उधर किरणपंड्या आनेचानेमें परकर व्यतीत हो गई। उस व्यतीतीने उसी उद्यानमें ध्यान लगाये हुए एक मुनिको सात दिन तक मार कट दिया। जिससे अन्तमें उन्हें तीनों लोगोंका मगद करनेवाला कैलव्रतान उदत्त हुआ। उनकी पूजा करनेके लिए उस समय इन्द्रादि देव जा रहे थे। इन्द्रका गिणन डॉक उस समय जब कि भीना अपनी मनिआ सुताकर मृन्द-में झुड़ी थी, कुण्डपर पहुँचा। इन्द्रने सतीकी रत्नाके लिए तरहाल ही भेजेतु देवको आज्ञा दी। देवने अपनी विक्रियासे उस अभिकुंडको एक मनोहर ताग्र बन दिया। नालावके पथ भागमें हजार दलका एक कपड और उस कमलकी मध्यकर्णिकाके ऊपर एक सिंहासन स्थापित किया। उसपर सीताको बैठाकर ऊपरसे मणिगेंका घंडप कर दिया। आकाशमार्गसे पंचाथर्वीकी वर्षा की। यह देखकर लोगोंको बड़ा आनंद हुआ। रामचन्द्र देवपानवर्जित जलतीके पास आये और कहने लगे-भिये, भिये तुम्हें लोगोंके बुरा भडा करनेसे छोड़ी, सो भवा करो और अब परे साययेष्ट भोग

भोगे। सीताने कहा:-आपके लिए तो क्षमा ही है परन्तु जिन कर्मोंने यह दुःख दिया है, उनके लिए क्षमा कैसे हो सकती है ? उनके नाश करनेके लिए इस असार संसारमें अब तपश्चरण शत्रुको ग्रहण करूँगी, यह कह सीताने अपने केश उखाड़ रामके साम्हने फेंक दिये और देवपरिवारसहित उसने समवसरणमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी वन्दनाकर पृथ्वीमति नामकी आर्थिकासे दीक्षा ले ली। इधर रामचन्द्र भी कैशोंका आलिंगन कर मूर्छित हो गये। अन्तःपुरकी, रानियोंने शीतोपचारसे सचेत किये। तब वे मोहेके वश समस्त परिवार सहित सीताका तप भंग करनेके लिए गये। परन्तु श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनपात्रसे ही उनका यह मोह शान्त हो गया। आर्त्तध्यानको छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा और स्तुति करके वे मनुष्योंके वैदनेके स्थानमें जा बैठे। धर्म श्रवण किया। पश्चात् राम लक्ष्मणादिक समस्त जनोंने सीतासे क्षमा प्रार्थना की और नगरमें प्रवेश किया। सीताने वासठ वर्पत्तक तपश्चरण किया और अन्तमें वह तेतीस दिनका सन्यास धारणकर शरीरको छोड़ अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें स्वयंभभ नामकी प्रतीन्द्र हुई। इस तरह जब एक स्त्री-बाला भी देवोंसे पूजित हुई, तो और जीव जो कि इस अतुल्य शीलव्रतका सेवन करेंगे, सुरपूज्य क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे।

(५) प्रभावती रान्धिकी कहथा।

वत्सेदेशमें एक रौरकपुर नगर है। वहाँ एक उदायन नामका राजा राज्य करता था। उसके शुद्ध जैनमतको धारण करनेवाली एक प्रभावती नामकी रानी थी। एक समय राजा किसी शत्रुके ऊपर चढ़ाई करनेको गये, तब रानी प्रभावतीकी धाय मंदोदरी सन्यास धारण कर वहाँसे चली गई। परन्तु थोड़े ही दिनोंमें वह अन्य बहुतसी सन्यासिनियोंके साथ आई और नगरके बाहर ठहरी। प्रभावतीके निकट किसी स्त्रीके द्वारा अपने आनेके समाचार कहाला भजे। उस स्त्रीने जाकर कहा:-मंदोदरी आपको देखनेके लिए आई है और नगरके बाहर ठहरी है। इसके उत्तरमें रानीने कहला भेजा:-वह मेरे ही यहाँ आवे मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर मंदोदरी क्रोधित हो स्वयं

उसके घर गई। परन्तु प्रभावतीने इसको न प्रणाम किया, न आसनसे उठी। आसनपर बैठे ही बैठे उसके लिए आसन डलवा दिया। तब मंदोदरीने कहा:-पुत्री, प्रथम तो मैं तेरी माता दूसरे फिर तपस्विनी हो गई, फिर भी तूने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? प्रभावतीने कहा:-मैं सन्मार्ग (जैनमार्ग) को धारण करनेवाली हूँ और तू मिथ्यामार्ग को धारण करनेवाली है, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। सन्यासिनीने कहा:-शिवप्रणीत (शैवमत) धर्म सन्मार्ग क्यों नहीं हो सकता? रानीने कहा-नहीं। इस तरह दोनोंका बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। और अन्तमें रानीने मंदोदरीको निरुत्तर कर दिया। तब वह क्रोधित हो वहाँसे चली गई और रानीका एक मनोहर चित्र खींचकर उसने उज्जयिनिके राजा चन्द्रप्रद्योतको जा दिखाया। चन्द्रप्रद्योत देखते ही आसक्त हो गया। किसी तरह यह भी सुन लिया कि राजा उदायन किसी राजापर चढ़ाई करने गया है, वहाँ नहीं है। तब वह अपनी समस्त सेना ले रौरकपुर आ पहुँचा। नगरके बाहर अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया और एक अतिचतुर मनुष्य प्रभावती देवीके (रानीके) पास भेजा। उसने उसके आगे अपने स्वामीके रूप सौंदर्यके साथ २ अनेक गुणोंकी खूब प्रशंसा की। रानीने यह जवाब देकर कि भाई, उसके गुणोंसे मुझे क्या? मेरे तो उदायनको छोड़, और सब पुरुष पिता पुत्र भाईके समान हैं, उस दूतको निकलवा दिया और उस राजाके सेवकोंका अपने यहाँ आना सर्वथा बंद कर दिया, वची हुई सेना नगरके दरवाजे बंद कर, नगरकी रक्षा करनेके लिए किलेपर जा बैठी। चन्द्रप्रद्योतने नगर लेनेका विचार कर, युद्ध प्रारम्भ किया। यह खबर सुन प्रभावती उपसर्ग भिटने तकका अनशन कर अपने इष्टदेवके मंदिरमें जा बैठी। इसी समय कोई देव आकाशसे जाता था, उसने रानीका अवधिज्ञानके द्वारा कष्ट जान चण्डप्रद्योतकी सारी सेना अपनी माया बलसे उज्जयिनी पहुँचा दी और आप उसका रूप धारण कर रानीके शीलकी परीक्षाके लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी विक्रिया कृद्धिसे सेना बना ली और मायासे नगरकी रक्षा करनेवाली किलेकी सेनाका नाशकर नगरमें प्रवेश किया। फिर नगरके मध्यभागमें उस जिनमंदिरमें गया जहाँ कि प्रतिज्ञा करके प्रभावती ध्यानस्थ बैठी थी। मंदिरमें जाकर प्रभावतीके सन्मुख अनेक पुरुषविकार भ्रूविक्षेपादिक किये, परन्तु उसका चित्त चलायमान

न हुआ। तब देवने अपनी माया समेट प्रभावतीकी पूजा की और संसारमें घोषणापूर्वक प्रकट करके कि यह महा शीलवती है, अपने स्थान गया।

राजा उदायनने लौटकर ये सब समाचार सुने। उसे बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल राज्यकर सुकीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य दे वर्द्धमानस्वामीके समवसरणमें अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। प्रभावती आर्यिका हो गई। राजा उदायन तो घोर तप करके अष्ट कर्मोंका नाशकर मोक्षको गया और प्रभावती पाँचवें ब्रह्मस्वर्गमें देव हुई। इस तरह प्रभावती स्त्री होकर भी शीलके प्रभावसे दोनों लोकोंमें देवोंसे पूजित हुई, तो और भी भक्त जन जो इसको धारण करें, क्यों न पूजित होवेंगे? अवश्य होंगे।

(६) श्रीकृष्णकिरण राजाकी कथा।

अयोध्याके राजा दशरथके पराजिता, सुमित्रा, कैका (कैकयी) और सुप्रभा नामकी चार रानियाँ थीं। उनसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। पराजितासे रामचंद्र, सुमित्रासे लक्ष्मण, कैकयीसे, भरत और सुप्रभासे शत्रुघ्न। इनमेंसे रामचंद्र तो बलभद्र और लक्ष्मण अर्धवृक्षी नारायण हुए। समयानुसार दशरथको वैराग्य उत्पन्न हुआ। रामचंद्रको राज्य देकर उन्होंने वनमें जनकी इच्छा प्रगट की। कैकयीने आकर अपना पहिला वर माँगा। दशरथने कहा:— मेरे दीक्षाके निषेधको छोड़कर और आगे चोहे सो माँग ले। तब उसने चारह वर्षके लिए भरतको राज्य देनेका वर माँगा। राजाको इससे बड़ा आश्चर्य तथा दुःख हुआ और कुछ उत्तर न दे चुप रहे। रामचंद्रको यह बात मालूम हुई। वे पिताके वचन पालन करनेके लिए भरतको राज्य दे अपनी माताको संभ्राणकर लक्ष्मण और सीताके साथ नगरसे बाहर निकले। रात्रिको श्रीजिनालयमें ठहरे। रामचंद्रजीसे मिलनेके लिए अन्य परिजन लोग आये थे, वे भी यहाँ ही सोये। प्रातःकाल ही सीता और लक्ष्मणके साथ रामचंद्रजी मकानकी खिड़कीके रास्तेसे निकलकर सरयू नदी पार हो गये। थोड़ी दूर जाकर विश्राम लिया। यहाँ भी जो कुटुंबके लोग चले आये थे, उन

सबको लौटा दिया । किसीने रामचंद्रके जानेका वृत्तान्त भरतसे कहा । भरत अपनी मातासहित आये । और रामचंद्रसे वनमें न जानेके लिए निवेदन किया । परन्तु रामचंद्रजी दोनोंको समझा, राज्यकी मर्यादा दो वर्षके लिए और अधिक कर उनको घर लौटाये । आप वहाँसे आगे चले । चित्रकूटके दक्षिणकी ओर छोड़कर मालवदेशमें प्रवेश किया । वहाँके पके हुए धान्य खेतोंको भी निर्जन देख, किसी पुरुषसे निर्जन होनेका कारण पूछा । उसने कहा:-महाराज, इस उज्जयिनी नगरीका राजा सिंहोदर अपनी श्रीधरा नामकी रानी सहित राज्य करता है । इसके आधीन दशपुरका (मन्दसौरका) अधिपति एक वज्र किरण नामक वीर है । एक दिन वह वज्रकिरण शिकार खेलने गया था, मार्गमें उसने एक मुनि महाराजको देखकर उनसे बहुतसा विवाद किया; परन्तु अन्तमें जैनधर्मके अखंड तत्त्वोंसे मोहित हो, जिनदेव शास्त्र और गुरुको छोड़, अन्यको नमस्कार नहीं करनेका उसने नियम ले लिया । अपनी अँगूठीमें जिनप्रतिमा जड़ाई । जब कभी उसे सिंहोदरके यहाँ जानेका काम पड़ता था, तब वह जिनप्रतिमाको सन्मुख करके शिर झुकाता था । किसीने ये बात सिंहोदरसे कही । सिंहोदरको अतिक्रोध हुआ । उसने वज्रकिरणके दुलानेके लिए आज्ञापत्र भेजा; परन्तु साथ ही उसे यह चिन्ता लग गई, कि न जाने वज्रकिरण आवेगा या नहीं इसी चिन्तामें मग्न हुआ, वह अपनी शय्यापर सोनेके कर्णफूल चुरानेके लिए एक विदुदंड नामका असंयत सम्यक्दृष्टि आया था । सब वृत्तान्त कहा । उसी समय रानीके कर्णफूल चुरानेके लिए एक विदुदंड नामका असंयत सम्यक्दृष्टि आया था । ये समाचार उसने भी सुने और तत्काल ही उस महलसे निकल, वह वज्रकिरणके पास चला । वज्रकिरण मार्गमें ही मिल गया । चोरने इसको सिंहोदरके क्रोध होनेके सब समाचार कह सुनाये । वज्रकिरण सुनकर अपने नगरको लौट गया और युद्धकी सामग्री इकट्ठी कर अपने किलेके भीतर बैठ गया । जब वज्रकिरणके न आने और युद्धकी सामग्री इकट्ठी कर बैठ रहनेके समाचार सिंहोदरने सुने, वह क्रोधित हुआ । बहुतसी सेना ले उसपर चढ़ाई की, इसलिए ये पके हुए खेत भी विना मनुष्योंके गों ही खड़े हैं । रामचन्द्रने ये सब वृत्तान्त सुने, उस कहनेवाले पुरुषको वस्त्र और कंकण दे, विदा किया; और आप स्वयं दशपुरकी ओर चले । उस नगरके

वाहरके श्रीचन्द्रभस्वामीके चैत्यालयमें प्रवेश किया। जिनालयमें प्रवेश करते समय वज्रकिरणने अपने गढ़परसे देखकर विचार किया कि दोनों कोई उत्तम अपूर्व पुरुष है। ऐसे मनुष्य मैंने कभी नहीं देखे। ऐसा विचार कर वज्रकिरणने इनके पास भोजनकी सामग्री भेजी। रामलक्ष्मणादिकने भोजन किया। फिर लक्ष्मणने भरतके दूतका वेश धारणकर सिंहादरसे युद्ध किया और सिंहादरको पकड़ रामके सुपुर्द किया। यह समाचार सुन वज्रकिरणने रामके पास आ नमस्कार किया और निवेदनकर सिंहादरको छोड़ाया। श्रीरामने उन दोनोंको समान पदवी दे बिदा किये। इस तरह वज्रकिरण बहुत परिग्रहका धारक होकर भी राम लक्ष्मणसे पूजित हुआ। इसी तरह और भी मनुष्य जो व्रतोंको धारण करेंगे वे पूजित क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे।

(७) नीलीबाईकी कथा ।

इसी आर्यखंडके लाटदेशमें एक शृगुकच्छ नामका नगर है। वहाँ राजा वसुपाल राज्य करता था। उसी नगरमें एक जिनदत्त सेठ और जिनदत्ता उसकी भार्या थी। जिनदत्ताके नीली नामकी एक रूपवती पुत्री थी। उसी नगरमें एक दूसरे समुद्रदत्त सेठ थे, जिनकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता और पुत्रका नाम सागरदत्त था। एक दिन महापूजाके दिनोंमें किसी बसंतिकामें नीलीबाई सर्व आभरणोंसे भूषित कायोत्सर्ग ध्यान कर रही थी। इसके रूप यौवनको देख सागरदत्त उसपर आसक्त हो गया। इसके मिलनेकी निरन्तर चिन्ता करने लगा। इसी चिन्तासे वह अतिदुर्बल हो गया। समुद्रदत्तने यह वृत्तान्त सुनकर अपने पुत्रको समझाया कि पुत्र, जिनदत्त जैनी है। इसीलिए जैनीको छोड़कर और किसीको भी वह अपनी कन्या नहीं देगा। परन्तु पुत्रकी चिन्ता न भिदी। इसलिए कपटरूपसे वाप बैठे दोनों श्रावक हो गये और जब सागरदत्तका विवाह उक्त कन्याके साथ हो गया, तब फिर बौद्ध हो गये और नीलीका पिताके घर आना जाना भी बंद कर दिया। नीलीके पिताने भी यह सोचकर कि मेरी पुत्री यमधाम पहुँच गई है, सन्तोष धारण किया। इधर नीलीबाई भी श्वसुरके घरमें अपने भर्ताकी भिया होकर किसी पृथक् घरमें जिनधर्मको

सेवन करती हुई रहने लगी। भ्रमुरने विचार किया कि बौद्ध गुरुके दर्शनसे उनके धर्मोपदेशसे काल पाकर यह बुद्धकी भक्त हो जायगी। इसीलिए एक दिन नीलीबाईसे उनके भ्रमुरने अपने बौद्ध गुरुओंको भोजनार्थ बुलानेको कहा। उसने भ्रमुरकी बात मान उनकी निमंत्रण दिया और उन्हींकी जूतीका चूरण बना घी शर्करामें मिलाया और उसके सुन्दर पदार्थ बना उन्हें खिला दिये। वे खा पीकर जब जाने लगे, तो पूछा:- हमारी जूती कहाँ गई? नीलीने कहा- क्या आप अपने ज्ञानसे नहीं जान सकते कि कहाँ गई? यदि आपको इतना ज्ञान न हो तो ब्रमनकर देखिए। आपकी जूती आपहीके पैरमें विराजमान है। बेचारे गुरुने ब्रमन किया और उसमें उसने सचमुच ही जूतीके टुकड़े देखे। लज्जित होकर वह अपने घर गया। इधर भ्रमुरके सब ही कुटुम्बीजनोंने नीलीके ऊपर क्रोध किया। और सागरदत्तकी बहिन बगैरहने तो क्रोधके वशीभूत होकर नीलीके ऊपर परपुरुषका झूठा कलंक लगा दिया। तब नीली श्रीजिनेन्द्रदेवके सामने यह प्रतिज्ञा करके सन्यास धारणकर कायोत्सर्गसे खड़ी हुई कि यह जो मुझे झूठा कलंक लगा है, वह दूर हो जायगा तो अन्न जल लूंगी वरना नहीं। इससे नगरके देवताका आसन कंपित हो उठा। उसने रात्रिमें आकर कहा- देवि, महासती, तू इस तरह भ्रमणत्याग मत कर। मैं राजाको मंत्रियोंको और नगरनिवासियोंको यह स्वप्न देता हूँ कि नगरके बाहरके दरवाजे कीलित हो गये हैं, अब वे किसी महासती स्त्रीके वामचरणके (वायें पैरके) स्पर्श बिना नहीं खुलेंगे। मातःकाल ही तू उनको अपने चरणसे स्पर्श करना। तेरे पदस्पर्शसे वे कपाट खुल जायेंगे। इस तरह तेरा कलंक दूर होकर कीर्तिसे संसार व्याप्त हो जायगा। ऐसा कहकर उस देवताने राजा मंत्री आदिको वैसा ही स्वप्न दिया और आप नगरके बाह्य कपाट देकर वहीं बैठ गया। मभात ही राजादिकोंने देखा कि नगरके सब दरवाजे बंद हैं। तब उन्हें रात्रिका स्वप्न याद आया, इसलिए आज्ञा की कि नगरकी समस्त स्त्रियाँ अपने २ पैरसे नगरके फाटकका स्पर्श करें। सब स्त्रियाँ आने लगीं और सब ही एक एक लात मारके जाने लगीं। परन्तु वे कपाट किसीसे भी न खुल सके। सबके पीछे नीलीबाई बुलाई गई। उसने आकर ज्यों ही चरणस्पर्श किया कि सब कपाट खुल गये!! नीलीका कलंक मिटा। यश तथा राजादिकसे वह सम्मानित हुई। इस तरह अल्पज्ञानधारिणी स्त्री होकर नीली अपने

शीलके प्रभावसे देव पूजित हुई। यदि अन्य ज्ञानीपुरुष शीलव्रतको धारण करें, तो क्यों न आदर पावें ?

(८) चांडालकी कथा ।

इसी आर्यखंडके सुरम्यदेशमें पोटनापुर नामका एक नगर है। वहाँ राजा महाबल अपने पुत्र बलकुमार सहित राज्य करता था। समयानुसार श्रीअष्टाद्विकाका पर्व आया। राजाने अपने राज्यभरमें आज्ञा की कि इन पर्वमें कोई जीवघात न करे। राज्यभरमें अहिंसा धर्मकी ध्वजा फहराने लगी। परन्तु राजाका पुत्र बलकुमार अत्यन्त मांसासक्त था। उसने राज्यके एकान्त उद्यानमें ले जाकर राजाके एक भेंड़ेका घात किया और अग्निमें भूनकर उसका मांस खाया। दूसरे दिन अपने भेंड़ेको न पाकर और उसके मारे जानेके समाचार सुनकर राजाने मारनेवालेको तलाश किया। जिस समय बलकुमारने भेंड़ा मारा था, उस समय उस वागके मालीने किसी वृक्षपर चढ़े हुए उसकी सब क्रिया देख ली थी। पश्चात् रात्रिके समय जब माली अपनी स्त्रीसे भेंड़े मारे जानेकी बात कह रहा था तब किसी जासूसने सुन ली। और प्रभात ही राजासे जा कहा—महाराज, रात्रिको अमुक मालीसे भेंड़ेके समाचार इस रीतिसे सुने हैं। राजाने मालीको बुलवाया। पृछनेपर मालीने भी कह दिया कि हाँ! आपके पुत्रने भेंड़ा मारा है। राजाको बड़ा क्रोध आया। कोतवालको बुलाकर उसने कहा;—मेरी आज्ञा मेरा पुत्र ही नहीं मानता है तो और कौन मानेगा? इसके नव ठुकड़े कर डालो। वह कोतवाल भी राजाकी आज्ञानुसार बलकुमारको मारनेके लिए स्थानमें ले गया। वहाँ चांडालके बुलानेके लिए उसने दूत भेजे, परन्तु चांडालने दूतोंको दूरहीसे देखकर अपनी स्त्रीसे कहा कि इन दूतोंसे कह देना कि चांडाल आज किसी दूसरे गाँव चला गया है और आप घरके किसी कौनमें छुप रहा। दूतोंने आकर पूछा;—चांडाल कहाँ है? चांडालकी स्त्रीने कहा;—वह आज किसी दूसरे गाँवको गया है। दूतोंने कहा;—अरे! वह पापी बड़ा भाग्यहीन है, जो आज गाँवको

गया है। आज राजकुमार मारा जायगा और उसके मारनेवालेको बहुतसे सुवर्ण रत्न आदिक मिलेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर उस स्त्रीको द्रव्यका लोभ उत्पन्न हुआ। इसलिए वह चांडालके डरसे मुँहसे तो यही कहती रही कि वह गँव गया है, परन्तु हाथके इशारेसे बतला दिया कि वह अमुक स्थानपर बैठा है। तब वे चांडालको वहीं पाकरके अशान्तमें ले गये। वहाँ राजाका पुत्र मारनेके लिए सुपुर्द किया गया। चांडालने कहा;—आज चतुर्दशीका दिन है। आज मेरे जीवघात करनेका त्याग है। मैं आज किसी तरह इस कामको नहीं कर सकता। दूतोंने राजासे निवेदन किया—महाराज; राजकुमारको चांडाल नहीं मारता। राजाने चांडालसे इसका कारण पूछा। चांडालने कहा—महाराज; मुझे एक दिन सर्पने काट खाया और मरा जानकर कुटुम्बी जन मुझे अशान्तमें ले गये। वहाँपर सर्वोपधि ऋद्धिके धारक एक मुनि विराजमान थे। उनके शरीरसे स्पर्श करनेवाली वायुने मेरे शरीरसे स्पर्श कर मुझे जीवित कर दिया। तब उन्हीं मुनिके पास मैंने चतुर्दशके दिनका अहिंसा अणुव्रत ले लिया। इसलिए आज मैं राजकुमारको नहीं मार सकता। आप जो उचित समझें, सो करें। सुनकर राजाने विचार किया कि क्या चांडालके भी व्रत हो सकते हैं? नहीं, यह झूठ बोलता है। इस तरह क्रोधित हो राजकुमार और चांडाल दोनोंको गाढ़ बंधनमें बंधवाकर उन्होंने सुसुमार नामके हरे तालाबमें फेंकवा दिये। चांडालने अपने प्राण नाशका भय होनेपर भी अहिंसा अणुव्रत नहीं छोड़ा। इसलिए उसके प्रभावसे जलदेवताने आकर जलके बीचमें ही मणियोंके तोरणादि मंडपयुक्त सिंहासन बनाकर उसपर उस चांडालको बिठाया। हुंदुभि बाजे बजाए, धन्य धन्य शब्द किये। इस तरह अनेक प्रतिहार्य किये। राजा ये वृत्तान्त सुनकर भयभीत हुआ। उसने वहाँ जाकर चांडालका पूजन सत्कार किया। अपने छत्रके नीचे बिठाया। स्वयं स्पर्शकर विशेष सम्मानित किया। बलकुमार उसी सुसुमार सरोवरमें डूबकर मर गया और दुर्गतिको गया। इस तरह एक चांडाल भी व्रतके माहात्म्यसे देवपूजित तथा राजपूजित हुआ तो अन्य मनुष्य भी जो ऐसे व्रतोंको धारण करते हैं, वे क्यों पूजित नहीं होंगे? अवश्य होंगे।

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुखुविरचित पुण्यालवकथाकोपकी सरलभाषाटीकामें
शीलफलपट्टक नाम चौथा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ उपवासफलाष्टकं ।

(१) नगणकुमारकामदेवकी कथा ।

इसी आर्यवंडके मगधदेशमें कनकपुर नामका एक नगर है । वहाँका राजा जयधर रानी विशालनेत्रा, महाप्रतापी पुत्र श्रीधर और मंत्री नयधर सहित राज्य करता था । एक दिन वह समस्त स्वजन परिजन सहित सभामें बैठा था कि अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वासव नामका वणिक् भिन्न नाना रत्नोंकी भेंट लेकर आया । उस भेंटमें एक मनोहर चित्र भी था । राजाने खोलकर देखा तो एक सुन्दरी कन्याका खिचा हुआ मनोहर रूप था । राजाने मोहित होकर उस वणिक्से पूछा;—यह किसका चित्र है ? वणिक्ने कहा—आपको पसंद है या नहीं ? आपके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए ही इसे लाया हूँ । यह चित्र सोरठ देशके गिरनगरके राजा श्रीवर्मा रानी श्रीमतीकी पृथ्वी नामकी पुत्रीका है । राजाने मोहित होकर बहुतसी भेंटके साथ उसी वणिक्को राजा श्रीवर्मके यहाँ उसकी पुत्री माँगनेके लिए भेजा । वह वणिक् बहुतसी उत्तम भेंट लेकर राजा श्रीवर्मके दरबारमें पहुँचा । भेंट समर्पणकर निवेदन करने लगा:—महाराज, मगधदेशका महामंडलेधर राजा जयधर महाप्रतापी, सर्वकलाकुशल, दानी, भोगी, अतिशय खपवान् और युवा है । उसने आपकी पुत्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकटकर मुझे आपके पास भेजा है । श्रीवर्मा यह दृष्टान्त सुनकर प्रसन्न हुआ । उसने अपने कतिपय मंत्रियोंके साथ अपनी पुत्री विवाहके लिए भेज दी । वासव वणिक् भी साथ गया । पृथ्वीका आगमन सुन जयधरने नगरकी शोभा कराई और आप स्वयं लेनेके लिए समुख आया । वड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और शुभ मुहूर्तमें अग्निसाक्षिक विवाह करके उसको पट्टरानीका पद दिया । परन्तु कुछ दिन पछि राजा इसको छोड़कर अन्य आठ हजार रानियोंके साथ तथा विशालनेत्राके साथ क्रीडा करने लगा ।

इस तरह कुछ काल व्यतीत होनेपर अपनी शोभा वद्रता हुआ वसंत ऋतु आया । राजा भी स्वजन परिजन सहित क्रीडा करनेके लिए उद्यानमें गया । रानी विशालनेत्रा सकल अंतःपुरके साथ पुष्पक विमानपर चढ़कर उद्यानको

चलने लगी। उसके पीछे ही नाना वस्त्रालंकारसे सजे हुए सुन्दर हाथीपर चढ़कर पृथ्वी पट्टरानी चलने लगी। इसके चलनेका आहम्बर और विभूति देखकर विशालनेत्राने अपनी सखीसे पूछा:—यह कौन आ रही है? सखीने कहा:—इतने आडंबरसे ये पृथ्वी महारानी आ रही हैं। विशालनेत्रा यह सुनकर उसका रूप देखनेके लिए वहीं खड़ी रही। उसको खड़ी देखकर पृथ्वीने पूछा:—यह आगे आए कौन खड़ी है? एक सखीने कहा—ये विशालनेत्रा अग्रमहिषी हैं। पृथ्वी यह समझकर कि वह उसका नमस्कार लेनेके लिए खड़ी होगी, सीधी जिनमंदिर चली गई। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर पिहितास्रव नामके मुनिको नमस्कार कर उनसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना की। मुनि महाराजने कहा:—पुत्रकी राज्यविभूतिके देखनेके पीछे राजाके साथ तेरा तप हो सकेगा। तब पृथ्वीने पूछा:—महाराज, क्या मेरे पुत्र होगा? श्रीमुनिने कहा:—हाँ! होगा और वह कामदेव महामंडलेश्वर तथा चरमशरीरी होगा। रानीने पूछा:—वह ऐसा ही प्रतापी होगा, यह बात कैसे जानी जा सकेगी? तब मुनिने कहा:—राजभवनके निकटवर्ती उद्यानमें जो चैत्यालय है, उसके कपाट जिन्हें देव भी नहीं खोल सकते हैं, तेरे पुत्रके पैरोंके अंगूठेके छूनेसे ही खुल जायेंगे और उसी समय वह नागवापीमें जो कि उसी चैत्यालयके अतिसमीप है, पड़ जायगा। पड़ते ही नागकुमार देव उसे अपने मस्तकपर धारण करेंगे। फिर बड़ा होकर नीलगिरि नामके हाथीको और एक घोड़ेको चश करेगा पृथ्वी। देवी यह वृत्तान्त सुन प्रसन्न होकर अपने घर गई। इधर राजा जलक्रीड़ाके समय पट्टरानीको न देख खिन्न हो शीघ्र ही घर लौट आया। आते ही पट्टरानीसे न आनेका कारण पूछा। पृथ्वीने श्रीमुनि महाराजका कथा हुआ सब वृत्तान्त सुनाया। जिससे राजा भी प्रसन्न हुआ। कुछ दिनोंके पश्चात् पृथ्वी देवीकी कोखसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसका नाम प्रतापधर रखवा गया।

एक दिन पृथ्वी रानी अपने पुत्र प्रतापधरको लेकर उसी राजभवनके समीपस्थ उद्यानके मंदिरमें गई। उद्यानका मंदिर जो आजतक किसीसे भी नहीं खुल सका था, प्रतापधरके चरणस्पर्शमात्रसे ही खुल गया। तब रानी बालकको बाहर ही छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनके लिए भीतर गई। चिरकालसे इस चैत्यालयके कपाट खुले देखकर नगरके

लोग भी श्रीजिनेन्द्रके दर्शन करनेके लिए व्यग्र हुए । इधर बालक खेलता कूदता हुआ निकटवर्ती नागवापीमें जाकर फिसल पड़ा । बालकको पड़ते हुए देखकर धायने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर बहुत लोग जमा हो गये । परन्तु उस वापीके रक्षक नागकुमार देवने उस गिरे हुए बालकको पानीके ऊपर ही अपने फणपर धारण कर लिया, जिसे देखकर बालककी माता 'हाय पुत्र !' कहती हुई उसी वापीमें कूद पड़ी । परन्तु वापीका अगाध जल इसके पुण्य प्रभावसे जंघा पर्यन्त ही रह गया । उधर अंगरक्षकादिकोंके कोलाहलसे राजाको खबर हुई । वह तत्काल ही शोकाकुल होता हुआ दौड़ आया; परन्तु अपने पुत्र और पट्टरानीको सब प्रकारसे सकुशल देखकर प्रसन्न हुआ । फिर वहाँसे पुत्र और पट्टरानी सहित चैत्यालय जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर अपने घर गया । उसी दिनसे इस बालकका नाम 'नागकुमार' पड़ गया । और थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या कला आदिकमें निपुण हो गया ।

एक दिन पंचडुर्गाधिनी नामकी केश्याने दरबारमें आकर प्रार्थना की-देव, मेरे किन्नरी और मनोहरी नामकी दो कन्याएँ हैं । वे दोनों ही वीणा वजानेका अहंकार रखती हैं । इसलिए आप नागकुमारको आज्ञा दीजिए कि वह दोनोंकी परीक्षा करे । प्रार्थनानुसार राजाने अपने पुत्रको दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए आज्ञा दी । तब नागकुमारने पिताके समीप ही बैठकर अन्यान्य वीणा वजानेमें चतुर पुरुषोंसे भरी हुई सभामें दोनों कुमारियोंकी परीक्षा ली । परीक्षा हो चुकनेपर राजाने पूछा-इन दोनोंमेंसे कौनसी विशेष कुशल है ? नागकुमारने कहा-छोटी कुशल है । तब राजाने फिर पूछा-ये दोनों यमज अर्थात् एक साथ उत्पन्न हुई हैं, तुमने कैसे जाना कि यह छोटी है यह बड़ी है ? पुत्रने उत्तर दिया:-महाराज, जब यह छोटी कुमारी वीणा बजाती है तब यह बड़ी उसके मुखकी तरफ देखती है और जब यह बड़ी बजाती है, तब यह छोटी अपनी छटि नीचे कर लेती है । इसे इंगित चेष्टारूप अनुमानसे जान पड़ता है कि यह छोटी और यह बड़ी है । ये बुद्धिमत्ताके वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ । और वे दोनों कुमारी नागकुमारपर आसक्त हो गईं । तब नागकुमार पिताकी आज्ञासे दोनोंके साथ विवाह करके सुखसे रहने लगा ।

एक दिन राजा अपने स्थानपर सुशाशित था कि किसी सेवकने आकर निवेदन किया:- महाराज, नीलगिरि नामका हाथी अनेक देशोंका नाश करता हुआ नगरके बाहर तालाबके किनारे तक आ पहुँचा है। उससे प्रजाकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिए। तब राजाने अपने श्रीधर नामके पुत्रको इस कामपर नियुक्त किया। और श्रीधर बहुतसी सेना लेकर हाथीको वश करनेके लिए गया; परन्तु उसकी शक्ति तथा उन्मत्तताको देखते ही वह डर गया और पकड़नेमें असमर्थ हो भागकर नगरको लौट आया। तब राजा स्वयं उसके पकड़नेके लिए चलने लगा। परन्तु नागकुमार अपने पिताको जानेसे रोककर स्वयं अकेला ही हाथीके पकड़नेके लिए गया। और जो हाथीके पकड़नेकी विधि शास्त्रमें कही है, उसके अनुसार हाथीको पकड़ और उसके कंधेपर चढ़ वह इन्द्रकीसी लीला करता हुआ नगरको लौट आया। राजाने प्रसन्न होकर वह हाथी नागकुमारको दे दिया और वह पिताको नमस्कार कर उसी हाथीपर चढ़ अपने घर गया।

एक दिन एक घोड़ेको यंत्रसे चारा खिलाते हुए देखकर नागकुमारने एक सेवकसे पूछा-इसको यंत्रके द्वारा चारा क्यों खिलाया जाता है? सेवकने कहा:-यह दुष्ट घोड़ा है। जो कोई इसके समीप जाता है, उसीको यह मारता है। यह सुन कुमारने उस घोड़ेके सब बंधन छोड़ दिये और पकड़कर सवार हो लिया। खूब दौड़ाया। फिर अपने घर लाकर राजासे निवेदन किया:-पिताजी, मैंने उस दुष्ट घोड़ेको वशमें कर लिया है। तब राजाने कहा:-यह घोड़ा भी तुम्हारे ही योग्य है। इसको तुम्हीं ले जाओ। नागकुमार बहुत अच्छा कहकर घोड़ेको घर ले गया।

नागकुमारकी ऐसी अपूर्व शक्ति और प्रसिद्धि देखकर विशालनेत्रा रानीने अपने पुत्र श्रीधरसे कहा:-पुत्र, तेरा दायद (भागीदार) बहुत प्रबल हो गया है। तू कुछ अपना यत्न कर। तब दुष्ट श्रीधरने नागकुमारके मारनेके लिए पाँच लाख योद्धा इकट्ठे किये। वे इसके निरन्तर मारनेका समय देखने लगे। परन्तु इसकी खबर नागकुमारको सर्वथा न मिली।

एक दिन नागकुमार अपने राजभवनकी पश्चिम दिशाके उद्यानकी सुन्दर वापिकामें अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ

जलक्रीड़ा करनेको गया। महारानी पृथ्वी भी विलेपनादिक उवटन करने योग्य पदार्थ लेकर अपनी नियत सखियोंके साथ पुत्रके पास गई। उस समय विशालनेत्रा अपने राजमहली छतपर राजके साथ बैठी थी। उसने महारानी पृथ्वीको जाती हुई देखकर राजासे कहा—महाराज, यह तो देखिए, आपकी परमप्रिया किसी नियत संकेत स्थानपर जा रही हैं। तब राजा आश्चर्ययुक्त हो वहींसे देखने लगा कि वह कहाँ जा रही है। जाते जाते जब वह उस बापिकाके पास पहुँची, जहाँ कि उसका पुत्र स्नान कर रहा था, तब नागकुमारने उसे देखकर शीघ्र ही बापीसे निकल प्रणाम किया। माताने बड़े प्रेमसे उवटनादिक लगाया। यह देख झूठ बोलनेवाली विशालनेत्राको राजाने खूब ताड़ना की। थोड़ी देरमें पृथ्वी भी लौटकर आ गई। राजाने पूछा:—कहाँ गई थी? पृथ्वीने अपने पुत्रके पास जाकर उवटनादिक लगानेके सब समाचार ज्योंके त्यों कह दिये। तब राजाने विशालनेत्राके झुट्ट और दुष्ट परिणाम देखकर पृथ्वीसे कहा:—प्रिये, तू अपने पुत्रको बाहर मत निकलने दिया कर। पश्चात् राजा तो चला गया। और पृथ्वी रानी उसके कहनेका इस प्रकार विपरीत अर्थ समझकर चिन्तातुर हुई कि महाराज श्रीधरका प्रताप और यश चाहते हैं, मेरे पुत्रका नहीं। इसीलिए मेरे पुत्रके बाहर आने जानेका निषेध करते हैं। उसी समय नागकुमारने कहाँसे आकर अपनी माताको उदास देख चिन्ताका कारण पूछा। माताने कहा—बेटा, राजाने तेरा बाहरका जाना बंद कर दिया, इसीसे मुझे दुःख हुआ है। यह बात नागकुमारको भी चुरी लगी, इसलिये वह पिताको उल्टा चिढ़ानेके लिए अपने नीलगिरि नामके हाथीपर चढ़कर अनेक नगरवासियोंके मध्यमें इन्द्रकीर्त्ती विभूति करके घरसे निकलकर अपने सुन्दररूपद्वारा अनेक स्त्रीपुरुषोंको मोहित करता हुआ नगरमें भ्रमण करने लगा। इसके देखनेका नगरमें बड़ा कोलाहल हुआ। राजाने कोलाहल होनेका कारण पूछा। किसी सेवकने कहा—नागकुमार नगरमें भ्रमण कर रहा है, उसीका यह सब आडम्बर है। सुनकर राजा क्रोधित हुआ और कहा:—मैंने पृथ्वीसे कहा था कि पुत्रको बाहर मत जाने दिया कर, सो उसने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया। उसके अलंकारादिक छीन लो। इस तरह क्रोधित हो राजाने पृथ्वीके अलंकारादिक सब हरण करा लिये। उसी समय कुमार आया और माताको अलंकार रहित

देखकर कारण पूछा । उसने राजाका यह सब वृत्तान्त सुना दिया । तब कुमारने उसी रानको द्यूत-स्थानमें जाकर वहाँ मंत्री तथा और भी सुकुटवद्ध राजा जो कि उसके पिताके सेवक थे, सबको जीत सबके आपरणादिक अपनी माताके घर ला रखले । राजाने मंत्री तथा अपने आधीन राजाओंको इस तरह आपरण रहित देखकर पूछा:-तुम्हारे आपरणादिक कहाँ गये ? आज क्यों नहीं पहिने ? तब सबने निवेदन किया:-महाराज, सबके आपरणादिक नागकुमारने द्यूतमें जीत लिये हैं । यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और बोला-अच्छा उसको मैं जीतूँगा । नागकुमारको बुलाकर कहा:-तुम मेरे साथ द्यूत खेलो । पुत्रने कहा:-महाराज, आपके साथ खेलना उचित नहीं है । परन्तु उसे आगिर राजा तथा द्यूतमें हारे हुए मंत्री आदिके विशेष आग्रहसे द्यूत खेलना पड़ा । उसमें पुत्रने पिताके सब कौश आदिक जीत लिये । पश्चात् जब राजा देशके विभागकर द्यूतमें रखने लगा, तब नागकुमारने पैरोंपर पड़कर कहा:-वस महाराज, बहुत हो चुका, अब समाप्त कीजिए । अतः द्यूतका खेल पूरा हुआ । नागकुमारने जो कुल जीता था, उसमेंसे माताके अलंकारादिक माताको दिये और जो जिसके थे सब वापिस दे दिये । राजाने अपने इस पुत्रसे प्रसन्न होकर नगरके बाहर उसके रहनेके लिए एक एक और नगर वसा दिया । नागकुमार उस नगरमें आनन्दपूर्वक रहने लगा ।

इसी अवसरमें प्रसंगवशात् एक दूसरी कथा लिखी जाती है:-

सूरसेन देशमें मथुरा नगर है । वहाँ राजा जयवर्मा राज्य करता था । उसकी जयावती नामकी रानीसे दो पुत्र हुए, जिनका नाम ब्याल महाब्याल था । दोनों ही कीर्तीभट (एक कोटि योद्धाओंके समान बलवाले) थे । इनमेंसे ब्यालके तीन नेत्र थे । किसी दिन नगरके पास वनमें यमधर नामके मुनि आये । वनपालने जाकर राजासे निवेदन किया कि महाराज, वनमें मुनि पधारें हैं । राजा मुनिकी वंदनाके लिए परिजन सहित गया । वहाँ श्रीमुनिराजको नमस्कार कर जयवर्माने पूछा:-महाराज, मेरे दोनों पुत्र स्वतन्त्र राज्य करेंगे या किसीकी आज्ञामें रहकर राज्य करेंगे ? श्रीमुनिने कहा-जिसके दर्शन करनेसे ब्यालके मस्तकका तृतीय नेत्र बंद हो जायगा, यह उसीकी सेवा करता हुआ राज्य करेंगा और जो कन्या महाब्यालको न चाहेगी और फिर जिसकी वह स्त्री होगी, उसीकी सेवा

करता हुआ महाव्याल राज्य करेगा । जयवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर चिन्तन करने लगा-देखो मेरे पुत्र कोटीभट है, महाप्रतापी है, उनको भी दूसरेका सेवक बनना पड़ेगा । धिक्कार है ऐसे संसारको । ऐसा विचारकर परम वैरागी हो अपने पुत्रोंको राज्य दे उसने जिनदीक्षा ले ली । व्याल महाव्याल भी मंत्रोंके पुत्र दुष्टवाक्यको राज्य देकर अपने अपने स्वामीकी तलाश करनेको निकले । कितने ही दिनोंमें पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें पहुँचे । लोगोंको मोहित करते हुए, बाजारमें कहींपर बैठ गये । इस नगरमें राजा श्रीवर्मा राज्य करता था । इसकी श्रीमती रानीसे एक गणिकासुन्दरी नामकी पुत्री हुई थी । गणिकासुन्दरीकी सखी त्रिपुरा किसी कारणसे बाजारमें आई थी । सो इन दोनोंका अतिशय रूप देखकर उसने गणिकासुन्दरीसे इनके रूपकी प्रशंसा की । गणिकासुन्दरी भी इनको किसी गुप्तेवासे देखकर महाव्यालपर आसक्त हो गई । अपनी पुत्रीकी ऐसी अवस्था सुनकर राजाने अनेक इंगित चेष्टाओंसे इन दोनोंको क्षत्रिय निश्चयकर आदरपूर्वक अपने घर बुलाया । महाव्यालको गणिकासुन्दरी व्याह दी और गणिकासुन्दरीकी धायकी पुत्री ललितसुन्दरीको व्यालके साथ व्याह दी । ये दोनों ही उस नगरमें बड़े आनन्दसे रहने लगे ।

एक दिन ललितसुन्दरीने पहलेके वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि एक दिन विजयपुरके राजा जितशत्रुने हम दोनोंके रूपकी प्रशंसा सुनी । हमको हमारे पितासे माँगा । परन्तु हमारे पिताने देना स्वीकार न किया । जितशत्रु यह सुन क्रोधित हुआ । उसने आकर हमारा नगर घेर लिया । परन्तु अन्तमें हारकर अपने नगरको लौट गया । व्यालने छोटे भाई महाव्यालको आज्ञा दी कि तुम जाकर जितशत्रुको समझा दो कि जिससे वह आगे फिर कभी ऐसा न करे । अपने भाईकी आज्ञासे महाव्याल राजा श्रीवर्माका दूत बनकर जितशत्रुके पास पहुँचा और उसको समझाने लगा । जितशत्रु इसको श्रीवर्माका दूत जानकर क्रोधित हुआ और मारनेको दौड़ा । महाव्यालने पकड़कर बाँध लिया और अपने बड़े भाईके पास ले आया । नमस्कार करके इसको सोंप दिया । व्याल पकड़े हुए अपने शत्रुको अपने श्वसुर श्रीवर्माके पास ले गये । श्रीवर्माने वस्त्रालंकारादिकसे भूषित कर, उसको अपने नगरमें भेज दिया । इस तरह दोनों भाई अपनी शूरवीरताको प्रगट करते हुए सुखपूर्वक वहीं रहने लगे ।

व्याल नागकुमारकी कीर्ति सुनकर उसके देखनेके लिए उसके नगरमें पहुँचा । नागकुमार अपने नीलगिरि नामके हाथीपर चढ़ा हुआ बाहोद्यानसे लौटकर नगरमें प्रवेश कर रहा था कि उसी समय व्यालकी दृष्टि इसपर पड़ी । इसके देखते ही व्यालका तृतीय नेत्र बंद हो गया । तब व्याल, मुनिसे सुना हुआ अपना सब वृत्तान्त कहकर नागकुमारका सेवक हो गया । नागकुमार उसे अपने हाथीपर बैठाकर घर ले गया और द्वारपर छोड़कर आप भीतर गया । व्याल द्वारपर ही बैठ गया । समय देखकर श्रीधरको उसके दूतने जाकर कहा:-महाराज, इस समय नागकुमार अकेला ही अपने महलमें है, इच्छा हो तो समझ लीजिए । यह सुनकर श्रीधरने उसके मारनेके लिए अपने उन योद्धाओंको आज्ञा दी जो पहलेसे इसीलिए नियत थे । तब वे योद्धा नाना प्रकारके आयुधोंसे सज्जित होकर नागकुमारके मारनेके लिए चले । उनको भीतर आते हुए देख व्यालने द्वारपालोंसे पूछा:-ये किसके सेवक हैं ? द्वारपालने श्रीधरकी शत्रुताका हाल सुनाकर कहा:-ये उसी शत्रुके सेवक हैं । तब तो व्याल यद्यपि उसके पास उस समय कोई आयुध नहीं था, तथापि उन योद्धाओंको भीतर जानेसे रोकने लगा । परन्तु वे पाँच लाख योद्धा भला इस एककी क्यों सुनें और क्यों खड़े हों ? व्यालने देखा कि वे नहीं मानते । तब हाथीके बाँधनेका स्तंभ उखाड़कर घोर सिंहनाद करता हुआ उन योद्धाओंपर दूट पड़ा । भयानक युद्ध हुआ । युद्धके कलकल शब्दको सुनकर नागकुमार भी बाहर आया । परन्तु जबतक वह बाहर आया, तबतक व्यालने समस्त योद्धाओंका संहार कर डाला । नागकुमारको व्यालका शूरवीरपना देख बड़ा आश्चर्य हुआ । आखिर वह उससे प्रसन्न हो आलिंगनकर हाथ पकड़कर घरके भीतर ले गया । इधर जब श्रीधरने यह सुना कि मेरे सब योद्धा मारे गये तब अतिक्रोधित होकर अपनी समस्त सेना लेकर नागकुमारसे लड़नेको निकल पड़ा । यह देख नागकुमार भी व्याल सहित लड़नेको सन्मुख हो गया । जब दोनों ही लड़नेको सन्मुख हुए, तब नगंधर मंत्रीने राजासे निवेदन किया कि महाराज, इन दोनोंमेंसे किसी एकको बाहर निकाल देना चाहिए । राजाोंने कहा:-अच्छा श्रीधरको निकाल दो । मंत्रीने फिर निवेदन किया कि महाराज, श्रीधर कोई बड़ा पुण्यात्मा नहीं है । जो वह बाहर निकल जायगा तो कुछ न कुछ आपकी निंदा ही होगी । और नागकुमार पुण्यवान् है, सर्वप्रिय

है, जहाँ जायगा प्रशंसा और पूजा पवने। सो उसे ही निकालना चाहिए। राजा भी इस नीतिपर सम्मत हो गया। तब मंत्रीने नागकुमारको बुलाकर कहा-क्या घरमें ही शूर बनते हो? यदि सबे शूर हो तो वाहर देशान्तरमें जाकर शूरता दिखलाओ। यहाँ पिताके समान बड़े भाईसे लड़नेमें तुम्हारी वड़ाई नहीं होगी। तब कुमारने कहा-वही मेरे मारनेके लिए उद्यत हुआ है, मेरा इसमें क्या अन्याय है? यदि वह रणभूमि छोड़कर अपने घर बैठे, तो मैं परदेश चला जाऊँगा। अन्यथा वह आकर लड़े। तब नीतिज्ञ नपंथर मंत्रीने श्रीधरके पास जाकर कहा-अरे मूढ़, क्या तू अपनी शक्ति नहीं जानता है? जिसके एक सेवकने तेरे पाँच लाख योद्धा मार डाले हैं, भला उसके साथ तू कैसे युद्ध कर सकता है? इसलिए व्यर्थ अपने प्राण मत खो, जा अपने घर जा। इत्यादि अनेक वचनोंसे समझाकर मंत्रीने श्रीधरको युद्ध करनेसे रोका।

रणभूमिसे लौटाकर प्रतापधरने (नागकुमारने) परदेश जानेकी तैयारी की। माताको समझा बुझाकर अपनी दोनों बहियाँ और व्यालके साथ वह नगरसे निकल पड़ा। क्रमसे चलते हुए कितने ही दिनोंमें उत्तर मधुरामें नगरके बाहर उसने डेरा डाला। व्याल तो नीलधिरि हाथीको पानी पिलानेके लिए ले गया और नागकुमार भद्रा नामके हाथीपर चढ़कर थोड़ेसे सेवकोंको साथ ले, नगरकी शोभा देखनेके लिए चला। राजमार्गसे जाते हुए एक जगह एक देवदत्ता नामकी वेश्याके घरकी शोभा देखकर वह खड़ा हो गया। तब वेश्याने योग्य सत्कारके साथ उसे अन्दर बुलाया। जब थोड़ी देरतक नृत्यादिक देखकर वेश्याको योग्य पुरस्कारसे संतोषित कर नागकुमार चलने लगा; उस समय वेश्याने कहा-पहाराज, राजभवनकी ओर न जाइए। कुमारने पूछा-क्यों? वेश्याने कहा-कुंडलपुरके राजा जयवर्मा अपनी रानी गुणधतीकी पुत्री सुशीलाको सिंहपुरके राजा हरिवर्माको देने लिए ले जा रहे थे, सो यहाँके राजा दुष्टावयने (व्यालके मंत्रीने) उसे छीन ली है। परन्तु वह कन्या दुष्टावयको नहीं चाहती, इसीलिए उसने इस कन्याको अपने राजभवनके बाहर कारागारमें बंद कर रखी है। जब वह किसी राजा या राजवंशीको देखती है तो वह चिह्नाती और कहती है “मुझे वचाइए, मुझे वचाइए” सो यदि आप इस मार्गसे जाओगे, तो वह चिह्नावेगी और आप

संस्करण हो उसे छुड़ानेकी चेष्टा करेंगे, तो व्यर्थ ही झगड़ा बढ़ जावेगा। इससे यही अच्छा हो कि आप इस मार्गसे न जावें। कुमार वेदयासे “अच्छा नहीं जायेंगे” ऐसा कहकर उसी मार्गसे गये। उस कन्याने इन्हें देखते ही चिंताकर कहा कि हे भाई, दुष्टवाक्यने अन्यायसे पकड़कर मुझे यहाँ कैद कर रखा है। इसलिए किसी तरह मुझे छुड़ाओ तब कुमारने यह कहकर कि हे वहिन, रोदन मतकर, मैं तुझे अभी छुड़ाता हूँ। कारागारके रक्षक सेवकोंको हटाकर सुशीलाको कैदसे निकाली और उसे अपने रक्षकोंको सौंप दी। दुष्टवाक्य यह समाचार सुनकर अपनी समस्त सेना ले नागकुमारसे युद्ध करनेके लिए चला। दोनोंका घोर युद्ध हुआ। किसी सेवकने इस युद्धके समाचार व्यालसे जाकर कहे। तब व्याल नीलगिरि हाथीपर चढ़कर दुष्टवाक्यके सन्मुख आया। परन्तु दुष्टवाक्यने यह जानकर कि वह उसका स्वामी है, हथियार छोड़कर नमस्कार किया। पश्चात् व्यालने अपने स्वामी नागकुमारके चरणोंको नमस्कार करके दुष्टवाक्यका सब वृत्तान्त सुनाया। फिर नागकुमार वही विभूतिके साथ राजभवनमें प्रवेश करके सुखपूर्वक रहने लगा। सुशीला सिंहपुर भेज दी गई।

एक दिन नागकुमार कोड़ा करनेके लिए व्यालके साथ बाहर उद्यानमें गया। वहाँ कितने ही कुमार हाथमें चीणा लिए हुए बैठे थे। नागकुमारने उन्हें देखकर पूछा—आप कौन हैं? कहाँसे आये हैं? कुमारोंने एकने कहा—महाराज, मैं सुप्रतिष्ठित नगरके राजा कविका पुत्र हूँ। कान्तिवर्मा मेरा नाम है। चीणा वजानेमें मैं कुशल हूँ। ये पाँचसौ मेरे शिष्य हैं। काश्मीर नगरके राजा नंदन, रानी धरिणीकी पुत्री त्रिभुवनरति चीणा वजानेमें अतिशय चतुर है। उसने प्रतिज्ञा की है कि चीणा वजानेमें जो कोई उसे जीतिगा, वही उसका पति होगा। उसकी ऐसी प्रतिज्ञाके समाचार सुनकर मैं शास्त्रार्थ करनेके लिए उस देशमें गया था, परन्तु उससे हारके लौट आया हूँ। यह वृत्तान्त सुन नागकुमार उन्हें विदाकर आप काश्मीरको उस राजपुत्रीसे शास्त्रार्थ करनेको चलने लगा। व्यालको वहाँ रहनेके लिए कहा, परन्तु वह नहीं माना और साथ हो लिया। वहाँका सर्वाधिकार दुष्टवाक्यको ही दिया गया।

नागकुमारने काशमीमें जाकर त्रिभुवनरतिसे शास्त्रार्थ किया । और उसमें विजय पाकर वह उसके साथ विवाह करके वहीं सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन नागकुमार अपने स्थानपर बैठा था । इतनेमें ही अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वणिक् आया । नागकुमारने उससे पूछा-क्यों भाई, तूने कहीं कोई कौतुक भी देखा है ? वणिक्ने कहा-महाराज, रम्यक वनमें एक त्रिशृंग (तीन शिखरवाला) पर्वत है । उसके ऊपर एक संसारका तिलकभूत भूतिलक नामका चैत्यालय है । उस चैत्यालयके सन्मुख एक व्याधा प्रतिदिन मध्याह्न समयमें आकर पुकारता है । परन्तु मैं उसके पुकारनेका कारण कुछ नहीं जानता । इस कौतुकको सुनकर नागकुमार त्रिभुवनरतिको वहीं छोड़ आप उस पर्वतके ऊपर गया । श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुतिकर बैठा ही था कि जोरसे उसे रौनेकीसी अवाज सुनाई दी । कुमारने भीलके पास जाकर पूछा-तू क्यों रोता है ? उसने निवेदन किया-महाराज, मैं इसी वनके समस्त भीलोंका स्वामी हूँ । रम्यक मेरा नाम है । मेरी स्त्रीको भीम राक्षस हठाव ले गया है, और काल नामकी गुफामें रहता है । मैं उसे जीत नहीं सकता इसीलिए रोता हूँ । कुमारने कहा;-अच्छ वह गुफा मुझे दिखा, कहाँ है ? तब भीलने वह गुफा दिखलाई । कुमारने व्यालको साथ लेकर उस गुफामें प्रवेश किया । इन्हें आते हुए देखकर भीम नामका राक्षस विनीत हो सत्कार करनेके लिए सम्मुख आया । और नमस्कारकर चन्द्रहास, खड्ग, नागशय्या-निधि, और कामकरंडक ये भेंट देकर उसने कहा-लीजिए महाराज, इनके योग्य आप ही हैं । मैंने श्रीकैवलीके मुखसे सुना था कि भीलकी पुकार सुनकर नागकुमार इसी गुफामें आवेंगे । इसीलिए मैं भीलकी स्त्रीका लाया था । अब आप ले जाकर उसे दे दीजिए । ऐसा कहकर वह भीलकी स्त्री भी कुमारके सामने खड़ी कर दी । नागकुमार प्रत्युत्तरमें यह कहकर कि 'जब मैं स्मरण करूँ, तब चंद्रहासादिक लाना' चंद्रहासादिक उसीको सौंपकर बाहर आया, और भीलको उसकी स्त्री सौंपकर पूछा-क्यों तूने कोई कौतुक भी देखा है ? भीलने कहा-हाँ, कांचनगुफामें प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकालको तुर्यनाद होता है । परन्तु क्यों होता है ? यह किसीको ज्ञात नहीं है । कुमारने कहा-वह गुफा कहाँ है ? मुझे दिखाओ ।

तब भीलने गुफा दिखाई। नागकुमारने व्यालके साथ उस गुफामें प्रवेश किया। कुमारको अति हुए देखकर मुदरशन नामकी यक्षिणी सामने आई। उसने नमस्कार करके नागकुमारको आसनपर विठाया और निवेदन कर कहा:- महाराज, विजयार्द्र पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक बलका नगर है। वहाँके राजा विद्युत्प्रभ रानी विमलप्रभाका जितशत्रु नामका एक पुत्र है। उसने एक चार इसी गुफामें मुझ समेत चार हजार विद्या वारह वर्षतक सिद्ध कीं। परन्तु जिस समय विद्या सिद्ध हुई, उसी समय उसने देव दुंदुभिका शब्द मुना। तब यह किसका शब्द कहाँ होता है? इसका निर्णय करनेके लिए उसने आलोकिकिनी विद्या भेजी। उसने आकर जितशत्रुसे कहा कि सिद्धिविवर गुफामें श्रीमुनिमुव्रत मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। वहाँ देव आकर उत्सव मना रहे हैं। उन्हींकी वजाई हुई दुंदुभिका यह शब्द है। तब जितशत्रु श्रीकेवलीकी वंदना करनेके लिए गया और केवली भगवान्की नाना प्रकारसे पूजा स्तुति कर उसने जिनदीक्षा पाँगी। तब हम सबने मिलकर जितशत्रुसे कहा-तुमने वारह वर्ष बड़े बड़े कष्ट सहकर हमको सिद्ध किया है, इसलिए तुम्हें थोड़े दिनोंतक हमारा सुवफल भोगकर पीछे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। परन्तु वैराग्यकी तीव्र इच्छाको जब वह किसी तरह भी न रोक सका, तब अन्तमें हम सबने कहा-यदि आप नहीं मानते हैं, तो इतना तो अवश्य ही कीजिए कि हमें किसीको सौंपकर दीक्षा लीजिए। यह सुन जितशत्रुने केवली भगवान्से पूछा-महाराज, इनका स्वामी कौन होगा? तब भगवानने कहा-आगामी कालमें कोंचनगुफामें नागकुमार आवेगा, ये सब उसकी सेवा करेंगी, ऐसा सुनकर वह तो दीक्षित हो गया और चार यातिया कर्म नष्टकर केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध हुआ और हम तबसे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप आ गये, सो अच्छा हुआ। हम सबको स्वीकार कीजिए। “अच्छा मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अब जब मैं तुम्हें स्मरण करूँ, तब मेरे पास आना।” ऐसा कहकर नागकुमार उस गुफासे निकलकर बाहर आया। और फिर उसी भीलसे उसने पूछा:-भाई, तू ऐसे बड़े वनका स्वामी है। तूने और भी ऐसे अनेक कौतुक देखे होंगे। यदि देखे हों, तो बतला। तब भीलने एक बैताल नामकी गुफा दिखाकर कहा-इस बैताल गुफाके दरवाजेपर तलवारकी फिराता हुआ एक बैताल रहता है। और जो

कोई इस गुफामें प्रवेश करता है, वह उसीका घात करता है। यह सुनकर नागकुमार उसे देखनेके लिए गुफामें प्रवेश करनेको उद्यमी हुआ। परन्तु दरवाजेमें पैर रखते ही उस बैतालने घात किया। जिसे चतुर नागकुमारने बचाकर तत्काल ही पैर पकड़कर उसे पृथ्वीपर दे मारा। जिसके पीछे ही नागकुमारने सामने निधि और एक सिंहासन देखा। तथा बैताल प्रगट होकर आया और “मैंने पहले सुना था कि जो कोई बैतालको आकर पछाड़गा वही इन निधियोंका स्वामी होगा” यह निवेदन करके उन निधियोंकी स्वामिनी विद्याको देकर वह स्वयं दास हो गया। इस तरह उस बैतालको सेवक बना नागकुमार बाहर आये और उस भीलसे फिर पूछने लगे:-क्यों भाई, तूने कोई और भी कौतुक देखा है ? यदि देखा हो तो बतला। भीलने निवेदन किया:-और ऐसा कोई कौतुक नहीं देखा। तब नागकुमार श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उस वनसे निकला।

मार्गमें किसी गिरिनामक पर्वतके समीप वटवृक्षके नीचे नागकुमार बैठा था कि इनके बैठते ही उस वृक्षके अंकुर निकल आये। नागकुमार उनको हिलाने लगा। इतनेहीमें उस वृक्षके रक्षकने आकर नागकुमारका नाम पूछा और निवेदन किया:-महाराज, इसी गिरिकूट नगरमें वनराज राजा राज्य करता है। उसकी अवनमना रानीसे एक लक्ष्मीपती नामकी सुन्दरी कन्या है। एक दिन राजाने किसी अवधिबानी मुनिसे पूछा था कि महाराज, मेरी इस कन्याका स्वामी कौन होगा ? तब श्रीमुनिने कहा था कि जिसके दर्शनमात्रसे ही गिरि नामके पर्वतके समीपके वटवृक्षके अंकुर निकलने लगेंगे, वही इस कन्याका पति होगा। यह वृत्तान्त सुन उस राजाने उसी समयसे उस पुरुषके तलाश करनेके लिए मुझे यहाँ स्थापित किया है। सो आप ठहरिए। मैं अपने महाराजको आपके आनेका वृत्तान्त सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृक्षरक्षक अपने महाराजके पास गया और कुमारके आनेके समाचार कहे। तब राजा नागकुमारके सम्मुख आया और प्रणाम कर वही भूमधामसे अपने नगरमें ले गया। पश्चात् उसने इस कुमारको अपनी कन्या लक्ष्मीपती विधिपूर्वक परणा दी। नागकुमार यहाँ ही आनन्दपूर्वक रहने लगा।

एक दिन गिरिकूट नगरके उद्यानमें जय विजय नामके दो मुनि पधारे। नागकुमार उनके दर्शनके लिए गया।

नमस्कार करके पूछा:-भगवन, वनराजके कुलमें मुझे संदेह है। क्या यह श्रेष्ठ कुल है? तब जय नामके मुनि बोले-इसी आर्यक्षेत्रमें पुंडवर्धन नामके नगरका राजा अपराजित रानी सत्यवती और वसुंधरा सहित राज्य करता था। उसके भीम महाभीम नामके दो पुत्र थे। कारण पाकर उस अपराजितने तो भीमको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण की और घोर तप कर मोक्ष प्राप्त किया। इधर महाभीमने भीमको अपने नगरसे निकाल दिया। तब भीमने वहाँसे निकलकर यह नगर बसाया। महाभीमके भीमाङ्क नामका पुत्र हुआ और भीमाङ्कके सोमप्रभ। इस तरह महाभीमका नाती (पौत्र) सोमप्रभ तो पुंडवर्धनका वर्तमान नरेश है और यह वनराज भीमका नाती यहाँका राजा है। सो यह सोमवंशी उत्तम कुल है। इसमें संदेहकी जगह नहीं है। नागकुमार यह कथा सुनकर अतिप्रसन्न हुआ और नमस्कार कर अपने स्थानपर आया।

एक दिन नागकुमारने एक सुन्दर शिलायें खुदी हुई वनराजकी वंशपट्टावली देखकर व्यालकी आज्ञा दी:-तुम पुंडवर्धन नगरमें जिस तरहसे हो सके, वनराजका राज्य स्थापित करके आओ। व्याल बहुत अच्छा कहकर बिदा हुआ। थोड़े दिनोंमें पुंडवर्धनमें पहुँचा। वहाँके राजाके समीप गया और कहने लगा:-राजन, जायंघरिने [जयंघरके पुत्र नागकुमारने] मुझे आपके पास भेजा है। और संदेशा कहला भेजा है कि तुम अपना समस्त राज्य वनराजकी समर्पण करके वनराजकी आज्ञानुसार रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोमप्रभने कहा:-क्या नागकुमार मेरा दासक है? व्यालने कहा-इसमें भी क्या तुमको संदेह है? राजाने क्रोधित होकर कहा:-अच्छा, तो वह वनराजके साथ साथ युद्धमें सामने आवे और वहाँपर वनराजकी मुझसे राज्य दिलावे। व्यालने कहा:-अब तक तो आप उनके अनुचर हैं। इसके उत्तरमें सोमप्रभने अत्यन्त क्रोधित होकर सेवकोंको आज्ञा दी कि इसको यहाँसे निकाल दो। राजाकी आज्ञानुसार व्यालको अर्द्धचन्द्राकार देकर (गर्दन पकड़कर) निकालनेके लिए जो बुरे लड़े थे, व्यालने उनको भूमिमें पड़ा दिया। यह देख क्रोधित हो राजा भी हाथमें तलवार लेकर मारनेके लिए उठा। परन्तु व्यालने उसे ज्योंका त्यों पकड़कर बाँध लिया और उसे नगरमें अपने

स्वामी नागकुमारके राज्यका आज्ञापत्र स्थापन कर दिया । उसी समय अपने श्वसुर वनराजके साथ नागकुमारने पुंडवर्धन नगरमें आकर राजभवनमें प्रवेश किया और सोमप्रभके वंशन छोड़कर कहा:-वनराजकी आज्ञामें रहा । परन्तु सोमप्रभने कहा:-अब मैं गृहस्थाश्रमसे तप्त हो गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए । इस तरह मन-वचन कायसे क्षमा कराकर वहाँसे विदा हुआ और यमधर मुनिके समीप उसने अनेक जनोके साथ जिनदीक्षा ले ली । फिर द्वादशांगका पाठी तथा सकलसंघका आधारभूत होकर बिहार करते हुए प्रतिष्ठपुरमें आया । बाहर उद्यानमें ठहरा । उस प्रतिष्ठपुरका राज्य अछेत्र और अभेद्य करते थे । इनके पिताका नाम जयवर्मा और माताका नाम जयावती था । जयवर्माने एक दिन अपने उद्यानमें आये हुए पिहितोत्सव नामके मुनिसे पूछा:-महाराज, मेरे दोनों पुत्र कोटीभट हैं । वे अपना राज्य स्वतंत्र करेंगे अथवा किसीके सेवक होकर उसकी आज्ञानुसार करेंगे ? मुनिने कहा:-जो पुंडवर्धन नगरसे सोमप्रभको निकालकर वहाँका राज्य वनराजको देगा, वही इन दोनोंका स्वामी होगा । यह वृत्तान्त सुन राजा जयवर्माको वैराग्य हुआ, इसलिए उसने उन दोनों पुत्रोंको राज्य देकर मुनिव्रत अंगीकार कर लिया । घोर तपकर अच्छी गतिका आश्रय लिया । इधर अछेत्र और अभेद्य दोनों ही राज्य करने लगे । एक दिन अपने उद्यानमें श्रीसोमप्रभ मुनिराजको आया सुनकर ये दोनों उनकी वन्दना करनेके लिए गये । वहाँ उन मुनिके पूर्वके सब वृत्तान्तको सुनकर और यह जानकर कि इन सोमप्रभका राज्य वनराजको देनेवाले नागकुमार जो मेरे स्वामी होंगे, पुंडवर्धन नगरमें हैं, राज्यका भार अपने मन्त्रियोंको सौंपकर वे दोनों अपने स्वामीके दर्शन करनेके लिए पुंडवर्धन नगरमें आये । वहाँ नागकुमारके दर्शनसे प्रसन्न हुए और अपने वृत्तान्त कहकर स्वयं सेवक हो गये ।

एक दिन अपनी रानी लक्ष्मीमतीको अपनी श्वसुराल ही छोड़कर नागकुमारने व्यालादिकके साथ जालांतिक नामके वनमें प्रवेश किया । किसी वटवृक्षके नीचे विश्राम किया । इसके बैठते ही इसके पूर्वपुण्योदयसे उस वनके समस्त विषरूप आम्रफल अपने परिवार सहित अमृतफलरूप परणित हो गये । उन विषफलोंको अमृतफल परिणत हुए देखकर पाँच लाख योद्धाओंने आकर नागकुमारको नमस्कार किया और निवेदन किया:-देव, हमने एक दिन एक अविधिज्ञानी

मुनिसे पूछा था कि हम किसके सेवक होंगे। तब मुनिने कहा था कि जाडलतिक वनके विषफल जिसके मतापसे अमृत
रसरूप परिणत होंगे, अथवा जिसको अमृतसर दोगे, उन्हींकी तुम सेवा करोगे। सो उनके वचन सुनकर हम तबसे यहाँ
ही रहते हैं। श्रीमुनिने जिनके लिए कहा था, वे आप ही हैं; इसलिए अब आप हमारे स्वामी और हम आपके
सेवक हैं। यह मुन कुमारने प्रेमालापसे उनको संतुष्टकर अपना सेवक बनाया। तदनंतर नागकुमार अंतपुर
नगरको गये। वहाँके राजा सिंहस्य बड़ी विभूतिके साथ उन्हें अपने नगरमें ले गये। वहाँ वे सुवर्णवृक्ष
कुछ समयतक रहे। एक दिन सिंहस्यने निवेदन किया:-देव, सोरठ देशमें गिरिनगरका राजा हरिवर्मा
राज्य करता है। उसकी रानी मृगलोचनासे एक गणवती नामकी कन्या है। हरिवर्माने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस
पुत्रीको अपने भानजे नागकुमारको दूँगा, परन्तु उस कन्याको सिंधुदेशके स्वामी चंडप्रद्योतने जो कि वह स्वयं कोटीभट
और अतिप्रचंड है तथा जिसके साथ जय, विजय, सुरसेन, प्रवरसेन और मुमति जैसे पाँच और भी कोटीभट हैं,
हरिवर्मासे माँगी थी, परन्तु हरिवर्माने कहा-यह कन्या तो मैंने नागकुमारको देना कह रखी है, तुम्हें कैसे दूँ ? इससे
चंडप्रद्योतने क्रोधित हो हरिवर्माका नगर घेर लिया है। हरिवर्मा भेरा भित्र है उसने भरे समीप
पत्रद्वारा समाचार भेजे हैं। इसलिए मैं उसकी सहायता करनेके लिए जाता हूँ। जब तक मैं न आऊँ, तब तक आप
यहाँ ही निवास कीजिएगा। यह सुनकर नागकुमार थोड़ासा हँसे और वहाँ रहना अस्वीकार करके सिंहस्यके
साथ गिरिनगरको स्वाना हुए।

सिंहस्य और नागकुमारको आते हुए मुनकर चंडप्रद्योतने उनके रोकनेके लिए जय और विजय दोनों
कोटीभट भेजे। तब नागकुमारने अपने पाँचसौ सहस्रभट योद्धाओंको उनके साथ लड़नेकी आज्ञा दी। उन्होंने
उन दोनों कोटीभटोंको शीघ्र ही पकड़कर अपने स्वामीको लाकर सौंप दिये। इससे चंडप्रद्योत अतिशय क्रोधित हुआ
और तीन व्यूह रचकर युद्धभूमिमें लड़नेके लिए तैयार हुआ। तब नागकुमारने अपने अछेद्य और अपेक्ष्य कोटीभटोंको
सुरसेन और प्रवरसेनके सम्मुख तथा व्यालको मुमतिके सम्मुख तैयार करके आप स्वयं चंडप्रद्योतके सम्मुख हुआ।

शुद्ध करके उन सबको पकड़ लिया अर्थात् नागकुमारने चंडप्रद्योतको ब्यालने सुमतिको और अछेय अभेद्यने प्रवरसेनको बाँध लिया । इस तरह नागकुमार विजयी हुए । हरिवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर नागकुमारके ख आया । और बहुत सत्कारके साथ उन्हें चंडप्रद्योतादिकके साथ अपने नगरमें ले गया । पश्चात् शुभ मुहूर्तमें उनके साथ नागकुमारका विवाह हुआ । । नागकुमारने चंडप्रद्योतको बह्म आभूषणादिकसे सजुष्ट कर शय्य रहित और उसे उसके नगर भेज दिया । आप स्वयं गिरनार पर्वतपर श्रीनिमिनाथजीकी वंदना करनेके लिए गया । नाथजीकी भक्तिपूर्वक वंदना करके गिरिनगरको लौटा । मार्गमें किसीने एक विज्ञापनपत्र देकर निवेदन किया 'राज, वत्सदेशमें कौशाम्बी नगरीका राजा शुभचन्द्र अपनी सुखवती रानी सहित राज्य करता है । उसके स्त्रयभ्रा, भा, कनकमाला, धनश्री, नन्दा, पद्मश्री, नागदत्ता ये सात पुत्री हैं ।

त्रैजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीमें एक खसचयपुर नामका नगर है । वहाँके राजा सुकंतको उसके परम शत्रु मेघवाहने चयपुरसे निकाल दिया । इससे वह वहाँसे निकलकर कौशाम्बी नगरीके बाहर एक सुन्दर दुर्लभ कोटसे बिरा नगर बसाकर वहीं रहने लगा । इसी सुकंतने कौशाम्बीके राजा शुभचंद्रसे उसकी कन्यायें माँगीं । परन्तु शुभच नहीं दीं । तब क्रोधित हो सुकंतने शुभचन्द्रको मार डाला और कन्याओंको लेना चाहा । परन्तु कन्याओंने कहा " तूने हमारे पिताको मारा है, इसलिए जो कोई तेरा शिरः छेदन करेगा, हमारा पति होगा ।" उन कन्याओंके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकंतने उन सबको बंदीखानेमें डाल दि उनमेंसे नागदत्ता नामकी कन्याने उस कारागारसे किसी तरह भागकर कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरके राजा अभिषे जो कि उसके चाचा हैं, सब वृत्तान्त कहा है । जिसे सुनकर अभिचन्द्रने उसे आपके समीप भेजा है । आशाएँ उनका उद्धार करेंगे । नागकुमारने यह सब कथा सुनकर अपनी रानी गणवतीको तो अपने मामाके यहाँ दिया और आप स्वयं पूर्वसाधित विद्याओंको बुलाकर आकाशमार्गिके द्वारा कौशाम्बी नगरीमें पहुँचा । वहाँके राजाउत्तके समीप एक दूत भेजा । उस दूतने सुकंतकी सभामें जाकर कहा-हे सुकंत विद्याधर, तुम्हारे लिए

नागकुमारने अर्पित है कि शुभचन्द्रकी कन्याओंको शीघ्र ही छोड़कर मेरे पास भेज दो। नहीं तो अपने कियेका फल पाओगे। का फल प्रतिकूल हुआ अर्थात् मुकंदने क्रोधित हो उस दूतको अपनी सभासे निकलवा दिया और आप नागकुमार साथ युद्धकी इच्छा कर आकाशमें आया। नागकुमार भी सामने आया और थोड़ी ही देरमें उसने अपने महायुद्धास खड्गसे मुकंदका शिर धड़से अलग कर दिया। पिताकी यह दशा देखकर मुकंदका पुत्र वज्रकंठ नारिके शरणागत हुआ। तब नागकुमार शरणमें आये हुए उस राजपुत्रको साथ लेकर स्वतंत्रपुर आये। पश्चात् उसने मेघवाहनको मारकर और उसे वहाँका राज्य देकर उसीकी छोटी बहिन रुक्मिणी अभिचन्द्रकी पुत्री चन्द्राभा शुभचन्द्रकी सात कुमारीं इन सबके साथ विवाह करके हस्तिनापुरमें सुखपूर्वक रहने लगे।

महाव्याल पटनोमें सुखसे रहता था। उसने सुना कि पांडुदेशमें दक्षिण मथुराके राजा मेघवाहन रानी जयलक्ष्मी श्रीमतीने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझे टुल्य करनेमें मृदंग वजाकर प्रसन्न करेगा, वही मेरा पति होगा। श्रीमतीकी श्रायकी पुत्री कामलता साक्षात् कामदेवकी भी अच्छा नहीं समझती है। यह सुनकर महाव्याल मथुरामें और साधारण एक दूकानपर बैठ गया। उसी दिन मथुराके नरेश मेघवाहनके भगिनेय (भानजा) कामाङ्क की कोटीभटने अपने मामा मेघवाहनसे कामलता पाँगी। मेघवाहनने देना स्वीकार नहीं किया तथा कामलताको भी माङ्क स्वीकार नहीं था। इसलिए उक्त कोटीभट इस अवस्था कामलताको बलपूर्वक ले जाने लगा। जब वह ल कोटीभटके सामनेसे निकला तो कामलता इसे देखकर मोहित हो गई। और चिलाकर कहने लगी—“ग करो! मेरी रक्षा करो!” यह सुनकर महाव्यालने कामाङ्कसे कहा—अरे! इस कन्याको बलपूर्वक कहाँ नंगा है? इसे छोड़! शीघ्र छोड़! कामाङ्कने कहा—क्या तू छुड़ावेगा? महाव्यालने कहा—“हाँ, छुड़ाता ऐसा कहकर हाथमें तलवार ले सामने खड़ा हो गया। उधर कामाङ्क भी लड़नेको तैयार हुआ। दोनोंमें झगड़ा हुआ। अन्तमें महाव्यालने कामाङ्कको मार डाला। मेघवाहन यह सब वृत्तान्त सुनकर महाव्यालसे भयभीत

हुआ और सत्कार करनेके लिए सामने आया। फिर बड़े उत्सवसे अपने महलमें ले गया और आदरपूर्वक कामलता उसे व्याह दी। तब महाब्याल कामलताके साथ सुखपूर्वक मथुरामें ही रहने लगा।

मालवदेशमें उज्जयनी नगरीका राजा जयसेन अपनी जयश्री नामकी रानीके साथ सुखसे राज्य करता था। उसके एक मेनकी नामकी कन्या थी, जो किसीको भी स्वीकार नहीं करती थी और न किसीको सुन्दर ही समझती थी। धीरे धीरे यह समाचार महाब्याल तक पहुँचे। वे सुनते ही उज्जयनी आये। मेनकीने उन्हें देखकर कहा:- तुम तो मेरे भाई हो। इससे महाब्याल संतोषित होकर उज्जयनीसे हस्तिनापुर आये। और व्यालसे नागकुमारका रूप एक सुन्दर चित्रपटमें लिखाकर फिर उसे उज्जयनी ले जाकर मेनकीको दिखाया। मेनकी देखते ही उसपर मोहित हो गई। फिर क्या था? महाब्याल शीघ्र ही हस्तिनापुर आये और व्यालको अग्रेसर करके अपने स्वामी नागकुमारसे मिले। कुमारको अपना सब वृत्तान्त सुनाकर उनके सेवक हुए। महाब्यालने मेनकीके समाचार भी कहे। तब नागकुमार उज्जयनी आकर विधिपूर्वक मेनकीके साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगे।

एक दिन महाब्यालसे मेघवाहनकी पुत्री श्रीमतीकी प्रतिज्ञाकी कथा सुनकर नागकुमारने दक्षिण मथुराको प्रस्थान किया। मथुरामें पहुँचकर द्रुत्य समयमें श्रीमतीको मृदंग वजाकर प्रसन्न किया और अन्तमें उसके साथ विवाह करके वे सुखसे वहीं रहने लगे।

एक दिन नागकुमारके सभास्थानमें देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ एक वणिक् आया। नागकुमारने उससे पूछा:- भाई, तुम अनेक देशोंमें फिरते हो। तुमने कहीं कोई आश्चर्यकारक कौतुक भी देखा है या नहीं? वणिक्ने उत्तर दिया-देव, समुद्रके मध्यभागमें एक तोपावलि द्वीप है। उसमें एक सुन्दर सुवर्णमय चैत्यालय है। उस चैत्यालयके आगे प्रतिदिन मध्याह्नके समयमें पहरेदारोंसे रक्षित पाँचसौ कन्यायें रुदन करती हैं-पुकारती हैं। परन्तु उनके रोने-पुकारनेका क्या कारण है? सो अभी तक नहीं जाना गया है। यह नया कौतुक सुनकर नागकुमार अपनी विद्याओंके प्रभावसे चारों कोटीभयों सहित तोपावलि द्वीपके सुवर्णमय चैत्यालयमें पहुँचे। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा श्रुति

करके वहीं बैठ गये। जब मध्याह्नका समय हुआ तो वे कन्यायें पुकारने लगीं। नागकुमारने उनको बुलाकर पुकारनेका कारण पूछा। तब उनमेंसे धरणिमुन्दरी नामकी एक कन्या कहने लगी;—इसी द्वीपमें एक धरणितिलक नामका नगर है। उसमें एक रक्ष नामका विद्याधर है। जिसकी हम पाँचसौ कन्यायें हैं। हमारे पिताके भगिनीपुत्र (भानजा) वायुवेगने जो कि अतिकुरूप है, हमारे पितासे हमें माँगा। परन्तु पिताने उसको देना स्वीकार नहीं किया। तब उस दुष्टने राक्षसी विद्याका साधन करके हमारे पितासे युद्ध किया। और उस प्रभावसे युद्धस्थलमें हमारे पिताको मारकर हमारे दोनों भाई रक्ष महारक्षको कैद करके तहखानेमें डाल दिया। इसके पश्चात् हमारे साथ वह विवाह करनेको उद्यत हुआ—परन्तु हमने कह दिया कि तूने हमारे पिताका वध किया है, इसलिए जो तुझे मारेगा, वही हमारा पति होगा। तब वायुवेगने यह कहकर कि “छः महीनेके भीतर ही मेरे प्रतिमल्लको जो मुखसे लड़ सके, मेरे लिए दूँहो” हमको बंदीखानेमें डाल दिया है। यहाँ इस चैत्यालयमें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति करनेके लिए अनेक देव विद्याधर आते हैं, इसलिए हम पुकारती हैं कि कदाचित् कोई हमारा उपकार करेगा। यह सुनकर नागकुमारने वायुवेगके सेवकोंको जो कि उन कन्याओंका पहरा दे रहे थे, निकाल दिया और उन कन्याओंको अपने सेवकोंकी रक्षामें सौंपकर आप स्वयं वायुवेगसे युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ। वायुवेग भी लड़नेके लिए सम्मुख आया। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। अन्तमें बहुत समय वीरतेपर नागकुमारने अपने चन्द्रहास खड्गसे वायुवेगका काम तमाम किया। बंदीखानेमें पड़े हुए रक्ष महारक्षको छुड़ाकर उसको वहाँका राज्य दिया और उन कन्याओंके साथ विवाह किया। इतनेमें ही पाँचसौ सहस्रभट योद्धा आकर नागकुमारको प्रणामकर सेवक हुए। नागकुमारने उनसे पूछा;—क्या कारण है कि तुम बिना ही प्रयोजन स्वयं आकर मेरे सेवक हुए हो? उन्होंने कहा;—हमने एक दिन किसी अबधिज्ञानीसे पूछा था कि महाराज, हमारा स्वामी कौन होगा? तब मुनिने कहा था कि जो वायुवेगको मारेगा, वही तुम्हारा स्वामी होगा। सो तबसे अवतक हम यहाँ ही रहते हैं। आज आपने वायुवेगको मारा, इसलिए हम सब आपके सेवक हुए हैं।

नागकुमार वहाँसे चलकर कौंचीपुरमें पहुँचे । कौंचीपुरमें वल्लभनरेन्द्र नामका राजा राज्य करता था । उसने नागकुमारको अपनी कन्या देकर सत्कार किया ।

नागकुमार वहाँसे चलकर कलिंग देशके दंतपुर नामके नगरमें पहुँचे । वहाँ राजा चन्द्रगुप्त राज्य करता था । उसकी चन्द्रमती नामकी रानीसे मदनमंजूषा पुत्री थी । चन्द्रगुप्तने नागकुमारको वड़ी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी मदनमंजूषा कन्या अर्पण की ।

तदनन्तर नागकुमार ऊड देशके त्रिभुवनतिलकपुर नामके नगरमें गये । वहाँ राजा विजयधर रानी विजयावती सहित राज्य करता था । उसने भी नागकुमारको वड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी लक्ष्मीमती नामकी कन्या विवाही । लक्ष्मीमती नागकुमारको सबसे प्रिय लगी, इसलिये वे उसके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । एक दिन उस नगरके बाहरी उद्यानमें पिहितासव मुनि पधारे । सो नागकुमार अपने स्वसुर विजयधर सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गये । भक्तिपूर्वक मुनिकी वंदना की, धर्म श्रवण किया । उसके पीछे मुनिसे निवेदन किया:- महाराज, लक्ष्मीमतीके ऊपर मेरा सबसे अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है? मुनिमहाराज कहने लगे:-

इसी द्वीपके अंतर्गत [मालव] देशमें उज्जयिनी नगरी है । वहाँ राजा कनकप्रभा रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था । उसके सुवर्णनाभि नामका एक पुत्र था । सुवर्णनाभिने बहुतसा दान दिया था । जिन पूजनादिक की थी । इससे अन्तमें वह समाधिपरणसे शरीर छोड़ महाराज नामके दशवें स्वर्गमें वड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ । अनेक प्रकारके सुख भोगे । वहाँसे चयकर वह ऐरावत क्षेत्र आर्यखंडके वीतशोकपुर नगरमें जहाँ कि राजा महेन्द्रविक्रम राज्य करता था, धनदत्त नामके वैश्यके घर धनशी नामकी धनदत्तकी स्त्रीसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ । उसी नगरमें एक दूसरा वैश्य वसुदत्त रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नागमती और पुत्रीका नाम नागवसु था । नागवसु नागदत्तको विवाही गई । एक दिन नगरके बाहरके उद्यानमें श्रीगुप्ताचार्य नामके मुनि पधारे । राजा महेन्द्र विक्रम अपनी प्रजासहित मुनिकी वंदना करनेके लिये गया । नागदत्त भी गया । सवने वड़ी भक्तिसे मुनिकी वंदना

की, धर्मश्रवण किया। प्रबुद्ध होकर नागदत्त पंचमीके दिन उपवास करनेका व्रत ले, अपने घर आया। उपवास करने लगा। एक दिन उपवासकी रात्रिको उसको कोई महापीडा हुई। उसके पिता आदिक कुटुम्बी लोगोंने उपवास भंग करनेके लिए अनेक उपाय किये। परन्तु नागदत्तने व्रत नहीं छोड़ा। रात्रिके पिछले पहर समाधिभरणपूर्वक शरीरको छोड़कर वह सौथर्म स्वर्गके सूर्यप्रभ विमानमें देव हुआ। सो भवप्रत्यय (भवसे ही होनेवाले) अवधिज्ञानसे वह अपने सब वृत्तान्त जानकर अपने बंधु जनोंके पास धर्मोपदेश देनेके लिये आया। धर्मोपदेश देकर अपने स्थान स्वर्गलोकमें गया। नागदत्तकी स्त्री नागवसुने व्रतका माहात्म्य देखकर तप अंगीकार किया। बहुत-तप किया। परन्तु मध्यमें यह निदान किया कि मैं उसी देवकी जो कि नागदत्तका जीव हुआ है, स्त्री होऊँ। तपके प्रभाव और निदानके कारणसे वह उसी देवकी देवी हुई। पश्चात् स्वर्गसे चयकर देवका जीव तो तू नागकुमार हुआ और देवीका जीव लक्ष्मीमिती हुई। यह सुनकर नागकुमारने पञ्चमीके दिन उपवास करनेकी विधि पूछी। श्रीमुनि महाराज कहने लगे कि—

फाल्गुण, आपाह अथवा कार्तिक महीनेकी शुक्ल चतुर्थीके दिन शुद्ध होकर साधुमार्गसे भोजन करके उपवासको स्वीकार करे। व्रतके सम्पूर्ण दिवस समस्त निन्दनीय व्यापारोंको छोड़कर धर्मकथोंके विनोदपूर्वक व्यतीत करे। रात्रिमें रागकी करनेवाली शय्याका भी त्याग करे। तथा कपायादिकको छोड़कर धर्मध्यानमें तत्पर रहे। पष्ठी (छठ) के दिन यथाशक्ति पात्रोंको दान देकर स्वयं कुटुम्ब तथा अपनी स्त्रियोंके साथ पारणा करे। इस तरह प्रत्येक महीने करे, सो पाँच वर्ष और पाँच महीने करे अथवा केवल पाँच ही महीने करे। अन्तमें व्रतोद्यापन विधान करे। उद्यापनकी विधि इस प्रकार है कि पाँच चैत्यालय अथवा पाँच प्रतिमा वनवाँचै। तथा पाँच कलदा, पाँच चमर, पाँच ध्वजा, पाँच दीपक, पाँच घंटा, पाँच पंच और पाँच आचार्योंके लिए ग्रन्थ लिखाकर देवै। श्रावक श्राविका और आर्यिकाको वस्त्रादिक देवै, तथा यथाशक्ति दान भोजनादिक देकर जैनधर्मकी प्रभावना करे। इसके फलसे स्वर्गादिक सुख मिलकर मोक्ष मिलता है। नागकुमारने इस प्रकार पंचमी व्रतकी विधि सुनकर पंचमीके दिन उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ली। तथा उनके साथ लक्ष्मीपतीने भी ग्रहण की। दोनों पतिपत्नी पंचमी व्रतको करते हुए वहीं सुखपूर्वक रहने लगे।

कुछ दिनों के बाद नागकुमार के पिता राजा जयधर ने नागकुमार के बुलाने के लिए नयंघर भेजा। उसने आकर कुमार से जयंघर के कहे हुए सब समाचार सुनाये और घर चलने को प्रार्थना की। तब नागकुमार अपनी पहली विवाही हुई समस्त स्त्रियों के तथा लक्ष्मीमती के साथ विद्याभवासे सुन्दर विमान बनाकर उसपर सवार होकर आकाश मार्ग के द्वारा अपने नगर में पहुँचा। कुमार का आना सुनकर जयंघर बड़ी विभूतिके साथ सम्मुख आया। कुमार ने अपने पिता को प्रणाम किया और नगर में प्रवेश किया। इसी समय विशालेन्द्र ने अपने पुत्रसहित जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। नागकुमार समस्त प्रजा का प्रेमपात्र बनकर सुखसे रहने लगा।

एक दिन जयंघर महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखते समय यमदूत के समान एक श्वेत बाल देखा। उससे उन्हें बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसलिये वे प्रतापधर को (नागकुमार को) राज्य देकर श्रीणिहितासव मुनिके निकट अनेक जनों के साथ दीक्षित हो गये। पृथ्वी ने भी श्रीमती आर्थिका के निकट आर्थिका के व्रत धारण किये। श्रीजयंघर मुनि ने घोर तपकर वातिया कर्मों को नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया। आयु शेष होने पर मोक्ष पथारे। और पृथ्वी शक्त्यनुसार घोर तप करके समाधिपूर्वक शरीर छोड़, स्त्रीलिङ्ग छेद, अच्युत स्वर्ग में देव हुई।

इधर नागकुमार ने व्याल को आधा राज्य दिया। अच्छे और अभेद्य को कौशल देश, सीर देश और मालव देश दिया। महाव्याल के लिए गौड़ देश और वैदर्भ देश दिया। सहस्रपटों के लिए पूर्व के देश दिये और इसी प्रकार और लोगों को भी यथोचित देश दिये। इस प्रकार नागकुमार को महामंडलेश्वर की विभूति प्राप्त हुई। अन्तःपुर में आठ हजार रानियाँ हुई। उनमें से लक्ष्मीमती, धरणि सुन्दरी त्रिभुवनरति और गुणवती इन चार को पट्टरानी पद दिया गया। लक्ष्मीमती पट्टरानिसे देवकुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तथा और और रानियों से और भी अनेक पुत्र हुए। इस तरह नागकुमार ने अनेक सुख अनेक भोगोपभोगों के साथ आठ सौ वर्ष राज्य किया।

एक दिन वे छत पर बैठे हुए आकाश की शोभा देख रहे थे। इतने ही एक मेघ सुन्दर दृश्य दिखाकर शीघ्र ही भिट गया। उसे भिटते देख संसार की सब दशा अनित्य समझ वे संसार के भोगोपभोगों से विरक्त हुए। अपने

पुत्र देवकुमारको राज्य दे, व्याल महाव्याल अच्छेय अभेद्य चारों कोटीभटों एक हजार सहस्रभटों तथा अनेक मुकुटवद्ध मंडलेश्वरादिकोंके साथ उन्होंने अमलमति नामके केवलीके पास जिनदीक्षा ले ली। तथा पृथ्वी आदिक स्त्रीसमुदायने भी पद्मश्री आर्थिकाके समीप जाकर आर्थिकाके व्रत धारण किये। नागकुमारने चौसठ वर्ष पर्यन्त घोर तप किया और घातिया कर्मोंको नष्टकर कैलाश पर्वतपर केवलज्ञान उपार्जन कर वहाँसे मोक्ष गये। और व्याल महाव्याल अच्छेय अभेद्य ये चारों कोटीभट ल्यासठ वर्ष तप करके केवली हो कैलाशमें ही मुक्ति पाये। इस तरह नागकुमार श्रीनिमिनाथ तीर्थकरके समयमें हुए और इनकी सम्पूर्ण आयु एक हजार सत्तर १०७० वर्षकी हुई। इनके साथी सहस्रभटादिक मुनि अपने अपने तपके प्रभावसे सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त पधारे। लक्ष्मीमती आदिक रानियाँ अच्युतस्वर्ग पर्यन्त गईं। इस प्रकार एक वैश्यपुत्र केवल पंचमीका ही उपवास करके उक्त विभूतिसे विविष्ट हुआ। इस तरह मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक जो उपवास करेगा, वह भी ऐसे २ उत्तम उत्तम फल भोग कर अन्तमें मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करेगा।

(२) भविष्यदुत्तकी कथा ।

आर्यखंडके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनागपुर नामका नगर है। वहाँका राजा भूपाल रानी प्रियमित्रासहित सुखसे राज्य करता था। उसी नगरमें एक धनपति नामका वैश्य रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम कमलश्री था। एक दिन कमलश्री अपने मकानकी छतपर बैठी हुई दिशावलोकन कर रही थी कि उसकी दृष्टि अकस्मात् एक ऐसी गौपर पड़ी जो कि थोड़े ही समयकी प्रसूता थी और बड़े प्रेमसे अपने बछरेके पीछे पीछे जा रही थी। उसे देखकर कमलश्रीको भी पुत्रकी इच्छा हुई और पुत्रके न होनेसे अति दुःखी हुई। पतिने आकर अपनी गियाको उदास देखकर दुःखका कारण पूछा। तो कमलश्रीने अपने पुत्र न होना ही कारण बतलाया। तब सेठ धनपतिने यह विचार

करके कि धर्म सेवन करनेसे इष्ट अर्थकी सिद्धि होती है, धर्म ही सबका मूल कारण है, नगरके बाहर एक सुन्दर रम्य स्थानमें श्रीजिनेन्द्रदेवके विशाल जिनमंदिर बनवाये ।

एक दिन कारणवश राजा भी नगरके बाहर शोभा देखनेके लिए निकला । वहाँ अनेक विशाल जिनमंदिरोंको देखकर उसने किसीसे पूछा कि ये जिनमंदिर किसके बनवाये हुए हैं ? उत्तरसे मालूम हुआ कि धनपति श्रेष्ठके बनवाये हैं । तब राजाने अतिशय प्रसन्न होकर धनपतिको अपना राजश्रेष्ठी बनाया । धनपति राजश्रेष्ठी होकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन स्वामी श्रीधर मुनि आहार लेनेक निमित्त नगरमें आ रहे थे सो सेंट धनपतिने पड़गाहना करके उन्हें भक्तिपूर्वक आहार दिया । श्रीधर मुनिका अन्तरायरहित आहार हुआ । अनन्तर धनपतिने श्रीमुनि महाराजसे निवेदन किया कि महाराज, मेरी स्त्री कमलश्रीके कोई पुत्र होगा या नहीं ? श्रीमुनिने कहा—हाँ ! तेरे अतिपुण्यवान् गुणवान् पुत्र होगा । कमलश्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । थोड़े दिनोंके पीछे उसके एक पुत्र हुआ । उसके जन्मोत्सवमें राजाने तथा प्रजाने बड़ा उत्सव किया । पुत्रका नाम भविष्यदत्त रक्खा गया । वह दिन दिन द्वितीयके चन्द्रमाकी तरह बढ़ने लगा और धीरे धीरे विद्याविशारद तथा सर्व कलाओंमें निपुण हो गया ।

कर्मकी गति बड़ी विचित्र है । जो आज राजा है, कर्मके बलासे दूसरे ही दिन उसकी रंक अवस्था देख पड़ती है । कमलश्री जैसी निर्दोष शीलवती स्त्रीको पूर्वोपाजित अधुमाद्यसे धनपतिने अपने घरसे निकाल दी । तब वह अपने पिता हरिवल माता लक्ष्मीमतीके निकट आई और वहीं रहने लगी ।

धनपति सेंटके नगरमें एक वरदत्त नामका वणिक् रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उसके एक कन्या थी, जिसका नाम सुरूपा था । कमलश्रीके निकालनेपर इस सुरूपाके साथ धनपति सेठने विवाह किया । समयानुसार उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बंधुदत्त रक्खा गया । यह पिताका बड़ा प्यारा हुआ । बंधुदत्त सब कलाओंमें निपुण होकर क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुआ । तब धनपति बंधुदत्तके विवाहकी तैयारी करने लगा ।

परन्तु वंदुदत्तने कहा कि नहीं मैं इस तरह विवाह नहीं करता । मैं अपने कमाये हुए द्रव्यसे विवाह कहूँगा । ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके पाँचसौ वणिक् पुत्रोंको साथ लेकर वंदुदत्त द्वीपान्तरको चलने लगा । उसी समय भविष्यदत्तने भी यह समाचार सुने कि वंदुदत्त द्वीपान्तर जाता है । तब उसने अपनी मातासे सविनय पूछा कि मैं भी वंदुदत्तके साथ द्वीपान्तर जाऊँ ? माताने कहा कि वह अतिशय दुष्ट है ? उसके साथ जाना अच्छा नहीं है । परन्तु भविष्यदत्तने फिर भी जानेंके लिए हठ किया तब माताने समझाया कि तेरे पास द्रव्य नहीं है, तू द्वीपान्तर कैसे जा सकेगा ? भविष्यदत्तने कहा कि अच्छा सामान वगैरह तथा सामानादिकी याचना की । परन्तु पिताने साफ जवाब दे दिया कि इस विषयमें मैं कुछ नहीं जानता । तेरा भाई वंदुदत्त ही जाने । लाचार भविष्यदत्त वंदुदत्तके पास गया । तब वंदुदत्तने कपटपूर्वक अपने भाईको प्रणाम किया और कहा कि क्यों भाई, आज कैसे पधारे ? भविष्यदत्तने कहा कि मेरी इच्छा तुम्हारे साथ द्वीपान्तर जानेकी है । परन्तु बिना कुछ सामानके जा नहीं सकता, इसलिए थोड़ासा सामान मुझे दो कि जिसकी सहायतासे मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ । वंदुदत्तने कहा कि भाई, सामानकी तो बात ही क्या है, तुम मेरे भी स्वामी हो । जो तुमको चाहिए, सो ले जाओ । ऐसा कहकर उसने थोड़ासा सामान भविष्यदत्तको भी दिया । तब सामानको लेकर भविष्यदत्तने भी किसी अच्छे मुहूर्तमें वंदुदत्तके साथ यात्रा की ।

चलते चलते एक दिन किसी भयानक वनमें डेरा किया । वहाँ आधी रातके समय बहुतसे भीलोंने आकर सब सामान लूटना प्रारम्भ कर दिया । तब वंदुदत्त आदि सबके सब भीलोंके भयसे भाग गये । परन्तु भविष्यदत्तने बड़े साहसके साथ उन भीलोंके साथ युद्ध किया । और अन्तमें उसहीकी विजय रही, अर्थात् भविष्यदत्तने अपना सब माल छुड़ाकर भीलोंको भगा दिया । इससे भविष्यदत्तकी बड़ी प्रशंसा हुई । सब मिलकर वहाँसे चले और बहुधान्यखेद नगरमें पहुँचे । उस नगरमें प्रभावती नामकी एक प्रसिद्ध वेश्या थी । सो भविष्यदत्त उस वेश्याको कुछ किराया देकर

उसीके घर ठहर गया। पश्चात् बंधुदत्त सब सामान किरायके जहाजोंपर लादकर जिस समय चलने लगा, उस समय भविष्यदत्तको भी वेश्याके यहाँसे बुलवा लिया। और सब जहाजमें बैठकर आगेको चले। कितने ही दिनोंमें तिलकद्वीपमें पहुँचे। वहाँ जल और लकड़ी भरनेके लिए जहाज खड़े किये गये। सब जहाजसे उतर कर अपना अपना काम करने लगे। कोई रसोई करने लगा, कोई पानी भरकर जहाजमें रखने लगा, कोई सामान रखने लगा। इसी बीचमें भविष्यदत्तने वनमें घूमते हुए एक सुन्दर सरोवर देखा। उसमें स्नान कर वह श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करनेको बैठ गया।

इधर जहाजवाले भोजनादिकसे निवृत्त होकर काष्ठ जल आदिका संग्रह करके जहाज चलनेकी तैयारी करने लगे। अनेकों कहा कि भविष्यदत्तने कहाँ है? यहाँ देख नहीं पड़ता। बंधुदत्तने इससे प्रसन्न होकर अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि इस जंगलमें सिंह व्याघ्रादिकका बहुत भय है, इसलिए शीघ्र ही जहाज चलाओ। आज्ञा पाकर जहाज चलने लगे। थोड़ी देरमें भविष्यदत्त लौटकर आया, परन्तु जहाज न दीख पड़े। तब माताकी दी हुई शिक्षा स्मरण हुई। माताने कहा था कि यह तेरा भाई दुष्ट है, तू इसके साथ मत जा। सो उसका फल आज पाया। वह अपनेको असहाय और अशरण देखकर एकत्व, अनित्यत्व, अन्यत्त्व, अशरणत्व आदि बारह भावनाओंका चिन्तन करता हुआ उस वनके चारों ओर भ्रमण कर रहा था कि अकस्मात् उसने एक वृष्टसके नीचे, नीचेको जाती हुई सीड़ियाँ देखीं और यह समझकर कि यहाँ वावड़ी है, नीचे जल भरा होगा, वह सीड़ियोंपरसे पानी पीनेकी इच्छासे नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही दूर गया था कि एक ओर पृथ्वीके नीचे ही एक ऊजड़ पड़ा हुआ शहर दीख पड़ा। उस नगरके ईशान कोनमें एक परम पुनीत सुन्दर जिनमंदिर दीख पड़ा। भविष्यदत्त श्रीजिनालयको देखकर प्रसन्न होकर उसके दरवाजेपर पहुँचा। परन्तु उसके कपाट बंद देखकर बाहर ही बैठकर स्तुति करने लगा। उसकी भक्तियुक्त सभी स्तुतिके प्रभावसे थोड़ी ही देरमें वे कपाट स्वयं ही खुल गये। भविष्यदत्तने भीतर जाकर देहसौ धनुष ऊँची चन्द्रकान्त रत्नमयी

प्रतिमा विराजमान देखी। मसब चित्त होकर भक्तिपूर्वक दर्शन स्तुति की। उसको ऐसे अपूर्व चैत्यालयके दर्शन प्रथम ही हुए थे। दर्शनादिक करके वह उसी चैत्यालयकी ढालनमें एक ओर बैठ गया।

इसी बीचमें एक और कथा है। सो इस प्रकार है कि इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है। उसमें पुंडरीकिणी नगर सबसे सुन्दर है। उस नगरके बाहर श्री यशोधर तीर्थकारका समवधारण आया। उसमें अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गके इन्द्र विद्युत्प्रभने गणधर स्वामीसे पूछा कि प्रभो, मेरा पूर्व भवका मित्र धनमित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है और उसकी स्थिति कैसी है? गणधर देवने कहा कि इसी द्वीपके भरत क्षेत्रमें एक हस्तिनागपुर नगर है। वहाँके प्रधान वैश्य धनपतिकी स्त्री कमलश्रीसे उत्पन्न हुआ भविष्यदत्त तेरा पूर्व जन्मका मित्र है। और वह इस समय तिलकद्वीपके हरिपुर नगरमें श्री चन्द्रप्रभके जिनालयमें बैठा है। उस हरिपुर नगरमें अरिजयके पूर्व भवका शत्रु कौशिकका जीव राक्षस हुआ है, सो उसने पूर्व भवके वैरसे हरिपुर नगरकी सब प्रजा राजा रानी समेत मारकर केवल भविष्यानुरूपा शेष रक्खी है। सो इस भविष्यानुरूपासे विवाह करके बारह वर्ष पीछे तेरा मित्र भविष्यदत्त अपने कुटुम्बसे मिलेगा।

मित्रकी ऐसी कथा सुनकर उस इन्द्रने एक अप्रतिगीत देवको तत्काल ही हरिपुरको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्यदत्त भविष्यानुरूपाका परस्पर दर्शन जिस तरह हो सके, वही करो। अप्रतिगीतने चन्द्रप्रभके चैत्यालयमें पहुँचकर देखा कि भविष्यदत्त सो रहा है। तब उसने समीपवाली दीवालीकी ऐसी जगहपर जहाँ कि भविष्यदत्तको उठते ही दृष्टि पड़े, ये वाक्य लिख दिये—“भविष्यदत्त ! इस नगरके राजा अरिजय रानी चन्द्राननासे उत्पन्न हुई भविष्यानुरूपा पुत्रीके साथ जो कि यहाँके राजभवनमें अकेली ही रहती है और एक राक्षस जिसकी रक्षा करता है, विवाह करके बारह वर्ष पीछे तुम अपने कुटुम्बसे मिलोगे”। ऐसा लिखकर देव तो अपने स्थान चला गया। इधर भविष्यदत्तने उठते ही उक्त लिखे हुए वाक्य देखकर राजभवनकी ओर चलनेका उद्यम किया। तलाश करते हुए राजभवनके पास पहुँचा। एक शरोखेमेंसे भविष्यानुरूपाको देखकर उसने कहा कि

वाड़ खोलकर पूछा कि तुम कौन हो ? भविष्यदत्तने कहा—मैं एक वैश्यका पुत्र हूँ। मार्ग चलता हुआ यहाँ आया हूँ। तब राजपुत्रीने वणिक्पुत्रको सत्कार करके स्नान भोजनकी सब व्यवस्था कर दी। पश्चात् जब भविष्यदत्त स्नान भोजनसे छुट्टी पा चुके, तब भविष्यातुरूपाने कहा—एक राक्षसने यहाँकी सब प्रजा और राजाको मार डाला है और वही यहाँपर मेरी रक्षा करता है। ये चित्र विचित्रके दास दासी उसने मेरे लिए ही भेजे हैं और ये ही सब मेरे भोजनादिकका प्रबंध करते हैं। वह छत्रमहीने पीछे आकर मुझे एक बार देख जाता है। अब वह आगामी सप्ताहमें आनेवाला है। सो जबतक वह न आवे, तबतक तुम यहाँसे चले जाओ। भविष्यदत्तने कहा—नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा प्रतापी है ? ऐसा कहकर भविष्यदत्त वहाँही रहा और वह भविष्यातुरूपा कन्या भी संयम सहित रही। अपने समयपर वह राक्षस आया। भविष्यदत्तको देखते ही वह इसके पैरोंपर पड़ गया और भविष्यातुरूपाको अर्पण करके बोला कि मैं आपका सेवक हूँ। आप जब स्मरण करेंगे, तब मैं हाजिर होऊँगा। ऐसा कहकर वह तो अपने स्थानपर चला गया। और भविष्यदत्त भविष्यातुरूपा दोनों पति पत्नी होकर सुखसे रहने लगे।

इधर भविष्यदत्तकी माता कमलश्री पुत्रके वियोगमें अतिशय दुःखित हुई। उस दुःखकी शान्ति करनेके लिए उसने सुव्रता आर्यिकाके समीप पंचमीका व्रत लिया और उसे यथारीति पालती हुई दिन व्यतीत करने लगी।

इधर भविष्यदत्तको भविष्यातुरूपके साथ रहते हुए बारह वर्ष हो गये। तब एक दिन भविष्यातुरूपाने अपने पतिसे पूछा कि नाथ, जैसे मेरे पिता माता भाई बहिन कोई नहीं हैं—मैं अकेली हूँ सो इस तरह क्या आप भी अकेले ही हो ? भविष्यदत्तने कहा—नहीं, मेरे माता पिता आदि कुटुम्ब सब हस्तिनापुरमें है। पत्नीने कहा—तो वहाँ चलनेका कोई उपाय करना चाहिए। तब भविष्यदत्तने चलनेका विचार किया। अच्छे अच्छे रस्नोंकी राशि समुद्रके किनारे लगाकर और ऊँची ध्वजायें फहराकर वहाँ ही भविष्यातुरूपके साथ रहने लगा।

भविष्यदत्तका भाई वंशुदत्त जो व्यापार करनेके लिए गया था, अनेक व्यापार कर जहाजोंमें बहुतसा माल खजाना लादकर लौट रहा था कि मार्गमें सबका सब माल चोरोंने लूट लिया। जहाज खाली होनेसे चलनेमें असमर्थ

हुए, तब पाषाण भरकर ही लौटा और वहीं आ पहुँचा, जहाँ किं भविष्यदत्त रत्नराशि लगाये ध्वजा फहराये निवास कर रहा था। बंधुदत्त दूरहीसे ध्वजा सहित महारत्नराशिको देखकर किनारेपर आया। आते ही भविष्यदत्तके दर्शन हुए। वाँसके विड़के समान अभेद्य काष्ठ करके भविष्यदत्तने बाहरसे बड़ा शोक दिखलाया और कहा-भाई, मैं क्या कहूँ, जब जहाज बहुत दूर निकल गये, तब तुम्हारा स्मरण आया। तुमको जहाजमें न देखकर मुझे सूझा आ गई, अत्यन्त दुःख हुआ। मैंने बहुत चाहा कि जहाजोंको लौटाऊँ, परन्तु वायुका ऐसा वेग हुआ कि जहाज किसी तरह न लौट सके। तुम्हारे विना मुझे यथोचित फल भी मिल गया। मेरा सब द्रव्य लुप्त गया। भविष्यदत्तने यह सब सुनकर सबको धैर्य बँधाया। और उन सबको नगरमें ले आया। सबको स्नान भोजन कराकर मार्गाका परिश्रम दूर किया। दूसरे दिन उस महारत्नराशिको जहाजमें भरकर और भविष्यानुरूपको जहाजमें बिठाकर जब भविष्यदत्त स्वयं जहाजपर चढ़ने लगा तब भविष्यानुरूपाने कहा कि नाथ, मैं गरुणमद्रिका (मुँदरी) और रत्नमतिगा भूल आई हूँ, सो ला दीजिए। तब भविष्यदत्त अपनी प्रियाकी उन प्रिय वस्तुओंको लेनेके लिए लौट पड़ा।

इधर बंधुदत्तने भविष्यानुरूपको अकेली देखकर उसपर मोहित हो अपने सब साथियोंसे कहा कि जिस जहाजमें जो वस्तु है, वह उसीकी है जो उस जहाजका नेता है मेरी नहीं है। सब अपनी अपनी सँभालो। मुझे तो इस कन्या और इतने द्रव्यसे ही सन्तोष है। ऐसी आज्ञा देकर उस दुष्टने सब जहाज आगे बढ़ा दिये। भविष्यानुरूप अपने पतिको न देखकर मूर्छित हुई, अत्यन्त शोक किया। इसी समय बंधुदत्तने आकर अनेक प्रकारके कामोत्पादक विकारोंके द्वारा घोर उपसर्ग दिया, जिनसे भविष्यानुरूप अतिदुःखी हुई। अन्तमें विचार किया कि कदाचित् यह महापापी बलात्कार शील भंग कर देगा, तो महाअनर्थ हो जायगा। इससे समुद्रमें पड़ जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर वह महाशीलवती समुद्रमें पड़ना ही चाहती थी कि उसके शीलके प्रभावसे जलदेवताका आसन कंपायमान हुआ। अवधिज्ञान द्वारा सब समाचार जानकर जलदेवता शीघ्र ही वहाँ आई और सब जहाजों समेत बंधुदत्तको जलमें

हुवानेको तैयार हुई । जहाज डूबने लगे । वंधुदत्त चुप हुआ सामने पुतलीकी तरह खड़ा रहा । जहाजके अन्य वणिक्पुत्रोंने आकर भविष्यातुरूपसे विनती की;—हे महासती, क्षमा कर ! क्षमा कर ! तब भविष्यातुरूपाने सबको क्षमा किया अर्थात् उस देवीद्वारा सबको वचाया । परन्तु पतिके वियोगमें वह फिर भी रोने लगी । तब उस देवीने कहा;—सुन्दरी, तू दुःख मत कर, तेरा पति दो महीनेमें तुझसे मिलेगा । यह सुनकर कुछ ढाढस बाँध चुप हो रही । कई एक दिनोंमें वे सब हस्तिनापुर पहुँचे । वंधुदत्त अपने घर गया । पितासे जाकर कहा;—मैं तिलकद्वीपको गया था । उस द्वीपके हरिपुर नगरमें भूपाल राजा राज्य करता है । उसकी रानी स्वरूपसे यह कन्या उत्पन्न हुई थी । एक दिन राजा अपने कुटुम्ब सहित क्रीड़ा करनेके लिए किसी भयानक वनमें गया था । मैं भी उसके साथ था । वहाँ एक ऐसा भयानक सिंह राजाके सामने आया कि उसे देखते ही सब कुटुम्बके लोग भाग गये । परन्तु मैंने उस सिंहको मार डाला, इससे राजाने प्रसन्न हो मेरे लिए यह कन्या दी । सो मैं विवाह निमित्त आपके पास लाया हूँ । इसने अपने माता पितिके वियोगसे मौन धारण कर लिया है । अब आपके विचारमें आवे, सो कीजिए । वंधुदत्तके ऐसे वाक्य सुनकर धनपति आदि सब कुटुम्बने मिल भविष्यातुरूपको अनेक तरहसे समझाया । परन्तु वह इस अपूर्व जंजालको देख कुछ न कह सकी, केवल मौन धारण कर ही बैठ रही । वंधुदत्तको आया सुन कमलश्रीने आकर भविष्यदत्तकी खबर पूछी । वंधुदत्तने कहा;—वह बहुधान्यखेटमें प्रभावती वेश्याके घर रहता है । कमलश्री यह सुन और भी दुःखित हुई ।

इसी नगरमें एक दिन श्रीविनयधर केवली भगवान् विहार करते हुए आये । कमलश्री दर्शनके लिए गई । बन्दना नमस्कार कर पूछा;—महाराज, भविष्यदत्त कब आवेगा ? भगवान्ने कहा;—वह एक महीनेमें आवेगा । सुनकर कमलश्रीको बहुत संतोष हुआ ।

इधर भविष्यदत्त मुद्रिका आदि लेकर समुद्रके किनारे आया । परन्तु भविष्यातुरूपको न देख मूर्छित हो गया । बड़ी कठिनातासे सचेत हुआ । सचेत होते ही अपने आत्माका स्वरूप चिंतन करने लगा और फिर अपने अपने राज-भवनको लौट वहाँ रहने लगा । इसके दो महीने पीछे फिर एक दिन अच्युत स्वर्गके इन्द्रको चिंता हुई कि मेरा मित्र

किस दशमें है ? तब अविद्यानसे उसकी उक्त दशा जान उसने भोगभद्रदेवको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्य-
दत्तको उसके मातापिताके घर पहुँचा दो । देवने भविष्यदत्तको सुन्दर विमानमें बिठा नाना प्रकारके रत्नादिकों सहित
रात्रिहिमें हरिवलके द्वारपर, जहाँ कि इसकी ननसार थी और जहाँ इसकी माता कमलश्री रहती थी, उतार दिया ।
भविष्यदत्तने माता नाना मामा आदिसे मिल सबको संतुष्ट कर फिर भविष्यानुरूपकी बात पूछी । कमलश्रीने बंधु-
दत्तका वृत्तान्त बतलाकर कहा:-वह मौन धारण कर रहती है । तब भविष्यदत्तने प्रातःकाल ही अपनी माताको अपनी
अँगूठी भविष्यानुरूपको दिखानेके लिए भेजी और आप स्वयं राजाके दरबारमें गया । राजासे सबका सब वृत्तान्त
कहा । राजाने भविष्यदत्तको तो अपने ही महलमें परदेमें छुपा रखा । और धनपति तथा बंधुदत्तके साथ जो जो
गये थे, उन वणिकों तथा बंधुदत्तको बुलाकर सबसे भविष्यदत्तकी खबर पूछी । बंधुदत्तने कहा:-महाराज, वह बहु-
धान्यखेठमें प्रभावती वेश्याके घर रहता है । साथ जानेवाले वणिकोंने भी बंधुदत्तकी हमें हों मिला दी । तब धनपतिने
कहा:-ये सब भविष्यदत्तको चिन्तसे नहीं चाहते हैं । उसको देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनका वचन प्रमाण नहीं
है । तब तो राजाने चिह्नाकर कहा:-भविष्यदत्त, यहाँ आओ । राजाकी आज्ञा पाते ही भविष्यदत्तने परदेसे निकल
राजा और पिता दोनोंको नमस्कार किया । योग्य स्थानपर बैठकर समस्त सभाके बीचमें अपना सब वृत्तान्त कहा ।
राजाने सुनकर बंधुदत्त और धनपतिको कैद करनेकी आज्ञा दी । परन्तु भविष्यदत्तने राजासे प्रार्थना करके
सबको छुड़ा दिया ।

भविष्यानुरूप सुद्रिकाको देखकर समझ गई कि मेरा पति आ गया । हर्षसे उसका शरीर पुलकित हो गया ।
मौन अवस्थाको छोड़ वह बातचीत करने लगी । राजाने भविष्यानुरूपको अपने घर बुलवाई और पुत्रिके
समान सत्कार किया । तथा भविष्यदत्तको अपनी एक स्वरूपा नामकी और भी पुत्री देकर आधा राज्य दे दिया ।
अब भविष्यदत्त राजा हो दोनों स्त्रियोंके साथ भोगोपभोगोंका सेवन करता हुआ तथा माता पिताकी भक्ति करता
हुआ सुखपूर्वक रहने लगा ।

समयानुसार भविष्यानुसूपा गर्भवती हुई। दोहदामें इच्छा हुई कि हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन कहूँ। परन्तु अशक्य जान उसने अपने पतिसे यह इच्छा प्रगट नहीं की और इच्छा पूर्ण न होनेसे स्वयं क्रुश होने लगी। इन्हीं दिनोंमें एक विद्याधरने आकर भविष्यानुसूपाको नमस्कार किया और कहा:-चलो, सब मिलकर हरिपुरमें श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करें। विद्याधरके कहनेसे राजा भूपाल, भविष्यदरा और भविष्यानुसूपा आदिक भव्य पुरुष श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करनेके लिए गये। आठ दिन तक वहाँ रहे। वहाँ भक्तिसे श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयकी तथा वहाँके और और चैत्यालयोंकी पूजा की। जब अपने नगरको चलनेकी तैयारी करने लगे, तब अमितगति और गगनगति दो चारण ऋद्धिके शरक मुनि आकाश मार्गसे नीचे उतरे। सबने उनकी वंदना की। भविष्यदत्तने वन्दनाकर विनयसहित पूछा—हे मुनिराज, इस विद्याधरने अकस्मात् आकर भविष्यानुसूपाको नमस्कार किया और वहाँ दर्शनके लिए लाया, इसका क्या कारण है? मुनिने कहा—

इसी द्वीपके आर्यखंडमें पल्लव देश है। उसमें कापिल्य नगर है। वहाँका राजा महानन्द रानी प्रियमित्रा सहित राज्य करता था। उसके पंत्रिका नाम वासव था। उसकी केशनी स्त्रीसे वंश और सुवंश दो पुत्र तथा एक अग्निमित्र नामकी पुत्री हुई थी। वासवने अग्निमित्र नामके एक पुरोहितको उसे विवाह दी। एक दिन महानन्द राजाने अग्निमित्र पुरोहितको किसी अन्य राजाके समीप बहुतसी भेंट देकर भेजा। पुरोहित भेंट लेकर गया, परन्तु बहुत दिन बीतनेपर भी नहीं आया। राजाको इसके न आनेकी चिंता हुई। एक दिन उसी नगरके उद्यानमें सुदर्शन मुनि आये। राजाने वन्दनाके लिए जाकर पूछा—महाराज, अग्निमित्र पुरोहित भेंट देकर अभीतक वापिस क्यों नहीं आया? श्रीमुनिने कहा:—उसने भेंटमें भेजा हुआ सब द्रव्य किसी वैश्याको खिला दिया है। अब तुम्हारे भयसे नहीं आता है परन्तु पाँच दिनोंमें आ जावेगा। पाँच दिन पीछे पुरोहित आया। आते ही राजाने उसे उसकी स्त्री सहित कारागारमें (कैदमें) डाल दिया। अग्निमित्र और अग्निमित्राको कारागार जाते हुए देख सुवंशको वैराग्य हुआ, इसलिये उसने श्रीसुदर्शन मुनिके समीप जिनदीक्षा ले ली। केशनी सुव्रता आर्यिकाके समीप आर्यिका हो गई। आयु समाप्त होनेपर

मुंबक सौर्यम स्वर्गमें इन्दुप्रभ नामका देव हुआ और केशवानी खालिङ्ग छेदकर उसी स्वर्गमें रविप्रभ देव हुई। पञ्चम इन्दुप्रभ सौर्यम स्वर्गमें चयकर इसी क्षेत्रके विजयाद्व पर्वतकी दक्षिणेश्वरिणी अंवरनितकपुर नगरके राजा पवनवेग रानी विद्युद्देगाके मनोवेग पुत्र होकर क्रम क्रमसे बढ़ने लगा। एक दिन वह सिद्धकूट चैत्यालय गया। वहाँ श्रीजिनेन्द्र देवकी वन्दना स्तुति करनेके पीछे एक चारण मुनिकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया। अन्तमें अपना पूर्व भव पड़ा। मुनिने जैसा कुछ ऊपर लिख चुके हैं, उसी तरहसे कह सुनाया। जिसे मुनकर मनोवेगने फिर पुछा:-मेरी माताका जीव जो रविप्रभ देव हुआ था, वह अब कहाँ है? मुनिने कहा-इस समय वह भविष्यानुसूपाके गर्भमें है। और भविष्यानुसूपाको हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करनेकी इच्छा हुई है। ऐसा सुन यह मनोवेग भविष्यानुसूपाके गर्भमें रहनेवाले अपनी पूर्व भवकी माताके जीवके मोहसे तुम सबको यहाँ लाया है। ऐसा कह वे चारण मुनि तो आकाशपार्श्वसे चले गये और भविष्यदत्तादिक अपने नगरको लौट आये। भविष्यानुसूपाके अनुक्रमसे चार पुत्र हुए; जिनका मुप्रभ, कनकप्रभ, सोमप्रभ और सूर्यप्रभ ऐसा नाम पड़ा। भविष्यदत्तकी दूसरी स्वरूपा रानीसे धरणिपाल पुत्र और धारिणी पुत्री हुई। भविष्यदत्त अपने पुत्रोंको शिक्षा देते हुए राज्य करने लगे।

एक दिन उसी नगरके उद्यानमें विपुल्यमति और विपुल्यबुद्धि मुनि आये। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। मुनकर राजा भूपाल भविष्यदत्त आदिक सब ही मुनिकी वन्दना करनेके लिए गये। नमस्कारादिक कर धर्मश्रवण किया। फिर भविष्यदत्तने पुछा:-महाराज, मेरे तथा भविष्यानुसूपाके ऐसे पुण्यका क्या कारण है? भविष्यानुसूपाके साथ मेरा अधिक स्नेह क्यों है? अत्युत स्वर्गके इन्द्रका स्नेह मुझपर क्यों है? राजा अरिजय और राक्षसके वैरका क्या कारण है? और कमलश्रीके दुर्भाग्यका क्या कारण है? भविष्यदत्तके ऐसे प्रश्न मुनकर विपुल्यमति नामा मुनि कहने लगे-इसी दीर्घके ऐरावत क्षेत्रस्थ आर्यखंडमें एक मुरपुर नगर है। उसका राजा वायुकुमार रानी लक्ष्मीमती सहित राज्य करता था। पत्नी वज्रसेन था। उसके उसकी स्त्री श्रीसे कीर्तिसिना नामकी एक कन्या थी। सो वज्रसेनने वह कन्या अपने भानजेके लिए दे दी; परन्तु वह उसको चाहता नहीं था। इसलिए कीर्तिसिना अपने

पिताके घर ही पंचमीका व्रत करती हुई रहने लगी। उसी नगरमें एक और अतिथनी वैश्य रहता था, जिसका नाम धनदत्त था। उसकी स्त्रीका नाम नंदिभद्रा और पुत्रका नाम नंदिमित्र था। धनदत्तका सब कुटुम्ब भिष्यादाष्टि था; किन्तु उसी नगरके एक और जैनमतके धारण करनेवाले धनमित्रने समझा बुझाकर उसे अणुव्रत दिला दिये।

एक दिन ग्रीष्म ऋतुमें अनेक उपवास करनेके पीछे पारणाके निमित्त समाधिगुप्ति मुनि आये। मुनिका शरीर पसीनेसे भीग रहा था, सो नंदिभद्राने उन्हें देखकर घृणा की। मुनिसे घृणा करनेके कारण उसे दुर्भग नामके नामकर्मका वंध हुआ। पश्चात् नंदिमित्रने समाधिगुप्त मुनिके समीप जिनदीक्षा ग्रहण की। तपकर अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। कीर्तिसिनाने पंचमीका व्रत बड़ी भक्तिसे किया, उसका उद्यापन कराया। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी नगरके बाहर एक वृक्षकी कोटरमें विराजमान थे। सो कीर्तिसेना अपने पिताके साथ बड़ी विभूतिसे उन मुनिकी वन्दना करनेके लिए आई।

मार्गमें एक कौशिक नामका तापसी पंचाग्नि तपता हुआ बैठा था। सो उनमेंसे किसीने इसकी प्रशंसा की। तब वज्रसेनने कहा—यह तापसी मूर्खमायः पशुके समान है, इसलिए प्रशंसाके योग्य नहीं है। अपनी ऐसी निन्दा सुन तापसीको बहुत ही क्रोध आया। परन्तु कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए झुप हो रहा। उस तापसीको कुपित हुआ देख, धनमित्र और कीर्तिसिनाने भीटे वचनोंसे उसका क्रोध शान्त किया। सब मुनिकी वन्दना कर अपने अपने घर आये। कीर्तिसिनाने जो पंचमीके उपवास किये थे, धनमित्रने उनकी अनुमोदना तथा प्रशंसा की। पश्चात् आगु पूरी होनेपर धनदत्त मरकर धनपति सेठ हुआ। नंदिभद्रा मरकर कमलश्री हुई। वज्रसेन मरकर अरिजय राजा हुआ और कौशिक तापसी मरकर राक्षस हुआ। धनमित्र जैनी था, परन्तु परिणामोंकी विचित्रतासे विराधक होकर मरा। तथापि पंचमी उपवासकी जो अनुमोदना की थी, उसके पुण्यके प्रभावसे उसने यह तुम्हारी पर्याय पाई है। और कीर्तिसेना मरकर भविष्यान्तरुपा हुई। कीर्तिसेनाका पति मरकर बंधुदत्त हुआ। उक्त सम्बन्ध तुम्हारे स्नेहका कारण है।

अपने पूर्व भव सुनकर भविष्यदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिसे पंचमीके व्रतकी तथा उद्यापनकी विधि पूछी।

श्रीमुनिने विस्तारसे उसके करनेका विधान बतलाया, जिसका निरूपण नागकुमारकी कथायें कर चुके हैं। विशेष इतना ही है कि नागकुमारकी कथायें शुक्रपंचमीका उपवास कहा था और यहाँ कृष्णपंचमीका उपवास कहा है।

भविष्यदत्तने पंचमीका विधान सादर स्वीकार किया तथा भविष्यानुषा आदिने भी उसे ग्रहण किया। भविष्यदत्तने बहुत दिनतक राज्य करके अन्तमें अपने पुत्र सुप्रभको राज्य दे पिहितासव मुनिके निकट अनेक राजा प्रजाके साथ दीक्षा ग्रहण की। धनपतिने भी दीक्षा धारण की। कमलश्री भविष्यानुषा आदिकेने सुव्रता आर्यकाके समीप दीक्षा ले ली। भविष्यदत्त मुनि यथोक्त (शास्त्रानुसार) तप करके अन्तमें प्रायोगमन सन्यास धारण कर शरीरको छोड़ सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए। धनपति आदिक भी तप करके अपने अपने पुण्यके योग्य स्थानोंमें उत्पन्न हुए। कमलश्री और भविष्यानुषा दोनों ही तपके प्रभावसे शुक्र महाशुक्र विमानोंमें देव हुई। अब वहाँसे आकर इसी द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें राजपुत्र होकर मोक्षको जाँवगी।

इस तरह दूसरेके किये हुए उपवासकी अनुमोदनासे ही एक वैश्यने ऐसा उत्तम फल पाया, तो जो स्वयं मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक उपवास करेगा, वह क्या उत्तम फल नहीं पावेगा ? अवश्य पावेगा।

(३-४) पुरतिगन्ध और दुर्गंधाकी कथा ।

इसी भरतक्षेत्रके आर्यखंडमें अंग देश है। उसमें एक चंपापुर नामका नगर है। वहाँके राजा मयवा रानी श्रीमतीसे श्रीपाल, गुणपाल, अवनिपाल, वसुपाल, श्रीधर, गुणधर, यशोधर, रणसिंह ऐसे आठ पुत्र हुए और सबसे पीछे रोहिणी नामकी एक अतिशय रूपवती पुत्री हुई। एक समय रोहिणीने अष्टादिकाकी अष्टमीका उपवास किया। और दूसरे दिन जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवका अभिषेक किया। पश्चात् अभिषेकका गंधोदक लेकर सभामें बैठे हुए अपने पिताको दिया। पिताने गंधोदक लेकर पूछा-वेडी, तू आज मलीनमुख और शृंगारराहित क्यों है ? रोहिणीने कहा:-मैं कलकी उपोषित (उपासी) हूँ, इसलिये। तब राजाने कहा-तो पुत्री, अब तू जाकर पारणा कर।

आज्ञातुसार पुत्री पारणाके लिए चलने लगी, उस समय उसका लज्जासहित यौवनयुक्त शरीर देख राजाने मंत्रियोंसे पूछा:-यह कन्या किसको देनी चाहिए? इसके योग्य वर कौन है? तब मतिसागर मंत्रीने कहा:-सिंधुदेशका राजा अतुलरूपका धारी है, इसलिए वही इसके योग्य है। श्रुतसागर मंत्रीने कहा:-पठवदेशका राजा अर्ककीर्ति सर्वगुणसम्पन्न है, इसलिए यह उसके योग्य है। विमलशुद्धिने कहा:-सौराष्ट्रदेशका राजा जितशत्रु अनुपम गुणोंका धारक है, इसलिए रोहिणी उसको देना चाहिए। सुमतिने कहा-मेरी समझमें तो सबसे अच्छी स्वयंवरविधि है, इसलिए वही करनी चाहिए। सुमतिकी बात सबको रुचिकर हुई। एक बड़ी स्वयंवरशाला बनाई गई और सब क्षत्रियोंको आमंत्रण दिया गया। जिन जिन क्षत्रियोंको बुलाया था, वे सब आये और योग्य स्थानपर बैठे। रोहिणी सोलह शृंगारकरके अपनी धायकी साथ ले रथपर सवार हो, स्वयंवरशालामें आई। वहाँ धायने रोहिणीको क्रमसे सब क्षत्रिय दिखाते प्रारम्भ किये। इशारा करके कहने लगी:-हे पुत्री, देख, यह कोशल देशके महामंडलेश्वर राजा श्रीवर्मका पुत्र मेहेन्द्र है। यह वंगदेशका राजा अंगद है। यह डाहलदेशका स्वामी वज्रबाहु है। इस तरह उस धायने अनेक क्षत्रिय दिखाये। एक जगह एक दिव्य आसनपर बैठे हुए अशोक कुमारको देखकर धाय बोली:-हे पुत्री, यह हस्तिनापुरके स्वामी कुरुवंशीय राजा वीतशोक, रानी विमलाका पुत्र अशोक है। यह सर्व गुणोंका स्वामी है। अशोककी ऐसी प्रशंसा सुनकर रोहिणीने वरमाला उसीके कंठमें डाल दी। अशोकके कंठमें पड़ती हुई वरमालाको देख दुर्मति नानक मंत्रीने अपने स्वामी मेहेन्द्रसे कहा:-देव, आप महामंडलेश्वरके पुत्र है, अतिरूपवान और युवा हैं। आपको छोड़कर इस कन्याने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाई, यह क्या योग्य है? कन्या इस विषयमें क्या जानती है? मेरी समझमें तो राजा मभवाने पहलेसे ही लड़कीको सिखाकर रखी होगी। उसीकी सलाहसे रोहिणीने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाकर आपका अपमान किया है। इसलिए आपको संग्राममें मरवा और अशोक दोनोंको मार कन्या लेना चाहिए। यह सुन महामति मंत्रीने कहा:-दुर्मति, क्या इस समय तुमको यह मन्त्र देना चाहिए? तुम दुर्मति अर्थात् मित्यामतिवाले हो, इसलिए ऐसी सलाह देते हो। तुम्हें याद है कि पहले भरतचक्रवर्तिकका पुत्र अर्ककीर्ति स्वयंवरमें क्या सुलोकनको ले सका था? यह मन्त्र देना योग्य नहीं है। इस तरह महामति मंत्रीके समझानेपर भी मेहेन्द्रने दुर्मतिकी बातोंमें

अके संग्राम करनेका दुराग्रह नहीं छोड़ा। और जो क्षत्रिय आये थे, वे भी इसीकी ओर ही गये। फिर भी महामतिने कहा:- देखो, स्वयंवरका धर्म ऐसा ही है कि कन्या जिसके कंठमें माला डाले, वही उसका पति होता है। इसलिए इस समय युद्ध करना अनुचित है और जो युद्ध करना ही है, तो पहले अपना मंत्री भेजो, जो कि आपके लिए कन्याकी याचना करे। मंत्रीकी याचनासे यदि उसने वह कन्या आपको दे दी, तो झगड़ेकी कोई बात ही न रही और जो कदाचित् नहीं दी, तो फिर जो आपकी इच्छा हो, सो करना। महामतिके इस तरह समझानेसे मगधके पास एक अतिचतुर दूत भेजा गया। उसने मगधासे जाकर कहा:- राजन, आप और अशोक दोनोंपर महेन्द्र आदिक क्षत्रिय रुष्ट हुए हैं। इसलिये अपनी कन्या महेन्द्रको देकर सुखसे चिरकालतक जीवन व्यतीत करो, नहीं तो कन्याके निमित्तसे रणमें मरणका शरण लेना पड़ेगा। दूतके ऐसे कठोर वचन सुनकर अशोकने कहा-रे दूत, स्वयंवरका ऐसा ही धर्म है कि कन्या जिसके कंठमें माला डालती है, वही उसका स्वामी होता है। जान पड़ता है कि तेरे सब स्वामीरूपी पतंग अब मेरे वाणके मुखरूपी अग्निमें पड़ना चाहते हैं। अच्छा पड़ने दो, हानि ही क्या है? तू यहाँसे जा और कह दे कि संग्रामके भेदानमें सबका प्रताप देख लिया जायगा। दूतने जाकर ज्योंकी त्यों सब वार्ता कह सुनाई। तब महेन्द्रादिक सब क्षत्रियोंने दूतकी वार्ता सुन रणभेरी बजवाई और सब शस्त्रोंसे सज्जित हो रणभूमिमें आ गये। इधरसे मगधा अशोक आदिक भी ब्यूहके समुच्चय प्रतिब्यूहके क्रमसे आ जमे। अपने पति और पिताको अपने निमित्त रणमें गया देख रोहिणीने जिनालयमें जाकर प्रार्थना की कि यदि मेरे निमित्तसे पिता और पतिमेंसे किसीका भी मरण होगा तो मेरे आहार शरीरका त्याग है। इस तरह रोहिणी सन्यास धारण कर जिनालयमें बैठी। इधर दोनों सेनाओंका परस्पर महायुद्ध हुआ। दोनों ओरसे बहुतसी सेना मारी गई। बहुत देर पीछे महेन्द्रकी सेना पीछे हटकर कटने लगी। तब सेनाका भंग होते देखकर महेन्द्र स्वयं लड़नेको तत्पर हुआ। महेन्द्रके शस्त्रोंसे अशोककी सेना दबने लगी। अपनी सेना दबती हुई देखकर अशोक महेन्द्रके सामने आया। दोनोंमें तीनों लोकोंको चमत्कार करनेवाला युद्ध बहुत देरतक होता रहा। अन्तमें महेन्द्रको भागना ही पड़ा। परन्तु उसी समय अशोकको चोल पाण्ड्य चेरम आदि क्षत्रियोंने घेर

लिया । देखकर रोहिणीके भाई श्रीपालादिकने चोलादिकके सम्मुख होकर उनको भगा दिया । चोलादिकको भागते देख महेन्द्र फिर आया और श्रीपालादिकके सम्मुख हुआ । उसके घोर युद्धसे श्रीपालादिकको भागना पड़ा परन्तु अशोकने इतनेमें महेन्द्रको आ दवाया । दोनोंका फिर घोर युद्ध होने लगा । अशोकने महेन्द्रकी ध्वजा छेद सारथिको मारकर कहा:-रे महेन्द्र, इस वाणसे अपने शिरकी रक्षा कर ! रक्षा कर ! और एक वाण छोड़ा, जो महेन्द्रके कंठमें जाके छिद गया । महेन्द्र मूर्छा खाकर पड़ गया । उस समय अशोकने उसका शिरच्छेद करना चाहा, परन्तु मयवाने रोक दिया । थोड़ी देरमें महेन्द्र सचेत होकर फिर लड़नेको उद्यत हुआ । परन्तु महामति मन्त्रिने यह कहकर कि अब लड़कर व्यर्थ अपना शिर शत्रुके हाथ देना उचित नहीं है, युद्ध बन्द करवाया ।

युद्ध समाप्त हुआ । मयवाने विजयके नगाड़े वजवाये तथा विजयपताका फहराई । मयवाके विपत्ती राजा जो कि महेन्द्रकी पक्षमें थे, कितने ही तो अपने देशको लौट गये और कितने ही संसारको नश्वर जान मुक्तिरमणीसे पाणिग्रहण करनेके लिए दीक्षित हो गये । इधर अशोक और रोहिणीका विवाह बड़ी धूमधामके साथ हुआ । अशोक थोड़े दिनतक रोहिणीके साथ अपने नगरमें गया । पिता पुत्रका आगमन सुनकर सम्मुख आया । अशोकने पिताको नमस्कार किया और दोनों आनन्दके नक्कारे वजवाते नगरमें गये । माताने तथा अनेक पुण्य स्त्रियोंने जो शेषक्षत फेंके, उन्हें अशोकने सादर स्वीकार किये । अशोकके साथ रोहिणीका भाई श्रीपाल आया था, सो अशोकने उसे अपनी भगिनी प्रियुमुसुन्दरी अर्पण की और उसको अपने नगरमें भेज दिया । आप स्वयं युवराजके पदसे विभूषित हो सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन राजा वीतशोक आकाशकी शोभा देख रहे थे कि अकस्मात् एक अति स्वेतवर्ण (सफेद) सुन्दर मेघ दिखाई पड़ा और फिर तत्काल ही नष्ट हो गया । इससे संसारकी क्षणभंगुर अवस्थाका अनुमानकर वे वैराग्यको प्राप्त हो गये । अशोकको राज्य देकर एक हजार राजाओंके सहित उन्होंने यमधर आचार्यके निकट दीक्षा ले ली । और घोर तपके द्वारा केवलज्ञान उपार्जनकर मुक्ति प्राप्त की । इधर अशोक रानी रोहिणीसहित सुखसे राज्य करने लगे ।

समयानुसार रोहिणीके वीतशोक, जितशोक, नष्टशोक, स्थितशोक, धनपाल, और गुणपाल ये सात पुत्र हुए। वसुंधरी अशोकवती लक्ष्मीवती और सुप्रभा ये चार पुत्रियाँ हुई और अन्तमें एक लोकपाल नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार रोहिणी बारह बालकोंकी माता हुई।

एक दिन अशोक और रोहिणी दोनों प्रोपयोपवास करके अपने महलकी छतपर बैठे हुए दिशावलोकन कर रहे थे। उसी समय अनेक स्त्रीपुरुष अपना अपना वस्त्रस्थल (छाती) कूटते रोते हुए राजमार्गसे जाते दिखलाई दिये। तब रोहिणीने अपनी पंडिता वासवदत्तासे पूछा-माता, यह क्या कोई अपूर्व नाटक है? यह सुन वासवदत्ता रुष्ट हो बोली-पुत्री, जान पड़ता है, अपने रूप ऐश्वर्यादिकके गर्वसे तुझे अब ऐसा ही सूझने लगा है। रोहिणीने कहा-सो क्या आपके कहनेका अर्थ मैं नहीं समझी? यदि मेरी कोई भूल हो तो बतलाओ, मैं उसे छोड़नेका प्रयत्न करूँगी, भूल जाऊँगी। वासवदत्ताने फिर पूछा:-पुत्री, तो क्या तू इस विपदको सर्वथा नहीं जानती है? रोहिणीने कहा:- नहीं। तब पंडिताने रोहिणीके ऐसे सरल परिणाम देखकर कहा:-बेटी, इनका कोई सम्बन्धी मर गया है, इसलिये ये ऐसा शोक कर रहे हैं।

देवयोगसे उस समय रोहिणीका छोटा पुत्र लोकपाल खेलते खेलते महलसे गिर पड़ा। इससे सबके सब हाय हाय करने लगे। और माता पिता (रोहिणी अशोक) दोनों ही अवाक् हो रहे। परन्तु बालकको चोट नहीं आई। उसे नगरकी रक्षा करनेवाले नगर देवताने बीचमें ही हंशशय्यापर धारण कर लिया था। यह देख सब लोग आनन्द मनाने लगे। माता पिताको भी बड़ा हर्ष हुआ।

इस घटनाके दूसरे ही दिन इसी नगरके उद्यानमें रौप्यकुम्भ और स्वर्णकुम्भ नामके दो मुनि पधारे। जिनके समाचार वनपालने राजाको सुनाये। राजाने वनपालको यथायोग्य इनाम देकर नगरमें आनन्दभेरी बजवाई। फिर अपने परिवार सहित बड़े उत्साहके साथ मुनिकी वंदनाके लिए गमन किया। वहाँ पहुँचकर शक्तिपूर्वक मुनिकी पूजा वंदना करके धर्मश्रवण किया। अनन्तर मुनिसे पूछा:-महाराज, इस नगरमें कल दिन अनेक मनुष्योंको

क्यों शोक हुआ ? रोहिणी रानी शोकको क्यों नहीं जानती है ? मैंने किस पुण्यके उदयसे यह जन्म पाया है ? और मेरे पुत्र पुत्रियोंके पूर्व भव कौन कौनसे हैं ? राजाके ऐसे प्रश्नोंको सुनकर रौप्यकुम्भ मुनि कहेने लगे :—राजन्, प्रथम ही शोकका कारण सुनो—इसी नगरकी पूर्व दिशाकी ओर बारह योजन चलकर एक नीलाचल नामका पर्वत है । एक समय यमधर मुनि उस पर्वतकी एक शिलाके ऊपर आतापयोग धारण करके बैठे थे । सो उनके माहात्म्यसे उस पर्वतपर रहनेवाले एक भीलको हरिणकी शिकार न मिल सकी, इसलिये वह भील उन मुनिसे द्वेष करने लगा । एक दिन वे मुनि एक महीनका उपवास पूर्ण होनपर उसी पर्वतके सयीपवाली अभयपुरी नामकी नगरियों आहार देनेके लिए गये थे कि उनकी अनुपस्थितिमें (मेरुद्वारियों) उस दुष्ट भीलने वह शिला जिसपर कि मुनि बैठते थे, खैरके अंगारोंसे तप्त कर रखली और जब मुनि आते हुए देख पड़े, तब उस शिलापरसे सब अंगार झाड़ डुहारकर साफ़ करके आप अलग हो गया । श्रीमुनि उस साक्षात् अधिके समान तप्त शिलापर सन्यासकी प्रतिष्ठा धारणकर आ विराजे । शान्तचित्त हो घोर उपसर्ग सहन किया, जिससे कि शीघ्र ही केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रकाशमान होकर उसी समय वे शुक्तिको पथारे । इधर उस भीलको सातवें दिन उद्वर कोह हुआ, जिससे उसका सब शरीर कुथित हो गया और अन्तमें वह मरकर सातवें नरक गया । फिर वहाँसे निकलकर वसस्थावरादिकमें दीर्घकालतक भ्रमण करके इसी नगरमें रहनेवाले अंबर नामके ग्वालेकी गांधारी स्त्रीसे दण्डक नामका पुत्र हुआ । एक दिन श्रमता फिरता हुआ वह अंबर ग्वाला तीलाचल पर्वतपर गया था । सो वहाँ दावायिमें जल मरा । उसकी खबर पाकर उसके कुटुम्बी जन इकेट्टे होकर राजमार्गसे गये थे । यही उनके शोकका कारण है ।

राजन्, अब रोहिणी शोकको क्यों नहीं जानती, इस विषयको भी सुन । इसी द्वीपके दक्षिणपुष्पे पहले किसी समयमें राजा वसुपाल राज्य करता था । उसकी रानीका नाम वसुमती था । उसी नगरके एक सेठका नाम धनमित्र और उसकी स्त्रीका नाम धनमित्रा था । उनके एक अतिदुर्गन्धस्वरूप अतिदुर्गन्धा नामकी पुत्री थी । सो दुर्गन्धस्वरूप होनेसे उसके साथ कोई भी विवाह करनेको राजी नहीं होता था । उसी नगरमें एक और सुमित्र नामका

वर्णित रहता था। उसकी ह्रीं वसुकान्तासे एक श्रीपेण पुत्र था। जो रातिदिन सातों व्यसनोंमें लीन रहता था। एक दिन उसे कोतवालने चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस अपराधमें राजाने उसे शूलीकी आज्ञा दे दी। चांडाल उसे शूली देनेके लिए ले जा रहा था कि उसे मार्गमें धनमित्रने देखकर कहा:—यदि तू मेरी पुत्री दुर्गधाके साथ विवाह करे, तो तुझे शूलीसे छुड़ा दूँ। श्रीपेणने प्रत्युत्तरमें कहा:—सेठजी, मर जाऊँगा, परन्तु आपकी पुत्रीके साथ विवाह नहीं करूँगा। परन्तु श्रीपेणके कुटुम्बी जनोंने उसकी प्राणरक्षाके मोहसे इतना आग्रह किया कि, उसे दुर्गधाके साथ विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। धनमित्र सेठने राजासे प्रार्थना करके श्रीपेणको शूलीसे बचा लिया और उसके साथ दुर्गधाका विवाह कर दिया। श्रीपेणने दुर्गधाके साथ विवाह तो कर लिया, परन्तु इसकी दुर्गधाको सहन न कर सका। इसलिए राजासे ही कहीं भाग गया। माता पिताने दुर्गधासे कहा—तू धर्म सेवन कर, जिससे पाप कटें। दुर्गधाकी इतनी दुर्गंध थी कि भिक्षुक (भीख माँगनेवाले) उसके हाथसे सुवर्ण तक नहीं लेते थे। एक दिन संप्रमश्री आर्थिका चर्या मार्गसे उसके घर आई। दुर्गधाने उनका पड़िगाहन किया। आर्थिकाने इसका अत्यन्त दुर्गंधमय शरीर देखकर चितवन किया कि यह स्वयं कुछ व्याथियुक्त नहीं है। सुगंधि दुर्गंधि होना तो पुद्गलका विकार है। ऐसा आत्मा कोई नहीं है जो सुगंधि दुर्गंधि रूप परिणत होता हो। इसलिए इसके समीप बैठनेमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार निर्विचिकित्सा गुणको प्रकट करती हुई आर्थिका उसके निकट खड़ी हो गई। तब दुर्गधाने अन्तराय रहित आहार देकर प्रार्थना की—हे आर्थिके, तेरी उपस्थितिमें तेरे प्रसादसे मुझे सुख होता है, इसलिए अब तू मुझे मत छोड़, अर्थात् मुझे छोड़कर मत जा। इसके ऐसे निवेदन करनेपर आर्थिकाके चित्तमें इसके दुःखपर दया आई, इसलिए वह वहीं रहने लगी। एक दिन उसी नगरके ब्राह्मणाने श्रीपितासब मुनि आये। वनपालने यह समाचार राजाको दिये। राजा प्रजा सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गया। दुर्गधा भी उस आर्थिकाके साथ वंदना करनेके लिए गई। राजादिक तो वंदना नमस्कार कर धर्म श्रवण करके अपने नगरको लौट आये और दुर्गधाने वंदना करके मुनिसे पूछा:—मैं किस पापके उदयसे

ऐसी दुर्गंधियुक्त हुई हैं? मुनि कहने लगे,—सोरठ (गुजरात) देशमें एक गिरिनगर है । उसका राजा भूपाल और रानी स्वरूपवती थी । उसी नगरका एक सेठ गंगदत्त और उसकी स्त्रीका नाम सिंधुमती था । एक समय जब कि वसंत ऋतु अपनी निराली छटा और अपूर्व शोभा दिखा रहा था, राजाने क्रीड़ा करने और वसंतकी शोभा देखनेको नगरके बाहोद्यानमें चलनेका विचार किया और साथ चलनेके लिए गंगदत्त सेठको भी बुलवाया । सेठ अपनी स्त्री सहित घरसे निकल ही रहा था कि आहार लेनेके लिए अपने सम्मुख आते हुए गुणसागर मुनि दिखलाई दिये । सो उसने उन मुनिका पड़िगाहन कर लिया, परन्तु देरसे जानेंमें राजाका डर था, इसलिए उसने अपनी स्त्रिसि कहा:—मिये, तू मुनिको आहार देना, मैं जाता हूँ । सिंधुमती अपने पतिके भयसे कुछ न कह सकी और मुनिको आहार देनेके लिए रह गई । सेठके राजाके साथ चले जानेपर सिंधुमतीने दुःखी होकर विचारा कि यह मुनि मेरी जलक्रीड़ा करनेमें विघ्न करनेवाला हुआ । यह न आता और न मेरे सुखमें बाधा पड़ती । अब मैं इसे देखती हूँ । इस प्रकार क्रोध करके उसने घोड़ेके लिए रखी हुई कडुवी तुंवीका आहार दे दिया । मुनि आहार लेकर वसंतिकोमें पहुँचे । उनके शरीरमें बड़ी भारी दाह उत्पन्न होने लगी । अतिशय पीड़ा हुई । परन्तु मुनिने शान्त चित्त हो सहन की और सन्यास धारण कर शरीर छोड़ अच्युत नामका सोलहवाँ स्वर्ग प्राप्त किया ।

उधर जलक्रीड़ा करके जिस समय राजा नगरको लौटा, उसी समय श्रावक लोग मुनिके शव शरीरको विमानमें रखकर दहाक्रियाको ले जाते हुए भिड़े । राजाने उस विमानको देखकर पूछा:—यह कौनसे मुनिका शव है? किसीने कहा:—श्रीगुणसागर मुनि एक महीनेका उपवासकर पारणाके लिए नगरमें गये थे, सो गंगदत्तसेठकी स्त्री सिंधुमतीने उन्हें घोड़ेके लिए रखी हुई कडुवी तुंवीका आहार दे दिया, जिससे उनका शरीर छूट गया । राजाके साथ गंगदत्त सेठ भी था, सो उसे यह सुनकर बड़ा वैराग्य हुआ । तत्काल ही उसने भोगोंसे उदास होकर जिनदीक्षा ले ली । और राजाने क्रोधित होकर सिंधुमतीको नाक कान रहित करके गंधेपर चढ़ा अपने बाहरसे निकलवा दिया । पीछे सिंधुमतीको कुछ समयमें कुष्ठरोग हो गया, जिससे उसका शरीर

गल गया। मरकर छटे नरकमें गई। वहाँ अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करती हुई आयुको पूरीकर निकली और किसी जंगलमें कुत्ती हुई। वहाँ दावाधिसे मरकर फिर तीसरे नरक गई। वहाँसे निकलकर फिर कौशाम्बी नगरीमें शूकरी हुई। वहाँ अजीर्ण रोगसे मरकर कौशल देशके अन्तर्गत नंदिग्राममें चूही हुई। वहाँ तथा वेदनासे (प्याससे) मरकर जोंक हुई। एक भैंसने जल पीनेके लिए भीतर प्रवेश किया था, सो यह जोंक उसीके शरीरमें लग गई। पश्चात् जब भैंस पानी पीकर बाहर आई, तब जोंक खूब रुधिर पीकर भारी होनेके कारण धूपमें गिर पड़ी। उसी समय एक कौवा उसे चोंचमें दबाकर निगल गया। मरकर उज्जयनी नगरीमें चांडालिनी हुई। वहाँ भी अजीर्ण ज्वरसे मरकर अहिलपुरमें किसी धोवीके घर गयी हुई। वहाँसे मरकर हस्तिनापुर नगरमें एक ब्राह्मणके घर कपिला गाय हुई। और वहाँ किसी कीचड़में फँसनेसे मरकर तू उत्पन्न हुई है। दुर्गधाने अपनी दुर्गधिका कारण और भव सुनकर फिर पूछा—हे नाथ, अब कृपाकर इस दुर्गधिके दूर होनेका कोई उपाय बतलाइए। मुनिने कहा:—हे पुत्री, सत्ताईसवें दिन जो रोहिणी नक्षत्र आता है, उस नक्षत्रमें उपवास करना चाहिए। उससे ही यह दुर्गधि दूर हो जायगी। उपवास करनेकी विधि इस प्रकार है कि जिस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, उस दिन स्नान करके श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके एकाशन करे। और उस दिन जब भोजन कर चुके, तब अपने आत्माको साक्षी बनाकर उपवास करनेकी प्रतिज्ञा करे। यह रोहिणीव्रत अगहन महीनेमें ही करना चाहिए। उपवासके दिन श्रीजिनेन्द्रदेवका अभिषेक करे। वह दिन धर्म ध्यानमें ही बितावे। दूसरे दिन जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा स्वाध्याय आदि करके अपनी शक्तिके अनुसार पात्रदान दे और फछे पारणा करे। यह रोहिणीव्रत उत्तम मध्यम जघन्यके भेदसे तीन प्रकार है। सात वर्षका उत्तम, पाँच वर्षका मध्यम और तीन वर्षका जघन्य है। इसकी उद्यापनाविधि इस प्रकार है कि अगहन महीनेमें रोहिणी नक्षत्रके दिन जिनप्रतिष्ठा बनवाकर प्रतिष्ठा करावे और वी आदिके पाँच पाँच कलशोंसे पृथक् २ पंचामृत-अभिषेक करे। तथा पाँच अशतके पुंजोंसे, पाँच प्रकारके फूलोंसे, पाँच पात्रोंमें अलग अलग रखे हुए नैवेद्यसे, पाँच दीपोंसे, पंचांग धूपसे और पाँच प्रकारके फलोंसे श्रीजिनेन्द्रकी पूजा करे। पाँच पाँच उपकरण सहित उस प्रतिमाको

चैत्यालयमें बिसाजमान करै और पाँच आचार्योंको पाँच पाँच पुस्तकें देवै। मुनियोंकी यथाशक्ति पूजा करै। आर्यिकाओंको और श्रावक श्राविकाओंको वस्त्र देवै। तथा अपनी शक्तिके अनुसार अभयदानकी घोषणा करके अवदान औपधदान शाल्लदान आदि करके जिनमतकी प्रभावना करना चाहिए। तथा उसी दिन चैत्यालय वा जिनमंदिरमें पाँच वर्णके अक्षतोंसे ढाई द्वीपका विधान माँड़कर पूजा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो द्विगुणित उपवास करने चाहिए। इस व्रतके करनेसे भव्य जीवोंको इस लोक और परलोक दोनोंहीमें सुख मिलता है। इस प्रकार रोहिणी व्रतका विधान सुनकर दुर्गंधने उसके पालन करनेकी प्रतिज्ञा ली। और फिर मुनिसे पूछा:- महाराज, इस अपार संसारमें मेरे समान दुर्गंध शरीरवाला कोई और भी हुआ है कि नहीं? उन्होंने कहा:-हाँ! हुआ है, सुन।

कालिंग देशके एक बड़े जंगलमें ताम्रकर्ण और श्वेतकर्ण नामके दो हाथी रहते थे। दोनों एक हथिनिके पीछे लड़कर मर गये। सो ताम्रकर्ण तो चूहा हुआ और श्वेतकर्ण मार्जार (विलाव) हुआ। विलावने चूहेको मारा, सो चूहा मरकर नौला हुआ और वह विलाव मरकर सर्प हुआ। इस नौलेने सर्पको मारा, तब सर्प मरकर कुक्कुट हुआ और नौला मरकर मच्छ हुआ। फिर दोनों ही मरकर कपेत हुए। कपेत विजलीसे इसी हस्तिनागपुरमें जब कि राजा सोमप्रभ रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था, एक रविस्वामी पुरोहितके उसकी स्त्री सोमश्रीसे सोमशर्मा और सोमदत्त नामके दो यमज (एक साथ) पुत्र हुए। सोमशर्माको सुकान्ता और सोमदत्तको लक्ष्मीपती स्त्री मिली। जब इनका पिता रविस्वामी मर गया, तब राजाने पुरोहितका पद छोटे पुत्र सोमदत्तको दिया। सोमदत्त राज्यमान्य होकर सुखसे रहने लगा। इधर पत्नी सोमशर्मा सोमदत्तकी स्त्री लक्ष्मीपतीके साथ कामक्रीड़ा करने लगा। धीरे २ यह वृत्तान्त सोमदत्तके पास पहुँचा। सो वह संसारकी ऐसी भयानक अवस्था देख संसारसे पार करनेवाली दिगम्बर मुद्रा धारणकर मुनि हो गया। द्वादशशतका पाठी श्रुतकेवली होकर एकविहारी हुआ। विहार करता हुआ एक दिन हस्तिनागपुरके बाह्य उद्यानमें आया। उन्हीं दिनोंमें सोमप्रभ राजाने मगधदेशके राजाके समीप उसकी

मदनावली कन्या और व्यालमुन्दर हाथीके माँगनेके लिए अपना दूत भेजा था, तथा “न जाने वह सरलतासे देगा या नहीं” ऐसा विचारकर राजाने स्वयं वहाँ जानेके लिए कूच किया था। सो चलते समय राजाने प्रथम ही श्रीसोमदत्त मुनिको देखा। जब सोमदत्तने जिनदीक्षा ग्रहण की थी, उस समय राजाने पुरोहितका पद सोमशर्मको ही दे दिया था। सो इस समय राजाने सोमशर्मा पुरोहितसे पूछा:—प्रस्थान समय यदि प्रथम ही दिगम्बर मुनिके दर्शन हों तो क्या फल होता है? तब दुष्ट सोमशर्माने अपने भाईके जन्मान्तरेके वैर भावके कारण राजासे कहा:—महाराज, प्रथम ही दिगम्बरका देखना अपशकुन करनेवाला है, इसलिए आज प्रस्थान करना उचित नहीं है। इस समय घर लौटकर फिर गमन करना उचित होगा। राजा पुरोहितके ऐसे वचन सुनकर ऊँचे स्वरसे “अरे यह बहुत बुरा हुआ, बड़ा अपशकुन हुआ” ऐसा कह कानपर हाथ रखकर क्षणभर स्तब्ध हो रहा। ऐसी विपरीतता देख शकुनशास्त्रके जाननेवाले एक विश्वदेव पंडितने कहा—अरे पुरोहित, वतला तो सही किस शास्त्रमें लिखा है कि दिगम्बर अपशकुनकारक हैं? पुरोहितजीके होश उड़ गये, सिवाय मौनावलम्बनके और कुछ उपाय न सूझ पड़ा। तब विश्वदेवने राजासे कहा:—महाराज, प्रत्येक कार्यके आरम्भमें दिगम्बरके दर्शन कल्याणकारक होते हैं। देखिए, शकुनशास्त्रमें क्या लिखा है:—

श्रमणखुरगो राजा मयूरः कुञ्जरो वृषः ।

प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे द्वादिकराः स्मृताः ॥

भावार्थ—प्रस्थान करते समय अथवा किसी नगरादिमें प्रवेश करते समय यदि दिगम्बर मुनि, राजा, घोड़ा, मयूर, हाथी और बैल मिलें, तो जानना चाहिए कि उस काममें उसकी दृष्टि होगी और राजन ! जो आपको मेरे शकुनमें संदेह हो, तो आप पाँच दिनतक यहाँ ही ठहरें। जो वह दूत मदनावली कन्या और व्यालमुन्दर हाथीको लेकर न आवे, तो फिर मैं शकुनका जाननेवाला नहीं। तब राजाने विश्वदेवकी बातपर विश्वास करके वहाँ डेरा दे दिये। पाँचवें दिन वह दूत कन्या और हाथीको लेकर राजाके समीप आया। तब तो राजाने विश्वदेवपर अति संतुष्ट हो, उसे पुरोहितका पद दे, आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् उस कन्याके साथ विवाह करके राजा

मुखसे रहने लगा । उधर पापी सोमशर्माने अपने पुरोहितपदके चले जानेसे श्रीसोमदत्त मुनिसे कुपित हो राजासे उनका घात कर डाला । सो श्रीमुनिराज तो समतापूर्वक शरीर छोड़कर सर्वार्थसिद्धि पहुँचे । और इधर राजाने किसी तरहसे यह जानकर कि सोमशर्माने मुनिका घात किया है, उसे गंधेपर चढ़ा, शहरसे बाहर निकलवा दिया । वह बड़े दुःखोंसे मरकर सातवें नरक गया । वहाँसे निकलकर स्वयंभूराज नामके अन्तके समुद्रमें महाप्रलय (सवसे बड़ा मच्छ) हुआ । फिर मरकर छठे नरक गया । आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे भी निकला और एक भयानक वनमें सिंह हुआ । उस पर्यायको छोड़कर फिर पाँचवें नरक गया । वहाँसे निकलकर वाय हुआ । वहाँसे मरकर चौथे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर दृष्टिविष सर्प हुआ, जो कि मरकर तीसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर मेरुगड जातिका पसी हुआ; मरकर दूसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे आकर शूकर (सूअर) हुआ, जो कि मरकर प्रथम नरकमें पहुँचा । फिर वहाँसे निकलकर मगधदेशके अंतर्गत सिंहपुरके राजा सिंहसेन और रानी हेमप्रभाका पुत्र हुआ । इसका शरीर महादुर्गंधिस्वरूप था, इसलिए इसका नाम दुर्गंधकुमार रखा गया ।

एक दिन उसी नगरके निकट श्रीविमलवाहन केवली पथारे । उनकी वंदना करनेके लिए राजा प्रजा सभी जन गये । दुर्गंधकुमार भी गया । वहाँपर अनेक देव केवलीकी वंदनाके लिए आये थे, सो उनमेंसे कुछ असुरकुमारोंको देखकर मूर्छित हो गया । तब राजाने दुर्गंधकुमारके मूर्छित होनेका कारण केवली भगवानसे पूछा । उन्होंने पहली कथा जो कि सोमशर्मा पुरोहित, व्यालसुंदर हाथी, मदनानवली कन्या और सोमदत्त मुनि आदिके सम्बन्धसे लेकर अब तक हुई थी, सबकी सब सुनाकर कहा;—असुरकुमारोंने इस दुर्गंधकुमारको नरकमें अनेक प्रकारके दुःख दिलाये थे, इसलिए यह इन्हें देखकर मूर्छित हो गया है । तब राजाने फिर हाथ जोड़कर पूछा;—देवाधिदेव, इसकी दुर्गंधि दूर होनका क्या उपाय है ? श्रीकेवलीने प्रत्युत्तरमें कहा;—यदि यह रोहिणी व्रतको विधिपूर्वक करेगा, तो इसकी दुर्गंधि दूर हो जायगी । इस प्रकार केवलीकी वंदनाकर अनेक प्रश्नादिक पूछ सब अपने अपने घर लौट आये । दुर्गंधकुमारने

रोहिणीव्रतको विधिपूर्वक सात वर्षतक पाठन किया और अन्तमें बड़े उत्सवके साथ उत्थापन किया । सो इस व्रतके माहात्म्यसे इसका पूर्ण शरीर अतिशय सुगंधिपय हो गया और इसका नाम सुगंधकुमार पड़ गया ।

कुछ दिन पीछे कारणवश राजाको विषयभोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सुगंधकुमारको राज्य दे, उसने श्रीविमलवाहन केवलीके निकट जिनदीक्षा ले ली और चोर तपसे क्रमशः अष्टकर्मोंका नाशकर मुक्ति प्राप्त की । इधर सुगंधकुमारने बहुत काल तक राज्य कर अपने पुत्र विनयको राज्य दे समयगुताचार्यके निकट जिनदीक्षा ली और चोर तप करके अच्युतस्वर्ग प्राप्त किया । वहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देशको शोभाय-यमान करनेवाली पुंडरीकीणी नगरीके राजा विमलकीर्तिके उसकी पद्मश्रीरानीसे अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ । यह अर्ककीर्ति राजपुत्र अपने मित्र मेवसेनके साथ दिन दिन बढ़ता हुआ क्रमशः सब कलाओंमें निपुण हो गया ।

एक दिन उसी नगरमें उत्तरमथुरासे सेठ वसुदत्त अपनी स्त्री लक्ष्मीमति और पुत्र गुणवर्तके साथ आया तथा दक्षिणमथुरासे सेठ धनमित्र अपनी स्त्री सुभद्रा और पुत्री गुणवर्तके साथ आया ।

वसुदत्तके पुत्र सुदितके साथ धनमित्रकी पुत्री गुणवर्तीका विवाह पक्का हो गया । विवाहकी तैयारियाँ हुई । दोनों घर कन्या विवाह भंडपमें वैदिके निकट बैठे । इस समय राजपुत्रके मित्र मेवसेनकी दृष्टि गुणवर्ती कन्यापर पड़ी । देखते ही वह मोहित हो गया । और राजाके पुत्र अर्ककीर्तिसे बोला;—मित्र, तुम्हारे जैसे राजपुत्रको मित्र पाकर भी जो मुझे यह सुन्दरी कन्या न मिल सकी तो तुम्हारे साथ मित्रता होनेसे क्या लाभ ? अपने मित्रकी ऐसी बात सुनकर अर्ककीर्तिने उस वणिक्की कन्याको हठपूर्वक हर ली । यह सुनकर अर्ककीर्तिके पिता विमलकीर्ति राजाने क्रोधित हो आज्ञा दी;—तुम दोनों मेरे राज्यसे निकल जाओ । तब अर्ककीर्ति वहाँसे निकलकर वीतशोकपुरमें पहुँचा । वहाँ राजा विमलवाहन रानी सुभद्रा सहित राज्य करता था । उसके जयवती, वसुकान्ता, सुवर्णमाला, सुभद्रा, सुमती, सुव्रता, सुतंद्रा और विमला इस प्रकार आठ कन्यायें थीं । राजा विमलवाहनने एक दिन किसी अवधिज्ञानसे पूछा था कि उन कन्याओंका पति कौन होगा ? सो श्रीमुनिने कहा था कि जो कोई चंद्रकवचको निशाना लगावेगा, वही इन

कन्याओंका पति होगा । राजाने उन कन्याओंका पति ढूँढनेके लिए स्वयंवर मंडपकी रचना की और उसमें एक चन्द्र-
केय स्थान किया । अनेक देशोंके राजा राजपुत्र आये । सबने चन्द्रकेयमें निशाना मारनेका प्रयत्न किया, परन्तु
इस कार्यको कोई भी पूरा न कर सका । इस स्वयंवरमें अर्ककीर्ति भी पहुँच गया था । सो उस निशानेको मारकर
उन आठ कन्याओंके साथ विवाह करके सुखसे वहीं रहने लगा ।

एक दिन राजा विमलवाहन अर्ककीर्ति आदि अनेक जन विमलपर्वतपर निर्वाणक्षेत्रकी पूजा वन्दना करनेके लिए
गये । वहाँ जाकर आनन्दसे पूजा वन्दना आदि करके रात्रिको सबने वहीं डेरा दिया । जब सब लोग सो
गये, तब एक चित्रलेखा विद्याधरी अर्ककीर्तिको उड़ाकर ले गई और सिद्धकूटके सम्मुख जाकर रख दिया । यह
विद्याधरी इस अर्ककीर्तिको वहाँसे क्यों उठा लाई ? क्यों यहाँ लाकर रखी ? इसकी संक्षेप कथा इस प्रकार है कि:—

विजयार्द्र पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें एक भेवपुर नगर है । वहाँ राजा वायुवंग राज्य करता था । उसकी गगनवल्लभा
रानीसे एक वीतशोका कन्या थी । एक दिन राजा वायुवंग मेलपर्वतपर चैत्यालयोंकी वन्दना करनेके लिए गया था,
सो वहीं किसी अवधिज्ञानीसे उसने पूछा:—भेरी पुत्रीका पति कौन होगा ? तब मुनिने कहा:—जिसके दर्शन करनेसे
सिद्धकूटके किन्नाड़ खुले जाँयगे, वही इस कन्याका पति होगा । सुनकर राजाने सन्देह किया कि विद्याधरीमें तो
ऐसा कोई भी नहीं है, फिर यह कैसे हो सकेगा ? परन्तु फिर मुनिके वचन अन्यथा नहीं होते हैं, कोई न कोई
आवेगा, ऐसा विचार करके झुप हो रहा । इधर उस कन्याकी एक सखीने अर्ककीर्तिकी प्रशंसा सुनी, सो वह विमल
पर्वतपर सोते हुए अर्ककीर्तिको उठा लाई ।

जिस समय उस विद्याधरीने अर्ककीर्तिको सिद्धकूट चैत्यालयके सामने बिठाया, उसी समय उसके देखते ही
चैत्यालयके कपाट खुल गये । राजाको खबर हुई । राजाने सत्कारपूर्वक अर्ककीर्तिको अपने नगरमें ले जाकर अपनी
कन्या विवाही । अर्ककीर्ति वीतशोकाके साथ विवाह करके वहाँ सुखसे रहने लगा । वहाँ रहकर अनेक विद्या सिद्ध कर लीं ।
एक दिन वह वीतशोकाको वहीं छोड़कर वीतशोकपुर जानेके लिए चल पड़ा । और कुछ दिनमें आर्यखंडके

अंजनगिर नगरमें पहुँचा। वहाँके राजा प्रभंजनके रानी नीलांजनसे सात पुत्री थीं, जिनका नाम मदनलता, विद्युलता, मुवर्णलता, विद्युत्प्रभा, मदनवेंगा, जयावती और मुक्तान्ता था। एक दिन ये सातों ही पुत्री अपने अपने उद्यानके बागमें क्रीड़ा करके नगरको छोड़ रहीं थीं कि वंथन तोड़कर भागा हुआ एक हाथी मारनेके लिए इनके सामने आया। हाथीको सामनेसे आता हुआ देखकर इनके रक्षक परिजन आदि सब लोग भाग गये। पुत्रियाँ अकेली रह गईं और हाहाकार करने लगीं। यह सुनते ही अर्ककीर्तिने हाथीको पकड़कर किसी वंथनसे बाँध दिया। राजा ये समाचार सुनकर अर्ककीर्तिके पराक्रमपर प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने अपनी उन सातों पुत्रियोंका विवाह अर्ककीर्तिके साथ कर दिया। अर्ककीर्ति कुछ दिन वहाँ रहकर चतुर्गोकपुर पहुँचा और वहाँ अपने मित्रमंडलसे मिलकर सबके साथ अपने नगरमें पहुँचा। वहाँ वह अपनी विद्याके प्रभावसे ऐसा अद्भुत वेश धारण करके कि जिससे वह किसीको भी न देख पड़े और उसे सब कुछ देख पड़े, राजकीय मंडपमें पहुँचा। वहाँ उसने मुणारियोंको बकरीकी लेंडों बना दीं, पानोंको भ्रूकके पत्ते कर दिये, कस्तूरी केसर आदिक जो सुगंधित पदार्थ थे उन्हें विष्टा कर दिया। और इसी तरह स्त्रियोंको दाढ़ी मँडोलगा दीं, पुरुषोंके कुच (स्तन) लगा दिये। हाथियोंको शूकर, घोड़ोंको गथा, पानोंको गौका मूत्र और अश्विको शीतल कर दिया। इस प्रकार नाना प्रकारकी क्रीड़ाएँ कीं जिनसे कि राजा विमलकीर्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन अर्ककीर्ति भिष्टका रूप धारण कर नगरके सब गाय भैंस आदिक पशुओंको ले जाने लगा। यह देख म्वालियोंने बड़ा हल्ला (कोलाहल) मचाया, जिसको सुन राजाने उस भीलको जीतकर गाय भैंस छुड़ानेके लिए अपनी सेना भेजी। उस सब सेनाको अर्ककीर्तिने अपनी विद्याके बलसे मूर्छित करके जमीनपर सुला दी। जब राजाने यह सुना कि मेरी सब सेना भूमिपर सो चुकी है, तब तो वह अतिशोचित हुआ और अपनी ओर सेना लेकर स्वयं उस भीलसे लड़नेके लिए रणसंग्राममें गया। इधर तो राजा विमलकीर्ति और उधर भीलका रूप धारण किए हुए इनका पुत्र अर्ककीर्ति, दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ। अन्तमें अर्ककीर्तिके मित्र मेघसेनने राजा विमलकीर्तिसे कहा:—राजन्, आप किसके साथ लड़ते हैं? यह आपका पुत्र अर्ककीर्ति है। विमलकीर्ति पत्रको ऐसा प्रतापी देखकर अत्यन्त हर्षित हुआ। उधरसे

अर्ककीर्त्तिने आकर अपने पिताको नमस्कार किया। चरणोंपर अपना मस्तक रखवा। पिता पुत्र दोनों परस्पर मिले। दोनोंने बड़े आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् अर्ककीर्त्ति जिनके साथ पहले विवाह किया था, उन सब स्त्रियोंको बुलाकर सुखपूर्वक रहने लगा।

एक दिन राजा विमलकीर्त्ति दर्पणमें अपना मुख देख रहे थे कि उनकी दृष्टि एक स्वतः बालपर पड़ी। उसे यमका दूत जानकर वे भोगोंसे उदास हो गये तथा अर्ककीर्त्तिको राज्य दे, उन्होंने सुव्रताचार्यके समीप जिनदीक्षा ले ली और कर्मसमूहको नाशकर मोक्ष प्राप्त किया। इधर अर्ककीर्त्ति सकलचक्रवर्त्ती हुआ। बहुत कालतक सुखसे राज्यकर अन्तमें वह भी अपने पुत्र जितशङ्खको राज्य दे, चार हजार भव्य पुरुषोंके साथ शील्युताचार्यके समीप मुनि हो गया। घोर तप करके वहाँसे अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, जो कि वर्त्तमान समयमें वहाँका सुख भोग रहा है। अपनी आयुको पूरण करके वहाँसे च्युत होगा और इसी हस्तिनापुरमें राजा वीतशोकका पुत्र अशोक होगा और हे पुत्री, तू इस भवमें पुण्य करके यह शरीर छोड़ स्वर्गकी देवी होगी और वहाँसे आकर चंपापुरके राजा मयवाके रोहिणी नामकी पुत्री होगी। जो हस्तिनापुरके राजा वीतशोकके पुत्र अशोककी पट्टरानी होगी। वृत्तिगंगा श्रीपिहितस्रव मुनिके मुखसे ऐसे अपने भवान्तर आदिके वचन सुनकर नमस्कार करके अपने घरको लौटी। फिर उसने इस रोहिणी व्रतको मन वचन कायसे पालकर जन्तमें बड़े उत्सवसे उद्यापन किया। सो व्रतके प्रभावसे उसका शरीर सुगन्धित हो गया। तब इसने एक आर्यिकके निकट दीक्षा ले ली। घोर तप करके सन्यासमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे कि अच्युतेन्द्रके प्रतिनियत विमानमें जाँ कि ईशान स्वर्गमें है अच्युत स्वर्गके इन्द्रकी नियोगिनी देवी हुई। वहाँसे चयकर अच्युतेन्द्रका जीव तो तू अशोक हुआ है और वह देवी अपनी आयुको पूरणकर यह रोहिणी हुई है। हे राजन, रोहिणी व्रतसे जो तीव्र पुण्यका बंध हुआ है, उसीके प्रभावसे यह शोक करना नहीं जानती है।

इसके पश्चात् मुनिराज बोले—राजन, अब अपने पुत्र पुत्रियोंके भवान्तर सुनः—

इसी जन्मद्वीपमें उत्तर मथुराका राजा शूरसेन राज्य करता था। उसकी विपला रानीसे एक पुत्री उत्पन्न हुई

थी, जिसका नाम पद्मावती था। उसी उत्तर मथुरामें एक अधिशर्मा ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम सावित्री था। इस ब्राह्मणके सात पुत्र हुए, जिनके क्रमसे शिवशर्मा, अग्निभूति, श्रीभूति, वायुभूति, विषभूति, सोमभूति और सुप्रभूति ऐसे नाम पड़े। एक दिन ये सातों ही पुत्र भिक्षा माँगनेके लिए पाटलिपुत्र (पटना) पहुँचे। वहाँके राजाका नाम सुप्रतिष्ठ और रानीका नाम कनकप्रभा था। इनके पुत्रको जिसका कि नाम सिंहस्थ था, कोई पुरुष एक पद्मावती कन्या देनेके लिए लाया। सो उसके साथ राजपुत्रका विवाह बड़े धूमधामसे हुआ। इस विवाहकी अतिशय विभूतिको देखकर इन सातों पुत्रोंके हृदयपर बड़ा असर हुआ। सातों ही विचार करने लगे कि भिक्षाभोजन करते हुए जीवित रहनेसे क्या लाभ है? अच्छा हो कि यदि हम वास्तविक भिक्षाभोजन ही करें। ऐसा विचार करके श्रीसंमथर मुनिके निकट सातोंहीने मुनिव्रत स्वीकार कर लिये। और अन्तमें समाधिनिहित शरीर छोड़कर वे सब सौधर्म स्वर्गमें देव हुए। तथा जिस प्रतीतिधका वर्णन पहले कर चुके हैं, उसके पिताका एक भ्राताक नामका दासीपुत्र था। सो वह भी श्रीपिहितान्नव मुनिके उपदेशसे जैनधर्म स्वीकार करके अन्तमें समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर उसी सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। और अब वे आठों ही देव (सात ब्राह्मण पुत्रोंके जीव और एक भ्राताकका जीव) सौधर्मस्वर्गसे च्युत होकर क्रमसे तेरे आठ पुत्र हुए हैं।

तदनन्तर मुनिराज बोले—तेरी पुत्रियोंके भव इस प्रकार हैं,—

इसी जन्मद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक अलंका नगरी है। वहाँके राजाका नाम मरुदेव और उसकी रानीका नाम कमलश्री था। उसके पद्मावती, पद्मगंधा, विमलश्री और विमलगंधा नामकी चार कन्यायें थीं। एक दिन ये चारों ही पुत्रियाँ गगनतिलक चैत्यालयके दर्शन करनेको गई थीं। सो वहाँ उन्होंने श्रीसमाधिपुत्र मुनिके समीप पंचमकी व्रत करनेकी प्रतिज्ञा ली और थोड़े दिनतक उसका पालन किया। देवयोगसे बीचमें ही उनके ऊपर बज्र पड़ा कि जिससे वे मरकर स्वर्गमें देवी हुईं। व्रतका उद्यापन करनेका भी उन्हें अवसर नहीं मिला। फिर वहाँसे आकर ये तेरी पुत्रियाँ हुई हैं।

राजा अशोकने श्रीसौव्यकुम्भ मुनिके मुखसे अपने सब प्रश्नोंके उत्तर सुनकर उन दोनों मुनियोंको नमस्कार किया और फिर अपने अपने नगरमें आकर चिरकालतक राज्य किया। पश्चात् अपनी चारों पुत्रियोंका विवाह राजा श्रीपालके पुत्र भूपालके साथ कर दिया।

एक दिन राजा अशोक आकाशमें मेघमालाकी छाटा देख रहे थे कि अकस्मात् एक मेघपटल उनकी दृष्टिगत होकर विलीन हो गया। उसे देखकर संसारका स्वभाव ऐसा ही क्षणभंगुर जान वे भोगोंसे उदास हो गये। और अपने पुत्र वीतशोकको राज्य देकर आप श्रीवासुपूज्य बारहवें तीर्थकारके समवसरणमें अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षित हो गये। ये अशोक मुनि श्रीवासुपूज्यस्वामीके गणधर हुए। रोहिणी रानीने कमलश्री आर्यिकाके समीप आर्यिकाके व्रत धारण करके घोर तप किया और अन्त समयमें सन्यास धारण किया। जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंगको छेदकर उन्होंने सोलहवें अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई। श्रीअशोक मुनि अष्टकर्मोंको शुकन्याससे जलाकर मुक्त हुए। उसी समयसे लेकर भव्य जीव जब रोहिणी व्रतका उद्यापन करते हैं तब श्रीवासुपूज्यस्वामीके सिंहासनपर राजा अशोक, रानी रोहिणी, उनके आठ पुत्र और चार पुत्रियोंकी मूर्ति उसी सिंहासनपर खुदवाते हैं। तथा उन्हींके चारित्रिकी लिखाई हुई पुस्तकें भी प्रदान करते हैं।

इस प्रकार पूर्तिगन्ध राजपुत्र और दुर्गन्धा वैश्यपुत्रीने अपना शरीर मुग्धित करनेकी इच्छासे तथा भोगोपभोगोंकी लालसासे नियत समयतक प्रोपधोपवास किया था, इसलिए उन्हें ऊपर लिखी हुई भोगोपभोगकी सामग्री ऐश्वर्य सुख आदिक मिले। इसी प्रकार और और भव्य जीव जो कि केवल कर्मके क्षय करनेके लिए नियत समयतक प्रोपधोपवास करते हैं, क्या वे ऐसी भोगोपभोगकी सामग्री भोगते हुए तथा स्वर्गोंके सुखोंका अनुभव करते हुए मोक्ष नहीं पावेंगे? अवश्य ही पावेंगे।

(५) नन्दिमित्रकी कथा ।

इसी भरतक्षेत्र-आर्यवंशके पुंड्रवर्द्धन देशमें एक कोटिक नगर है। वहाँ राजा पद्मधर रानी पद्मश्रीसहित राज्य करता था। उस नगरमें सोमशर्मा पुरोहितकी सोमश्री ब्राह्मणीसे एक पुत्र हुआ। सोमशर्माने उसकी जन्म कुंडलीमें लग्न आदि देखकर किसी चैत्याल्यके ऊपर इस अभिप्रायसे ध्वजा चढ़ाई कि मेरा यह पुत्र जिनदर्शनमें मान्य होगा। उस पुत्रका नाम भद्रबाहु रक्खा। वह दिनोदिन बढ़ने लगा। जब सात वर्षका हुआ तो सोमशर्माने उसका यज्ञोपवीत (जनेऊ) विधान करके वेद पढ़ाना प्रारंभ कर दिया।

एक दिन भद्रबाहु अपने बराबरवाले लड़कोंके साथ नगरके बाहर खेलने गया था। वहाँपर गेंदके ऊपर गेंद रखनेका खेल हो रहा था। किसीने एक गेंदके ऊपर दो गेंदें रखवाँ, किसीने तीन रखवाँ, इस तरह सब लड़के अधिकाधिक गेंदें रखनेका प्रयत्न कर रहे थे। उस समय भद्रबाहुने एकपर एक इस तरह तेरह गेंदें रख दीं। यह वह समय था जब कि श्रीजम्बूस्वामी अन्तिम केवली मोक्ष पथार गये थे और जिनागमके अनुसार पाँच श्रुतकेवली होने चाहिए, उनमेंसे तीन हो चुके थे और चौथे श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली कई हजार मुनियोंके साथ विहार कर रहे थे। उस दिन वे विहार करते हुए वहाँसे आ निकले जहाँ कि भद्रबाहु आदि सब लड़के खेल रहे थे। श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली अष्टांग निमित्तशास्त्रके (ज्योतिःशास्त्रके) परम ज्ञाता थे, सो भद्रबाहुको देखकर उसके लक्षणोंसे उन्होंने जान लिया कि यह अन्तिम श्रुतकेवली होनेवाला है। इन मुनियोंके समूहको अपने निकट आया देख सब लड़के भाग गये। केवल एक भद्रबाहु ही रह गया। भद्रबाहुने श्रीगोवर्द्धनके समीप आकर नमस्कार किया। उन्होंने पूछा:-वत्स, तेरा क्या नाम है? और तू किसका पुत्र है? भद्रबाहुने कहा:-मैं सोमशर्मा पुरोहितका पुत्र हूँ और भद्रबाहु मेरा नाम है। मुनिराजने फिर प्रश्न किया:-वत्स, तू हमारे पास पड़ेगा? भद्रबाहुने कहा:-हाँ

१ यह कथा भद्रबाहुचरित्रके आधारसे लिखी गई है।

अवश्य पहुँगा। तब श्रीमुनिराज भद्रबाहुको साथ लेकर उसके पिताके घर गये। अपने पुत्रके साथ इन्हें आते हुए देखकर सोमशर्मा पुरोहित अपने आसनसे उठा और हाथ जोड़कर सामने आया। श्रीमुनिराजको ऊँचे आसनपर बिठलाया और बोला:-महाराज, अकारणबन्धु मुनिराजोंका आपमन आज मेरे घर कैसे हुआ? श्रीगोवर्दन मुनिराजने कहा-यह तुम्हारा पुत्र हमारे समीप पढ़ना चाहता है। यदि इसमें तुम्हारी सम्मति हो तो हम इसे ले जाकर पढ़ावें। यह सुनकर पुरोहितने कहा:-महाराज, इसके जन्मलक्ष्यमें ही ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं, जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जैनधर्मका ही उपकार करनेवाला होगा। ये जन्ममुहूर्तके गुण कभी अन्यथा नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसे आपको समर्पण करता हूँ। फिर इसके विषयमें जो आप योग्य समझें, सो करें। उसी समय भद्रबाहुकी माताने आकर श्रीमुनिराजके चरणारविन्दोंको नमस्कार किया और मोहवश निवेदन किया-महाराज, इसे दीक्षा नहीं देना। मुनिराजने उससे कहा-बहिन, तू विश्वास रख, मैं इसे पढ़ाकर फिर तेरे समीप ही भेज दूँगा। इस तरह उसका समाधानकर भद्रबाहुको साथ लेकर मुनिराज वहाँसे विदा हुए। उन्होंने इसका पालन पोषण, वस्त्र भोजनादिकके द्वारा श्रावकोंसे कराया और विद्या पढ़ाना स्वयं प्रारम्भ किया। भद्रबाहु तीक्ष्णबुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या, दर्शन, शास्त्र आदिकमें पारंगामी हो गया। जब उसने सकल दर्शन (सब मतके ग्रन्थ) पढ़ लिये और यह अच्छी तरह श्रद्धान कर लिया कि सब दर्शनोंमें जिनदर्शन ही सार है और सब असार हैं, तब उन्होंने मुनिराजसे दीक्षा ग्रहण करनेकी याचना की। परन्तु श्रीगुरुवर्यने आज्ञा दी कि पहले तुम अपने नगरमें जाओ और वहाँ अपनी विद्या अपना पाण्डित्य प्रकाश करके जिनधर्मका उद्योत करो। पश्चात् अपने माता पितासे मिलकर उनकी आज्ञा लेकर हमारे पास आओ। तब भद्रबाहु श्रीगुरुसे विदा होकर अपने नगर आया। अपने माता पितासे मिला। उनके सामने उसने अपने गुरुके गुणोंकी बड़ी प्रशंसा की। पहुँचनेके दूसरे ही दिन राजा पद्मनरके राजभवनके द्वारपर जाकर जब ब्राह्मणोंसे शास्त्रार्थ करनेका घोषणापत्र लगाया। उसमें इसने सब ब्राह्मणोंको तथा अन्य वादियोंको हरा दिया। राजदरबारमें तथा नगरमें जैनमतका प्रभाव प्रगट किया। इस तरह भद्रबाहु जैनमतकी प्रभावना कर अपने माता पिताकी आज्ञा

ले फिर अपने गुरुके पास आया और उनसे जिनदीक्षा ग्रहण की। थोड़े दिनमें श्रीभद्रबाहु मुनि सकल श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात् श्रुतकेवली हुए। श्रीगोवर्द्धन आचार्यने उन्हें अपने आचार्य पदपर नियुक्त किया। और आपने घोर तपकर सन्यास विधिसे शरीर छोड़ स्वर्गलोकको प्रयाण किया। इधर स्वामिभक्तिपरायण श्रीभद्रबाहुस्वामी तपमें लवलीन हो विहार करने लगे।

उस समय पटनार्य राजा नन्द अपने बंधु, मुवंधु, कवि और सकटाल इन चारों मंत्रियोंके सहित राज्य करता था। एक बार राजा नंदपर उसके किसी शत्रुने बहुतसी सेना भेजकर सीमा दाव ली। तब सकटाल मन्त्रीने राजासे निवेदन किया:-महाराज, शत्रुओंका समूह चढ़ता चला आता है, क्या उपाय करना चाहिए? राजाोंने कहा:-तुम ही इस विषयमें निपुण हो। जो तुम्हारी सम्मति होगी, वही उपाय किया जायगा। सकटालने कहा:-महाराज, शत्रुका बल अधिक है, इसलिए युद्ध करनेका समय नहीं है। उचित है कि कुछ भेद देकर वह शान्त कर दिया जावे। राजाोंने कहा-जो तुम करोगे, वही प्रमाण है। यदि तुम्हारी सम्मति द्रव्य देकर शान्त करनेकी है तो वही करो। तब राजाकी आज्ञानुसार सकटालने शत्रुको बहुतसा द्रव्य देकर अपनी सीमासे हटाकर लौटा दिया।

इसके पश्चात् एक दिन राजा नन्द अपना भंडार (खजाना) देखनेको गया। खजाना खाली देखकर उसने खजाञ्चीसे पूछा-अरे! यहाँसे सब द्रव्य कियर गया? खजाञ्चीने कहा-महाराज, सकटाल मन्त्रीने शत्रुको देकर पूरा कर दिया है। इस घटनासे राजाोंने क्रोधित होकर सकटालको उसके कुटुम्बसहित तहखानेमें डलवा दिया। और उस तहखानेके ऊपर केवल इतना छोटा द्वार रखवा कि जिसमें एक सरावा [सकोरा] जा सकता था। प्रतिदिन उसी द्वारसे थोड़ासा अन्न और थोड़ासा जल राजाकी ओरसे दिया जाता था। जिससे सकटाल और उसके कुटुम्बका पालन वही कठिनातासे होता था। पहले ही दिन जब भोजन आया तब सकटालने उसे देखकर क्रोधित हो कहा:-मेरे कुटुम्बमेंसे जो कोई इस नन्दवंशको वंशरहित करनेकी शक्ति रखता हो, वही इस अन्न जलको ग्रहण करे। सकटालकी बातको कौन टाल सकता था? सबने उसीसे कहा-तुम ही इस कार्यके योग्य हो और हम किसीमें

यह शक्ति नहीं है, जो इस भारी कामको कर सके, इसलिए तुम ही इस अन्न जलको ग्रहण करो। सत्र कुटुम्बकी सम्मतिसे इस अन्न जलको केवल सकटाल ही खाने पीने लगा। और कुटुम्बी जन सत्र विना अन्न जलके तड़प तड़पके मर गये, केवल सकटाल ही जीवित रहा।

दैवयोगसे शत्रुओंने राजा नन्दपर फिर धावा किया। तब उसे फिर सकटाल याद आया। सेवकोंसे पूछा:— क्या कोई सकटालके कुटुम्बों जीवित है? परिचारकोंमेंसे किसीने कहा—महाराज, जो अन्न जल दिया जाता है, तद्वलोंनेसे कोई उसे ग्रहण अवश्य करता है, इससे ज्ञान पड़ता है कि उनमें कोई न कोई अवश्य ही जीवित है। राजाकी आज्ञासे तद्वलाना खोला गया और उसमेंसे सकटाल जो जीवित था, निकाल लिया गया। राजाने उससे कहा:—शत्रु चढ़ आया है, किसी तरहसे शान्त करो। तब सकटालने किसी उपायसे शत्रुको शान्त कर दिया।

उसके बाद राजाने सकटालसे भवितव्यका पद ग्रहण करनेको कहा, परन्तु सकटालने राजाकी आज्ञा न मानकर सत्कारगृहकी अध्यक्षताका काम स्वीकार किया।

एक दिन सकटाल नगरके बाहर वायुसेवन करता हुआ इधर उधर दहल रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि एक चाणिक्य नामके ब्राह्मणपर पड़ी, जो कि दाया की जड़ उखाड़ उखाड़कर फेंक रहा था। सकटालने प्रणामकरके पूछा—भूदेवजी, आप ये क्या करते हैं? चाणिक्यने कहा—ये दाभ मेरे छिद गई थीं, इसलिए इनको जड़ मूलसे उखाड़कर जलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके बिना मेरा चित्त शान्त नहीं होगा। सकटालने चाणिक्यका ऐसा प्रबल क्रोध देखकर अपने मनमें यह विचार कर कि नन्दकुलका नाश यह अवश्य ही कर सकेगा, चाणिक्यसे प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे यहाँ पधारे और प्रतिदिन भोजन किया करें। चाणिक्य यह प्रार्थना स्वीकार करके सकटालके साथ नगरमें आया। पश्चात् सकटाल इसको बड़े आदरसे प्रतिदिन भोजन कराने लगा।

एक दिन भोजनालयके अधिकारीने सकटालकी आज्ञासे चाणिक्यका आसन बदल दिया अर्थात् उच्च आसनके बदले मध्यका आसन दिया। चाणिक्यने पूछा—आज आसन क्यों बदला गया? अधिकारीने कहा—राजाकी आज्ञा

है कि यह अप्राप्तन किसी दूसरेको दिया जायगा। तब चाणिक्य मध्य आसनपर ही भोजन करने लगा। दूसरे दिन सबसे अन्तका आसन चाणिक्यको दिया गया। चाणिक्य वहाँ बैठकर भोजन करने लगा। क्रोध विलकुल नहीं दिखलाया। दूसरे दिन भोजनालयके अधिकारीने भोजनालयमें प्रवेश करते हुए चाणिक्यको रोका और कहा—महाराज, मैं क्या करूँ? राजाने आपका भोजन बंद कर दिया है। अब चाणिक्यको क्रोध आया और वह नगरसे निकलकर बाहर जाने लगा। मार्गमें चाणिक्यने चिह्नकार कहा—जो कोई मेरे पस शत्रु राजा नन्दका राज्य लेना चाहता हो वह मेरे पीछे पीछे चला आवे। चाणिक्यके ऐसे वाक्य सुनकर एक चन्द्रगुप्त नामका क्षत्रिय जो कि असन्त निर्धन था, यह विचारकर कि इसमें मेरा क्या बियोगिता है, चाणिक्यके पीछे हो लिया। चाणिक्य चन्द्रगुप्तको लेकर नन्दके किसी प्रबल शत्रुसे जा मिला। और किसी उपायसे नन्दका सङ्गटम्ब नाश करके उसने चन्द्रगुप्तको वहाँका राजा बनाया। चन्द्रगुप्तने बहुत कालतक राज्य करके अपने पुत्र विन्दुसारको राज्य दे, चाणिक्यके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात् क्या हुआ? सो चाणिक्य महासुनिकी कथासे जो आराधनकथाकोशमें लिखी है, जान लेना चाहिए।

विन्दुसार भी अपने पुत्र अशोकको राज्य दे महासुनि हुआ। अशोकके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखवा गया। कुनालकी बाल्यावस्था थी। अभी वह पठन पाठनमें ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोकको अपने किसी शत्रुपर चढ़ाई करके जाना पड़ा। जो मन्त्री नगरमें रह गया था, उसके लिए राजाने पत्रमें एक लिखी हुई आज्ञा भेजी कि अध्यापकको चावल वेंगन आदि देकर उसको संतुष्टकर कुमारको अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़नेवालेने इस तरह पढ़ा कि उपाध्यायको चावल वेंगन आदिसे संतुष्ट कर कुमारको अन्या कर देना^१। राजाकी आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काममें लाई गई। कुमारके नेत्र फोड़ दिये गये। थोड़े दिन पीछे शत्रुको जीतकर राजा अशोक वापिस आया। अपने पुत्रकी ऐसी दशा देख अति-शोक किया। थोड़े दिन बाद कुनालका विवाह किसी चन्द्रानना नामकी कन्यासे कर दिया गया, जिससे कि एक

१ यहाँ “अध्यापकताम्” की जगह “अन्यापयतां” पढ़ लिया, इससे कुमारको अन्या बनना पड़ा।

चन्द्रगुप्त नायका पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने पोते चन्द्रगुप्तको राज्य दे दीक्षित हुआ। अब अशोकके पीछे चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा।

एक दिन नगरके बाहरी उद्यानमें कोई अवधिखानी मुनि पधारे। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। राजा चन्द्रगुप्त मुनिकी वंदना करनेके लिए उद्यानमें आया। श्रीमुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गया। धर्म श्रवण करनेके पश्चात् राजाने मुनिसे अपने पूर्व भव पूछे। श्रीमुनि कहने लगे-

जम्बूद्वीपके आर्य खंडमें एक अवन्ति (मालव) देश है। जिसके वैदेश नगरमें राजा जयवर्मा रानी धारिणी सहित राज्य करता था। उसी नगरके निकटवर्ती पलासकूट ग्राममें देविल वैश्यके उसकी स्त्री पृथिवीसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम नंदिमित्र पड़ा। नंदिमित्र अत्यन्त पुण्यहीन था, सो इसको माता पिताने निकाल दिया। नंदिमित्र यहाँसे निकलकर वैदेश नगरमें पहुँचा। नगरके बाहर एक वटवृक्षके नीचे विश्राम लेनेके लिए बैठ गया। नंदिमित्रके बैठनेके पहेले ही वहाँपर एक लकड़ी बेचनेवाला अपना बोझा उतारकर विश्राम ले रहा था। उसको देखकर नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं तेरे इस लकड़ीके बोझसे चारगुणा बोझा प्रतिदिन ला दिया करूँगा, क्या तू मुझे उसके बदले भोजन दिया करेगा? काष्ठकूटने कहा-अच्छा, दिया करेगा। परस्पर ऐसी बातचीत होनेपर काष्ठकूट लकड़ीका बोझा नंदिमित्रके सिरपर रखा कर अपने घर पहुँचा। जाकर काष्ठकूटने अपनी स्त्री जययंताकी समझा दिया कि देख, इसको पेटभर भोजन करभी नहीं देना। उस दिनसे नंदिमित्रको भोजन तो थोड़ा दिया जाता था। और उससे काष्ठका भार बड़ा भोगा जाता था। उस भारको काष्ठकूट वाजारमें बेच लाता था। इस तरह काष्ठकूटने लकड़ी लाना छोड़ दिया। प्रति दिन उससि भोगाया करता था। एक बार किसी पर्वके दिन जययंताने अपने मनमें विचार किया कि इस नंदिमित्रके प्रभावसे मेरे घरमें लक्ष्मी हुई है और मैंने इसे कभी पेटभर भी अब नहीं दिया। इसलिए आज इसको यथेष्ट भोजन कराना चाहिए। ऐसा विचार कर जययंताने दूध घी शक्करके अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर उसे उसकी इच्छानुसार भोजन कराया और अन्तमें ताम्बूल दिया। ताम्बूल खाकर जब नंदिमित्र स्वस्थ हुआ तो काष्ठकूटसे पाईननेके

लिख बह्न माँगने लगा । तब तो काष्ठकूटने अपनी खीसे पूछा—क्या तूने आज इसको पूरा भोजन दिया है ? उस खीने अपने सब समाचार कह सुनाये । जो बात यथार्थ थी सो कह दी, इससे काष्ठकूट अतिशय क्रोधित हुआ । उसने उसी अपराधसे अपनी खीके दंडोंसे मार जमाई । नंदिमित्रने यह कृत्य देखा तो यह विचारकर कि इसने मेरे कारणसे ही इसको मारा है, इसलिए इसके घर रहना योग्य नहीं है, वहाँसे निकल गया । दूसरे दिन एक काठका भारी बोझ लाकर बाजारमें बेचनेके लिए खड़ा हुआ । यद्यपि और बेचनेवालोंके बोझ इससे छोटे थे, तथापि लोग उन्हींको खरीद कर ले रहे थे । इसका बोझ बड़ा होनेपर भी इसकी कोई बात भी नहीं पूछता था । वहीं खड़े खड़े इसको दो पहर हो गये । बेचारा भूखसे व्याकुल होगया । इतनेमें ही उसी मर्गसे एक मासोपवासी विनयगुप्त मुनि आहार लेनेके लिए आ रहे थे । इनको देखकर नंदिमित्रने विचारा—अरे ! यह मुझसे भी दरिद्र ब्रह्मादिकसे रहित है । यह कहाँ जाता है ? सो देखना चाहिए । ऐसा विचार कर अपने भारको वहाँ छोड़ वह श्रीमुनिराजके पीछे हो लिया । कुछ दूर चलकर मुनिका पड़गाहन वहाँके राजाने किया । ऊँचे आसनपर बिठाकर राजाने उनके चरणकमल प्रक्षालन किये । और साथमें नंदिमित्रको देखकर राजाने समझा कि वह भी कोई श्रावक है । इसलिए एक दासीके द्वारा उसके भी पादप्रक्षालन कराये और भोजन दिया । राजाने श्रीमुनिराजको निरन्तराय भोजन दिया । इसलिए उसके घर पंचाश्वर्य हुए । नंदिमित्रने यह सब देख अपने मनमें चिंतवने किया कि यह कोई देव है । मैं भी ऐसा ही होऊँ, तो अच्छा । और उन मुनिके साथ ही साथ गुफामें चला गया । वहाँ श्रीमुनिराजसे निवेदन किया—हे नाथ, मुझे अपने समान बना लीजिए । मुनिने देखा कि यह भव्य है और अल्प आयुवाला है, इसलिए जिनदीक्षा दे दी । तथा पञ्चनमस्कार मंत्र पढ़ा दिया । इसके पारणा करनेके दिन श्रावकोंमें विशेष उत्कंठा हुई । कोई कहने लगा—इनको आज मैं भोजन दूँगा । दूसरा कहने लगा—नहीं, मैं दूँगा । श्रावकोंके ऐसे शोभको देखकर इसके कापोती लेझ्याका मादुर्भाव हुआ । मनमें विचारा कि यदि एक उपवास और अधिक कर डालूँ, तो देखूँ कैसा शोभ होता है ? ऐसा विचार उसने दूसरे दिन श्रावकोंको शोभित करनेके लिए उस दिन उपवास कर डाला । अब दूसरे दिन राजश्रेष्ठी

आदिके नगरके बड़े बड़े जनोंने आकर उसकी बंदना की और प्रार्थना की-महाराज, आज मैं पड़गाहन कलंगा । नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं आज भी उपवास कलंगा । तब श्रेष्ठी आदिकेने कहा-महाराज, ऐसा करना उचित नहीं है । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो मैंने उपवास ग्रहण कर लिया है । राजश्रेष्ठीने राजसभामें जाकर इस नये तपस्वीकी (नंदिमित्रकी) बड़ी प्रशंसा की । इसके गुण वर्णन किये । इसकी ऐसी प्रशंसा सुनकर पट्टरानीने कहा-अच्छा, कल मैं पड़गाहन कलंगा । दूसरे पारणके दिन वह पट्टरानी सकल अन्तःपुरके साथ उद्यानमें गई । जाकर गुरुशिष्यको नमस्कार किया । नंदिमित्रने रानीको आया देख अपने मनमें चिंतन किया कि मुझमें आजके उपवास करनेकी शक्ति विद्यमान है । इसलिए आजका तो उपवास ही करना चाहिए । कल दिन राजा आवेगा, तब ही पारणा कलंगा । ऐसा चिंतन कर अपने गुरुसे कहने लगा-स्वामिन्, मैं आज भी उपवास कलंगा । ऐसा सुन रानीने उनके चरणोंपर गिर निवेदन किया-महाराज, आज उपवास नहीं करना चाहिए । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो उपवास करनेकी प्रतीक्षा ले चुका । क्या ग्रहण किया उपवास छोड़ दूँ ? गुरु महाराजने भी कहा-प्रतिज्ञाभंग करना उचित नहीं है । तब पट्टरानी लौटकर अपने घर चली गई और नंदिमित्र पञ्चनमस्कारग्रन्थके चिंतन करनेमें मग्न हुआ । जब रात्रिका पिछला पहर हुआ तब श्रीगुरुने नंदिमित्रसे कहा-नंदिमित्र, अब तेरी आयु केवल अंतर्मुहूर्तकी रह गई है, इसलिए सन्यास धारण कर । तब नंदिमित्रने “ बहुत अच्छा ” कहकर गुरुकी आज्ञानुसार क्रमसे सन्यास धारण किया । और अन्तमें वह शरीरको छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

इधर नगरमें कोलाहल मच गया कि नंदिमित्र मुनिका स्वर्गावाप्त हो गया । सो राजा प्रजा सवने आकर सुवर्णद्विष्टि आदि की । प्रजाने उसके शवकी दग्धक्रिया की । इधर जब इसकी दग्धक्रिया हो रही थी, उसी समय नंदिमित्रका जीव जो कि देव हुआ था अपने परिवार विमानादिक विभूतिसे आकाशको व्याप्त करता हुआ अपनी नियोंगिनी देवाङ्गनाओं सहित एक विमानमें आ बैठा । और उसने अपना वैसा धारण किया जैसा रूप कि वह नंदिमित्रकी गृहस्थवस्थामें था, और उस शवके सामने नृत्य करने लगा ।

इसको देख सब लोगोंको आश्चर्य हुआ । तथा सबने जान लिया कि यह भस्कर देव हुआ है । व्रतका साक्षात् माहात्म्य देखकर अनेक भव्य जनोंने दीक्षा ग्रहण की और अनेकोंने विशेष अणुव्रत धारण किये । राजा जयवर्माने अपने पुत्र श्रीवर्माको राज्य दे अनेक भव्योंके साथ श्रीविजयगुप्त मुनिके निकट दीक्षा ले ली । सबको यथोचित गतिकी प्राप्ति हुई । श्रीमुनिराज कहने लगे—राजन, नंदिमित्रका जीव जो देव हुआ था, वह वहाँसे चयकर तू हुआ है । चन्द्रगुप्त अपने ऐसे पूर्व भव सुन मसन्न हो मुनिराजको नमस्कार कर नगरमें लौट आया और सुखसे राज्य करने लगा ।

राजा चन्द्रगुप्तने किसी रात्रिके पिछले पहरमें नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न देखे—१ सूर्यका अस्त होना, २ कल्पवृक्षकी शाखा टूटना, ३ आते हुए विमानका लौटना, ४ बारह फणोंका सर्प, ५ चन्द्रमामें छिद्र, ६ काले हाथियोंका युद्ध, ७ खद्योत, ८ मूखा सरोवर, ९ द्रुम, १० सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ वंदर, ११ सुवर्णके पात्रमें खीर खाता हुआ कुत्ता, १२ हाथीके सिर चढ़ा हुआ वन्दर, १३ कूड़ेमें कमल, १४ मर्यादाको उल्लंघन करता हुआ समुद्र, १५ तरुण वैलोसे जुता हुआ रथ, और १६ तरुण वैलोंपर चढ़े हुए क्षत्रिय ।

स्वप्न देखनेके दूसरे दिन श्रीभद्रबाहुस्वामी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करते हुए सकल संघके साथ उसी नगरके उद्यानमें पथोर और आहार लेनेके लिए नगरमें आये । सब श्रावकोंने आदरपूर्वक उन मुनियोंका पङ्गाहन किया । श्रीभद्रबाहुस्वामी भी किसी श्रावकके पङ्गाहनेपर उसके यहाँ पथारे । जहाँ श्रीभद्रबाहुस्वामी पथारे थे वहाँ एक छोटे बालकने “वोलह बोलह” ऐसा व्यक्त शब्दोंमें कहा । आचार्य महाराजने यह शब्द सुनकर पूछा—कितने वर्ष ? बालकने कहा—“बारह वर्ष” श्रीआचार्यको इन शब्दोंसे भोजनमें अन्तराय हुआ, इसलिये वे बिना आहार लिये उद्यानमें चले गये ।

राजा चन्द्रगुप्तने भी सुना कि उद्यानमें श्रीमुनिराज पथारे हैं, अतः राजा कुटुम्बसहित मुनिराजकी वंदना करनेके लिए आया । वंदना नमस्कार आदिक करनेके पश्चात् राजाने श्रीमुनिराजसे अपने देख हुए सोलह स्वप्नोंका फल पूछा । श्रीमुनिराजने कहा—राजन, तेरे सब स्वप्नोंका फल यही है कि आगे दुःख अधिक होगा और समय दुरा आवेगा ।

पृथक् पृथक् स्वर्गोंका फल—राजन, पहले स्वर्गमें जो सूर्यको अस्त होता देखा है, वह सूचित करता है कि सकल पदार्थोंका प्रकाश करनेवाला जो परमागम (जिनागम) है, उसका अस्त होगा। (२) दूसरे स्वर्गमें जो कल्पवृक्षकी डालीका मूटना देखा है, उसका फल यह है कि अवसे क्षत्रिय लोग न तो राज्य करेंगे और न दीक्षा ग्रहण करेंगे। (३) आये हुए विमानके लौट जानेका फल यह है कि आजसे यहाँपर देव तथा चारण मुनियोंका आगमन नहीं होगा। (४) बारह फणोंके सर्पसे जानना चाहिए कि यहाँ बारह वर्षका दुष्काल पड़ेगा। (५) चंद्रमंडलमें छिद्र होनेसे समझना चाहिए कि जैनमतमें संघ आदिका भेद हो जायगा। (६) काले हाथियोंके युद्धसे जान पड़ता है कि अवसे यहाँपर यथेष्ट वर्षा नहीं होगी। (७) खद्योतके देखनेका फल यह जान पड़ता है कि परमागम (जिनागम) का उपदेश कुछ दिनोत्तक रहेगा। (८) मध्यमें सूखा सरोवर सूचित करता है कि आर्यखंडके मध्यदेशमें वर्षका विनाश होगा। (९) धूमका देखना कहता है कि अवसे दुर्जन और धूर्त अधिक होंगे। (१०) सिंहासनपर धंदरका बैठना स्पष्ट कह रहा है कि आगे राजसभाओंमें कुलिंगियोंकी वालोंका राज्य होगा। (११) सोनेके पात्रमें कुत्तेका खीर खाना वतलाता है कि आगे राजसभाओंमें कुलिंगियोंकी पूजा होगी। (१२) हाथीपर धंदरको बैठना सूचित करता है कि राजकुमार नीच कुलवालोंकी सेवा करेंगे। (१३) क्रुद्धमें कमलके देखनेसे विदित होता है कि राग द्वेष सहित भेषी कुलिंगियोंमें तपादिककी क्रिया देख पड़ेगी। (१४) समुद्रकी मर्यादा उल्लंघन होना जो देखा है वह सूचित करता है कि राजा पण्डित भागसे अधिक कर लेंगे। (१५) तरुण वैलों सहित रथ दिखलाता है कि बालक तप करेंगे और वृद्धावस्थामें उस तपमें दोष लगावेंगे। (१६) तरुण वैलोंपर चढ़े हुए क्षत्रिय द्योतन करते हैं कि क्षत्रिय लोग कुर्ममें लीन होंगे।

इस प्रकार अपने सोलह स्वर्गोंके फल सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र सिंहसेनको राज्य देकर दीक्षा ले ली। स्वामी भद्रबाहुने अपने संगमें जाकर सब शिष्योंको बुलाकर कहा—जो यति यहाँ रहेगा, उसका व्रत भंग हो जायगा, ऐसा निमित्तज्ञानसे मालूम होता है, इसलिए सबको दक्षिण दिशाकी ओर चलना उचित है। श्रीभद्रबाहुकी आज्ञा—

नुसार बहुतसे मुनि उनके साथ दक्षिण दिशाको चलनेके लिए उद्यत हुए। उनमेंसे रामछाचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य ये तीन मुनि किसी समर्थ श्रावकके कहनेसे अपने संघसहित वहाँ रह गये। श्रीभद्रबाहुस्वामी बारह हजार मुनियोंके साथ दक्षिणकी ओर गये। किसी बड़े वनमें पहुँचकर उन्होंने स्वाध्याय करनेके लिए “निस्सहि निस्सहि” कहकर एक गुफामें प्रवेश किया। वहाँ “अत्रैव निषद्य” अर्थात् “यहाँ ही बिराजिए” ऐसी एक आकाशवाणी हुई, जिसको सुनकर श्रीभद्रबाहुने निमित्तज्ञानसे जाना कि मेरी आयु थोड़ी रह गई है, इसलिए ग्यारह अंगके पाठी अपने शिष्य श्रीविशाखाचार्य-को आचार्यका पद दिया और सब संघको विदाकर आप वहाँ रह गये। चन्द्रगुप्तसे भी विशाखाचार्यके साथ जानेको कहा—परन्तु चन्द्रगुप्त यह कहकर उन्हींके पास रह गये कि बारह वर्ष तक गुरुके चरणकमलकी सेवा करनी ही चाहिए, ऐसी परमागमकी आज्ञा है। और जोप मुनि विशाखाचार्यके साथ चले गये। श्रीभद्रबाहुस्वामी सन्यास धारण करके चारों आराधनाओंका चिंतन करने लगे। और श्रीचंद्रगुप्तमुनि उपवास करते हुए रहने लगे। तब श्रीगुरुने चन्द्रगुप्तसे कहा:—हे शिष्य, हमारे जिन दर्शनमें वनचर्योंके लिए जानेका मार्ग है, इसलिए तुम थोड़ेसे वृक्षोंके पास तक आहारके लिए जाओ। गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन करना उचित न जान चन्द्रगुप्तने आहारके लिए गमन किया। एक यक्षिणीने इनके चित्तकी दृढ़ताकी परीक्षा करनेके लिए अपने शरीरको अदृश्य करके सुवर्णके कंकणोंसे अलंकृत हाथोंसे एक थालीमें दाल, भात, घी, मिश्री, आदि पदार्थ दिखाये। परन्तु मुनियोंके ग्रहण करने योग्य भोजन न होनेसे चन्द्रगुप्त मुनि भोजनका परित्याग कर लौट आये; और अपने गुरुजीसे उन्होंने यह सब आश्चर्यकारक घटना सुना दी। श्रीगुरुने यह जानकर कि ऐसा इसके पुण्यके माहात्म्यसे हुआ है शिष्यसे कहा:—तुमने बहुत अच्छा किया जो भोजन नहीं लिया। दूसरे दिन श्रीचन्द्रगुप्त मुनि दूसरी जगह आहार लेनेके लिए गये। सो एक जगह रससे भरे हुए बहुतसे वर्तन और पानी आदिसे भरे हुए सोनेके कलशादि देखे। परन्तु वहाँ कोई मनुष्य उपस्थित न था। इस कारण भोजनका अलाभ जान चन्द्रगुप्त फिर लौट आये और ये समाचार भी गुरु महाराजको सुनाये। गुरुने कहा:—तुमने बहुत अच्छा किया। तीसरे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए निकले। और थोड़ी दूर जानेपर एक स्त्रीने पड़गाहन किया। परन्तु

इन्होंने कहा:-बहिन, तू अकेली है, और मैं अकेला हूँ। इसमें लोकापवाद होनेका भय है। इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं ले सकता। ऐसा कह मुनि अपने आश्रमको फिर लौट गये, और जाकर गुल्फको सब समाचार सुनाये। गुरुने आज भी यही कहा कि बहुत अच्छा किया। पाठक जान गये होंगे कि यह सब देवमाया थी और चन्द्रगुप्तको इसकी कुछ भी खबर न थी। चौथे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए दूसरी ओर गये। वहाँ एक नगर देख उन्होंने किसी एक गृहस्थके घर आहार लिया। आहार लेकर अपने आश्रममें आकर फिर गुरुसे आहार मातिके सब समाचार कहे। श्रीगुरुने फिर भी वही उत्तर दिया:-बहुत अच्छा किया। इस प्रकार श्रीचन्द्रगुप्त मुनि यथेष्ट चर्या और अपने गुरु स्वामी भद्रबाहुकी शुश्रूषा (वैयाघ्र्य) करते हुए उसी गुफामें रहने लगे। पश्चात् कुछ दिनोंमें श्रीभद्रबाहुस्वामी अपनी पर्याय पूरी होनेपर स्वर्गलोक पधारे।

श्रीचन्द्रगुप्तने अपने गुरुका मृतक शरीर किसी ऊँचे स्थानकी एक शिलापर रख उनके चरणकमलोंका चित्र उस गुफाकी एक दिवालपर खोद दिया और उनका आराधन करते हुए वहीं रहने लगे।

वहाँ श्रीविशाखाचार्य अपने शिष्योंसहित चोलदेशमें सुखसे निवास करने लगे और यहाँ रामल्लिचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य अपने शिष्योंसहित पटनाहीमें रहते थे। पटना प्रान्तमें महादुष्काल पड़ा। परन्तु तो भी वहाँके श्रावक वहाँ रहनेवाले मुनियोंको भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ अन्न देते रहे।

एक दिन एक मुनि भोजन करके नगरसे उद्यानकी ओर आ रहे थे, सो मार्गमें कितने ही दुष्काल पीड़ित भूले मनुष्योंने उन मुनिका उदर (पेट) फाड़ डाला और उसमेंका सब अन्न निकालकर खा गये। मुनियोंको ऐसा उपद्रव होते देख श्रावकोंने संघके आचार्यसे निवेदन किया-महाराज, अब आपको अधिक उपद्रव होता है, इसलिए आप लोग रात्रिमें अपने अपने पात्र लेकर हमारे घर आया कीजिए। हम उनको अन्नसे भर दिया करेंगे, सो आप लोग उनको अपनी वसतिकामें ले आना, और जब भोजन करनेका समय होवे, तब वसतिके दरवाजे बंदकरके श्रावकोंके प्रकाशमें एक दूसरेको हाथपर रखकर भोजन कर लेना। श्रावकोंके अनुरोध करनेसे उस दिनसे सब

साधुओं ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया । एक दिन रात्रिके समय एक दौघ शरीरवाला यति, जो लंबाई में बत्तालेके समान देख पड़ता था और जिसके एक हाथमें पिच्छि कर्मडलु और दूसरे हाथमें कुत्ते बिछी आदिके भयसे एक दंड (लकड़ी) भी था, जा रहा था । उसको देख एक गर्भिणी स्त्रीका डरसे गर्भपात हो गया । इस महा अनर्थको देख श्रावकों ने उस संघसे फिर निवेदन किया—महाराज, आप लोग एक श्वेत कमल घड़ी कंधेपर इस तरहसे रखकर कि जिससे गुहा भाग तथा कटि प्रदेश ढक सके, हम लोगोंके घर आया करें । जो आप ऐसा न करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा । श्रावकोंके कहनेसे वे वस्त्र लेकर ही आहारको जाने लगे । तबसे इनका नाम “अर्द्ध-कपटि तीर्थ” पड़ा । इस प्रकार उन्होंने सुखसे रहकर दुकालके बारह वर्ष पूरे किये ।

यहाँ विशाखाचार्यने यह जानकर कि अब बारह वर्ष बीत गये, दुर्भिक्ष नहीं रहा, उत्तरकी ओरको विहार किया । और मार्गमें भद्रबाहु गुल्फी वंदनाके लिए उसी गुफाको संघ सहित गये । तो देखा कि वहाँ चन्द्रगुप्त मुनि अपने गुल्फे चरण कमलोंका आराधन कर रहे हैं । दूसरे मुनिका साथ न होनेसे उन्हें यह ज्ञान नहीं हुआ कि केशोंका दूसरी बार लेंच किया जाता है, इसलिए उनके केशोंने लम्बी जटाओंका रूप धारण कर लिया था । जटा नीचे तक लटकती थी । विशाखाचार्यके संघको आया जान चन्द्रगुप्तने सम्मुख आकर संघकी वंदना की । परन्तु सब संघने यही समझकर कि यहाँ निर्जन स्थानमें यह केवल कंद मूलादि खाकर ही जीवित रहा होगा, इसलिए वंदना करनेके योग्य नहीं है, किसीने मंतिवंदना नहीं की । संघने श्रीभद्रबाहुस्वामीके शरीरकी क्रिया की । उस दिन सवने उपवास किया ।

दूसरे दिन विशाखाचार्य पारणिके लिए संघसहित किसी गाँवको जाने लगे । तब चन्द्रगुप्तने उनको जानेसे रोका और कहा—महाराज, पारणा करके जाना । विशाखाचार्यने कहा—यहाँ कोई ग्राम नहीं है, लोगोंका निवास नहीं है, यहाँ पारणा कैसे हो सकेगा ? तब चन्द्रगुप्तने कहा—महाराज, आप इसकी चिंता न करें । जब मय्यान्हका समय हुआ चन्द्रगुप्तने नगरका मार्ग बताया, सब आश्चर्य करते हुए उधरहीसे चले । सामने ही एक सुन्दर नगर दिखाई

पड़ा, जहाँ कि सब मुनियोंने प्रवेश किया, सो उस नगरके श्रावकोने उन्हें बड़े उत्साहसे पड़ाहन किया। सबका अन्तराय रहित आहार हुआ। आहार लेकर सब मुनि फिर उसी गुफामें आये। देवयोगसे एक ब्रह्मचारी उस नगरमें अपना कमंडलु भूल आया था, सो उसके लेनेके लिए फिर उसी मार्गसे गया। परन्तु उसे नगर ग्रामका कहीं भी पता न लगा। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ वहाँ दूढ़नेपर कमंडलु एक जगह वृक्षके नीचे रखा हुआ मिल गया। तब ब्रह्मचारीने गुफाको लौटकर विशाखाचार्यसे ये सब समाचार कहे। वे ऐसी विचित्र कथा सुनकर समझ गये कि यह ग्राम नगर आदि चन्द्रगुप्तके पुण्योदयसे उसी समय हो जाते हैं। तब उन्होंने चन्द्रगुप्तकी बड़ी प्रशंसा की। उसके केश लोंच कराकर प्रायश्चित्त दिया। असंयत (संयम रहित देव) के हाथसे दिया हुआ आहार लिया था सो अपने और सब संघने भी प्रायश्चित्त किया।

यहाँ जब दुर्भिक्ष दूर होकर चारों ओर सुकाल फैल गया, तब रामिष्ठाचार्य और स्थूल भद्राचार्यने अपनी आलोचना की। स्थूलभद्राचार्य सबसे वृद्ध थे, सो उन्होंने अपनी आलोचना स्वयं करके सब संघसे बार २ कदा-अब दुष्काल बीत गया, इसलिये वस्त्रादिक छोड़ देने चाहिए क्योंकि मुनियोंके शरीरपर ये अच्छे नहीं लगते हैं। यह बात और मुनियोंको अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वे चाहते थे कि अब ऐसे कठिन व्रत कौन अंगीकार करेगा? इसलिये उन दुष्ट मुनियोंने रात्रिमें एकान्त स्थान पाकर हितरूप उपदेश देनेवाले स्थूलभद्राचार्यको मुझे धूसीसे मारा जिससे उनके प्राण प्रातःकाल ही छूट गये और वे स्वर्ग लोक पधारे। पीछे सब ऋषियोंने मिलकर उनकी दग्ध क्रिया की, और सब वहीं सुखसे रहने लगे।

समय पाकर श्रीविशाखाचार्य मुनि इसी नगरमें पधारे जहाँ कि ये स्थूलभद्राचार्यके मारनेवाले मुनि रहते थे। इनको भ्रष्ट हुए देव संघके मुनि प्रतिवन्दना करनेमें प्रविल हो गये। यह बात भ्रष्ट मुनियोंको बहुत बुरी लगी। जिनमें आकर वे सर्वथा अलग रहनेको तैयार हो गये, और उसी समयसे अपने नये मतका प्रतिपादन करने लगे। उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान् भी आहार लेते हैं, मोक्ष स्वीको भी होता है इत्यादि।

वेतालके संग्राम

[illegible]

उन्हीं ने अपने सधका नाम श्रीचन्द्रगुप्त मुनिने कठिन तप किया। और अन्तमें सन्यास धारणकर शरीर छोड़, स्वर्गमें देव पर्याय पाई। इस प्रकार नंदिमित्रने कापेती लेख्यारूप परिणामोंसे उपवास किया था, सो उसके प्रभावसे वह स्वर्गके सुख

भोग राजा चन्द्रगुप्त हुआ और तपकर फिर स्वर्ग गया । जो कोई जन, मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक उपवास करेगा सो क्या ऐसी और इससे उत्कृष्ट महिमाको प्राप्त न होगा ? अवश्य ही होगा । इसलिए अपने कल्याणकी इच्छा करनेवालोंको निरन्तर उपवास करना उचित है ।

(६) जांबवतीकी कथा ।

द्वारावती नगरमें कृष्ण बलभद्र दोनों भाई राज्य करते थे । एक दिन वे श्रीनिम्नाथ तीर्थकरकी वंदना करनेके लिए सखुमुग्ध गिरनार पर्वतपर गये । वंदना स्तुति करके अपने कोठेमें बैठे और धर्मश्रवण करने लगे । इधर श्रीकृष्णकी पट्टरानी जांबवतीने वरदत्त गणधरको नमस्कार करके अपने पूर्व भव पूछे । श्रीगणधीश कहने लगे:—

इसी जम्बूद्वीपके अन्तर्गत अपरविदेहक्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है । उसमें एक वीतशोकपुर नगरनिवासी देविल नामके वैश्यकी देवलमती स्त्रीसे एक यशस्विनी पुत्री थी । वह वहाँके मन्त्रीके पुत्र सुमित्रको विवाही गई थी । दैवयोगसे सुमित्रका देहान्त हो गया । इसलिए यशस्विनी बहुत दुःखित हुई । एक जिनदेव नामके सेठने धर्मोपदेश देकर उसको सम्यक्त्व ग्रहण कराया । यशस्विनीने उस समय तो सम्यक्त्व धारण कर लिया परन्तु मरनेके समय छोड़ दिया इसलिए वह मर कर आनन्दपुर नगरके राजा अन्तरके मेरुनन्दना रानी हुई । मेरुनन्दनाके अस्सी पुत्र हुए । चार हजार वर्षतक भोगोपभोगोंको अनुभव किया । अन्तमें आर्त्तध्यानसे मृत्यु हुई । जिससे बहुत कालतक संसारमें परिश्रमण करना पड़ा । अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें विजयपुर नगरके राजा वंशुपेण रानी वंशुमतीके वंशुजसा पुत्री हुई । उसने छोटी ही अवस्थामें श्रीमती नामकी आर्थिकाके समीप प्रोपथ करनेकी प्रतिज्ञा ली, और कारणवश कन्या अवस्थामें ही मर गई । मर कर धनदत्तकी कृष्ण स्वयंप्रभा हुई । उस पर्यायको भी छोड़कर इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरके राजा वज्रसुष्टि रानी सुप्रभाके सुमति नामकी कन्या हुई । इसने सुदर्शना

आर्थिकके समीप दीप्ता ग्रहण की और आयु पूरी होनेपर पाँचवें ब्रह्मसर्गके इन्द्रकी देवीकी पर्याय पाई। वहाँसे चयकर विजयार्द्धपर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जम्बूपुर नगरके राजा जबव रानी सिंहचन्द्रके तू जांबवती हुई है। सो इस भवमें तप करके स्वीवेद छेद देव होगी। वहाँसे चयकर मंडलेधर होगी और उसी पर्यायसे मोक्ष पावेगी। इस प्रकार एक विवेकरहित बालिकाने प्रोपथके प्रभावसे ऐसी ऐसी उत्तम पर्याय प्राप्त कीं। यदि बुद्धिमान मनुष्य प्रोपथ करें तो क्या उत्तमोत्तम फल नहीं पावें? अवश्य ही पावें।

【 ७ 】 ललितघटकी कथा ।

इसी जम्बूद्वीपके वत्सदेशमें एक कौशाम्बी नगरी है। वहाँके राजा हरिश्चज रानी वारुणीके श्रीवर्द्धनादिक बत्तीस पुत्र हुए। उसी राजाके मन्त्रीके पाँचसौ पुत्र थे। इन सब राजाके पुत्रों और मन्त्रीके पुत्रोंकी परस्पर गाढ़ मित्रता थी। इसलिए सब एक ही जगह एक ही साथ आते जाते उठते बैठते थे। सब ही सुन्दर थे इसलिए लोग इनसे ललितघट कहने लगे।

एक दिन सबके सब मिलकर श्रीकान्त पर्वतपर शिकार खेलनेके लिए गये। वहाँ जाकर ज्यों ही इन्होंने हिरणों पर बाण छोड़े, त्यों ही इनके धनुष टूट गये। और सब पृथ्वीपर गिर पड़े। उठकर सब इधर उधर दूढ़ने लगे कि यह क्या और किसका कौतुक है समीप ही? श्रीअभयघोष मुनिको देखा। उनको देखकर अनेकोंने क्रोध दिखलाया और कहा—इसीने हमारे धनुष तोड़े हैं, हमको भूगिपर गिराया है। इत्यादि कहकर ऊँछ अनर्थ करने लगे। परन्तु श्रीवर्द्धनने सबको समझाकर रोक दिया। पश्चात् सबने जाकर मुनिको प्रणाम किया। मुनिने आशीर्वादमें कहा—तुम्हारे धर्मवृद्धि हो। यह सुन श्रीवर्द्धनने धर्मका स्वरूप पूछा। तब श्रीमुनि महाराजने यथार्थ धर्मका स्वरूप निरूपण कर सुनाया। धर्मका स्वरूप सुन श्रीवर्द्धनकुमारने पूछा—मेरी आयु कितने वर्षकी होगी है? श्रीमुनिने कहा—तुम्हारी सबकी ॥२२६॥

आयु केवल एक महीनेकी शेष रही है। यदि तुमको इसमें कुछ संदेह हो तो इसका निवारण इन बातोंसे कर लेना चाहिए। एक तो यह कि जब तुम यहाँसे नगरको लौटोगे तो मार्गमें एक भयानक सर्प मिलेगा। जिसके बहुतसे फन होंगे और मार्गको रोककर पड़ा होगा। यदि तुम उसको ताड़ना करोगे तो वह अदृश्य हो जायगा। वहाँसे आगे चलकर मार्गमें बैठ आ एक बालक मिलेगा। वह तुमको देखकर अपना शरीर बढ़ावेगा और भयानक राक्षसका स्वरूप धारण कर तुमको निगलनेके लिए सामने आवेगा; परन्तु तुम्हारी तर्जनासे वह भी अदृश्य हो जायगा। फिर जब तुम नगरमें प्रवेश करोगे और अपने मकानकी ओर जाने लगोगे तो कोई अंधी स्त्री अपने महलकी ऊपरकी गच्चीपर खड़ी होकर बालककी विष्टा नीचे डालेगी और वह श्रीवर्द्धनके मस्तकपर पड़ेगी। तथा आगाधी रात्रिकी तुम्हारी माताओंको स्वप्न होगा कि तुम्हें किसी राक्षसने निगल लिया है। यह कहकर मुनिने कहा;—जो मार्गकी ये बातें सत्य निकलें तो मेरा कहा हुआ आयुका प्रमाण भी सत्य ही जानना।

श्रीमुनि महाराजकी कही हुई ऐसी अपूर्व घटनाको सुनकर सबके हृदयमें एक तरहका कौतुक हुआ, इसलिए परीक्षा करनेके लिए उत्सुक होकर तत्काल ही सबके सब नगरको चल दिये। जैसा मुनिने कहा था, सब वैसा ही हुआ। मुनिके वचनोंमें सबको श्रद्धान हो गया, इसलिए अपने अपने माता पिताओंकी आज्ञा लेकर सर्वोंने उन्हीं श्रीअभयवोप मुनिके निकट दीक्षा ले ली। पश्चात् सबके सब यमुना नदीके किनारेपर प्रायोगमन सन्यास धारण कर विराजमान हुए। एक महीना पूर्ण होते ही अकाल घटि हुई। जिससे नदीका बड़ा भारी पूर आया और उसमें वे सबके सब वह गये। सबने समाधिपूर्वक ही शरीर छोड़ा, इससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र पर्याय पाई। जहाँसे एक बार आकर ही पोक्ष जावेंगे।

इस प्रकार वे कुमार शिकारी आदि होनेपर भी अन्त समयमें उपवास करनेसे ऐसे (सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र) हुए तो दूसरा जो कोई जिनभक्त अपनी शक्तिके अनुसार मन वचन कायकी श्रद्धिपूर्वक उपवास करेगा, वह क्या ऐसी ही उत्कृष्ट विभूतिको प्राप्त नहीं होगा? अवश्य ही होगा।

(८) अर्जुन चाँडालकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है। उसमें पुंडरीकिणी नगरी है। वहाँका राज्य राजा वसुपाल और राजा श्रीपाल करते थे। एक दिन नगरके बाहर शिवकर उद्यानमें श्रीभीमकेवलीका समवसरण हुआ; और उसमें खचरवती, सुभगा, रतिसेना और सुसीमा ये चार व्यंती श्रीकेवलीके दर्शन करनेके लिए आईं। उन्होंने दर्शन स्तुति करके श्रीकेवलीसे पूछा:—देवाधिदेव, हमारा पति कौन होनेवाला है? भगवानने कहा:—इसी पुंडरीकिणी नगरीमें पहले चंड नामका एक चाँडाल हुआ था, जिसे वसुपाल राजाने विद्युद्ग चोरके साथ लाक्षाघरमें डालकर मरवा दिया था। उसका अर्जुन नामका पुत्र उदंबर कुष्ठसे (एक प्रकारके कोढ़ रोगसे) पीड़ित हो रहा है, इसीलिए उसको कुडम्बियोंने घरसे निकाल दिया है। वह सुरगिरि पर्वतकी कृष्ण नामकी गुफामें सन्यास धारण कर बैठा है। वही आजसे पाँचवें दिन शरीर छोड़कर तुम्हारा पति होगा। यह सुनकर वे चारों व्यंतरियाँ उसी गुफामें सन्यास धारण कर बैठीं, जहाँ वह चाँडाल सन्यास धारण किया बैठा था। वहाँ उस चाँडालसे कहा:—हे अर्जुन, तू पाँचवें दिन इस शरीरको छोड़कर हमारा पति होगा, ऐसा श्रीभीमकेवलीने कहा है, इसलिए तू परिवर्तित होकर भी अपने परिणाम संकल्परूप नहीं करना। इस तरह उसे समझाकर वे वहीं बैठ गईं। दैवयोगसे उसी गुफामें क्रीड़ा करनेके लिए कुबेरपाल नामका राजपुत्र आया और उन व्यंतरियोंको देखकर क्रोधित हो कहने लगा:—यह चाँडाल है, कुष्टी (कोढ़ी) है, इसलिए इस निकृष्टको छोड़कर तुम मुझमें प्रीति करो। राजकुमारकी ऐसी बातें सुन देवियोंने कहा:—अरे राजपुत्र, तू यह क्या कह रहा है? तू मनुष्य है, हम देवी हैं। यदि तुझे देवियोंसे भोग करनेकी इच्छा है, तो धर्ममें तत्पर हो। हम तो व्यन्तरी हैं, यदि तू धर्म करेगा तो तुझे सौधर्मादि स्वर्गोंकी अतिशय सुन्दरी बहुतसी देवियाँ मिलेंगी। देवियोंकी ऐसी बात सुनकर राजपुत्र तो चला गया, परन्तु थोड़ी ही देर पीछे नागदत्तका पुत्र भवदत्त वहीं क्रीड़ा करनेके लिए आया। उन देवियोंको देख उसने भी उसी तरहसे कहा, जैसा कुबेरपाल राजपुत्रने कहा था। व्यन्तरियोंने उसको भी वही उत्तर

दिया, जो राजपुत्रको दिया था। परन्तु इस उपदेशका असर भवदत्तपर न हो सका और वह कामज्वरसे मरकर अपने पिताके बनवाये हुए नागभवनमें उत्पल नामका व्यंतर हुआ। अर्जुन चांडाल सन्यासेसे मरकर उन्हीं देवियोंके विमानमें सुरदेव नामका देव हुआ। अपने समस्त परिवारको लेकर श्रीभीमकेवलीकी वंदना करनेके लिए आया। उसको देख उपवासका साक्षात् फल जान ब्रतकी ऐसी महिमा समझ समस्त समवसरणके जीव प्रोपधोपवास करनेकी प्रतिज्ञा करने लगे।

इस प्रकार अनेक प्राणियोंका घात करनेवाला चांडाल भी उपवासके प्रभावसे देव हुआ तो और भव्य जीव जो उपवास करेंगे, क्यों न श्रेष्ठ फल पा सकेंगे ?

इति श्रीकैशवानन्ददिव्यमुनिविरचित्पुण्याश्रवकथाकोपकी सरल भाषा टीका

उपवासफलाष्टक नामका तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ दानफलपोद्गराक ।

(१) राजर्षि श्रृंगिणकी कथा ।

जम्बूद्वीप-भरतेश्वर आर्यखण्डमें एक रमणीक मलय नामका देश है। उसके स्वसंचयपुर नगरके राजाका नाम श्रीयेण और रानियोंका नाम सिंहनंदिता और अनंदिता था। सिंहनंदितासे इन्द्र और अनंदितासे उपेन्द्र ऐसे दो पुत्र थे। उसी नगरमें एक सात्यकी ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम जम्बू और पुत्रका नाम सत्यभाषा था। नगरमें सब राजा मजा सुखसे समय व्यतीत करते थे। उन्हीं दिनोंमें मगध देशके अचल ग्राममें एक धरणीजड़ ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अग्रिलासे दो पुत्र थे। एकका नाम चन्द्रभूति और दूसरेका नाम अग्निभूति। तथा एक कपिल नामका दासीपुत्र था जो कि अतिबुद्धिमान, निपुण और रूपवान् था। धरणीधर जब अपने दोनों पुत्रोंको वेद पढ़ाता था, उस समय वह

भी ध्यानसे सुना करता था। सो कपिल सपस्त वेद पुराणादिकका पाठो हो गया। परन्तु इस दासीपुत्रका वेदपारागामी होना धरणीधरको अच्छा न लगा, इसलिए उसने उसको अपने घरसे निकाल दिया। कपिल अपने पिताके घरसे निकलकर यज्ञोपवीत (जेनेऊ) पहनकर स्वसंचयपुर नगरमें पहुँचा। किसी तरह सात्यकी ब्राह्मणसे उसकी भेट हुई। सात्यकीने देखा कि कपिल जैसा मनोत्र और रूपवान है, वैसा गुणी भी है, इसलिए उसने अपनी कन्या सत्यभामाका विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों आनन्दसे रहने लगे। परन्तु कपिल ब्राह्मण संन्या वंदनादिक नित्यकर्ममें बहुत निथिल रहता था, तथा कामी भी अधिक था, इसलिए सत्यभामाके विचपर इसके कुलका भेदेइ सदा बन्ता रहता था।

इधर धरणीजइने सुना कि कपिल किसी वनाव्यक्त यहाँ विवाहा गया है और यहाँ इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उससे कुछ द्रव्य लाना चाहिए। ऐसा विचार कर धरणीजइ स्वसंचयपुर पहुँचा और कपिलने इसका सत्कार किया और सब जगह प्रसिद्ध कर दिया कि ये मेरे पिता हैं। धरणीजइ भी कपिलके घर आनन्दसे रहने लगा।

एक दिन जब कि कपिल किसी कामके लिए कहीं बाहर गया था, कपिलकी स्त्री सत्यभामाने धरणीजइको बहुतसा धन देकर पूछा—धरणीजी, सब कहिए कपिलकी क्या जाति है? धरणीजइने यथार्थ कह दिया कि वह दासीपुत्र है। यह सुनकर सत्यभामाने दरबारमें जाकर राजासे अपने पतिका सब समाचार कहा कि यह यथार्थमें दासीपुत्र है। परन्तु यहाँ उच्च कुलीन बनकर इसने मेरे साथ विवाह कर लिया है। जब राजाको साक्षी आदिसे निर्णय हो गया कि सबसुच कपिलने अन्याय किया है, तब उन्होंने उसे गधेपर चढ़ा पोंछे डोल वनवाते हुए सब शहरमें फिरा देशसे बाहर निकलवा दिया। सत्यभामा राजमहलमें ही रहने लगी।

एक दिन श्रीअनन्तनाथि और अरिजय दो चारणमुनि आहार लेनेके लिए राजमहलमें प्यारे। राजाने दोनोंका पड़गाहन किया। मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक शुद्ध आहार दिया। और उसकी दोनों रानियों और सत्यभामा ब्राह्मणीने उस दानकी अनुमोदना की।

एक दिन एक अनन्तपती नामकी वेश्याके लिए राजाके दोनों पुत्र इन्द्र और उपेन्द्र परस्पर लड़ने लगे।

राजाने दोनोंको लड़नेसे रोका, परन्तु न किसीने माना और न लड़ना छोड़ा, इसलिए उनसे दुःखी होकर राजाने, उसकी दोनों रानियोंने और सत्यभामा ब्राह्मणीने विषपुण्य सूँघ लिया, जिससे सब सदाके लिए सो गये । राजाने श्रीसुनिराजको आहार दिया था और इन तीनोंने उसकी अनुमोदना की थी, इसलिए राजा तो धातकाखंड द्वीपके पूर्व मंदराचलकी (पूर्वपक्की) उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ और सिंहनदिता रानी उसकी आर्या हुई । अनिदिताका जीव स्त्रीत्वको नाशकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुआ और ब्राह्मणिका जीव उसकी पत्नी आर्या हुई । इस तरह चारों जीव उसी उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । पानकांग जो श्रीखंड आदि पानकवस्तु देवें, तुर्यांग जो वाद्यविशेष देवें, भूषणङ्ग जो नाना प्रकारके भूषण देवें, ज्योतिरंग जो अनेक प्रकारके प्रकाश देनेकी शक्ति रखते हैं, शुहांग जो इच्छानुसार प्रकाश प्रदान करें, भाजनांग जो थाली लोटा आदि पात्र देवें, दीपांग जो दीपक देवें, मास्यंग जो हार माला आदि देवें, भोजनांग जो नाना प्रकारके भोजन व्यंजन देवें और वस्त्रांग जो अनेक प्रकारके वस्त्र देवें । इस प्रकार दश तरहके कल्पवृक्ष होते हैं । सो ये चारों जीव इन कल्पवृक्षोंके फलोंका उपभोग करते हुए सब तरहकी आधि व्याधि दुःखादिकसे रहित केवल सुखका ही अनुभव करने लगे । तीन पल्यतक वाराबर सुखोंका अनुभव किया । आयु पूर्ण होनेपर राजा श्रीपेणका जीव सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ । वहाँके अनेक सुख भोगकर आयु पूर्ण होनेपर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके रथनपुर नगरके राजा अर्ककीर्ति रानी रश्मिमालाके अमृततेज नामका पुत्र हुआ । उसने विद्याधर कुलमें उत्पन्न होनेसे अनेक विद्या साधन कीं । चक्रवर्त्तका स्वामी हुआ । जिसके संबन्धसे नौ निधि और तेरह ख मिले । बहुत काल तक छः खंडका राज्य किया । अन्तमें सब परिश्रम छोड़ घोर तप किया, जिसके फलसे वह आनत स्वर्गके नंदभ्रमण विमानमें मणिचूड़ नामका देव हुआ । पश्चात् जब आयु पूरी हो गई, तब वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशमें प्रभाकरीपुर नगरके राजा स्तिमित सागर रानी वसुंधराके अपराजित पुत्र हुआ, जिसने बलदेवकी पदवी पाई । चिरकाल तक राज्य करके अन्तमें मुनिव्रत धारण किये । सन्यास परणकर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलावती देशके

अन्तर्गत स्वसंचयपुरके महाराज तीर्थकरपदके धारक क्षेमधर रानी हेमचित्रके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ। सकल-चक्रवर्ती होकर चिरकाळतक राज्य किया। अन्तमें सकलवर्ती होकर शरीर छोड़ा और उपरिम श्रेयकके प्रथम सौमनस विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे भी चयकर इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें पुष्कलावती देशके पुंडरीकिणी नारीके तीर्थकर पदके धारक महाराज अन्नरथ रानी मनोहरीके मेघराय नामका पुत्र हुआ। उसने महामंडलेश्वर राजा होकर भी अन्तमें सब विभूति जीर्ण वस्त्रवत् छोड़कर जिनमुद्रा धारणकर सन्याससे शरीर छोड़ा, जिससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके आर्यवडमें कुलजांगल देशके हस्तिनागपुरमें राजा विध्वसेन रानी ऐराके श्रीशान्तिनाथ सोलहवें तीर्थकर हुए। जिनका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक इन्द्रने वड़े समारोहसे किया। कामदेव और चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। स्वयं दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त कर अनेक जीवोंको मोक्ष मार्ग वतलाकर अन्तमें वे मुक्तिलक्ष्मीमें सदाके लिए रत हुए। सिंहनंदिता, अनिदिता और सत्यभामा ब्राह्मणीके जीव दोनों लोकोंके सुखोंका अनुभव कर अन्तमें मुक्त हुए।

इस कथामें केवल दान देनेका ही फल संक्षेपसे दिखाया गया है। इसका सविस्तार वर्णन श्रीशान्तिनाथ चरित्रमें किया गया है।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टिने केवल एक बार ही दान देकर उसके फलस्वरूप बारह भवतक अनुपमेय अनेक सुखोंका अनुभव किया और अन्तमें वह अजर अमर मुक्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि नवथा भक्तिसे दान देवे, तो क्या वह मुक्तिवल्लभ (मोक्ष लक्ष्मीका स्वामी) नहीं होगा? अवश्य होगा।

(२) राजा कञ्जबंधकी कथा।

इसी जम्बूद्वीपके अपरविदेहमें गंधिल देशकी उत्तरथेणीमें एक अलकापुर नगर था। वहाँके राजा अतिवल रानी

१ यह कथा आदिपुराणमें प्रसिद्ध है।

मेनाहरीके एक महाबल पुत्र था। सो राजा अतिबल महाबलको राज्य देकर महासुनि हो गये। उन्होंने घोर तपश्चरण करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें मुक्ति भवनकी राह ली।

इधर महाबल विद्याधर चक्रवर्ती होकर महामति, संभिन्नमति, सततमति, और स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंके साथ राज्य करने लगा।

एक दिन जब कि राजाके यहाँ कोई बड़ा भारी उत्सव हो रहा था, स्वयंबुद्ध मन्त्रीने कहा;—राजन्, आपका यह सब विभ्रत ऐश्वर्य धर्मसे हुआ है। इन सबका मूलकारण धर्म है, इसलिए ऐसे उत्सवके समय कोई न कोई धर्म अवश्य करना चाहिए। स्वयंबुद्धके कह चुकनेपर शेष तीनों मन्त्रियोंने जो कि तीनों ही शून्यवादी^१ थे, राजासे कहा;—महाराज, धर्मका चिंतवन तो तब किया जा सकता है, जब कोई धर्मी हो। परन्तु जब कोई धर्मी (धर्मका आधारभूत) ही नहीं है, तब धर्म कहाँ रह सकता है? सत्रसे प्रथम तो यह सिद्ध होना चाहिए कि जीव परलोकसे आता है और परलोकको जाता है या नहीं? अर्थात् जन्म लेनेसे पाहेले जीव था या नहीं? और मरनेके पीछे जीवित रहेगा या नहीं? इस प्रकार जब जीवकी पहली पिछली अवस्था सिद्ध हो जाय, तब परलोकका चिंतवन करना उचित होगा। हे राजन्, जीव कोई पदार्थ ही नहीं है, फिर धर्म किसके लिए और क्यों करना चाहिए? इस प्रकार तीनों मन्त्रियोंने क्रमसे कहा और तीनोंने जीवके अस्तित्वका खंडन कर दिया। तब स्वयंबुद्ध मन्त्रीने जिनका कोई भी खंडन न कर सके ऐसी युक्तियों और प्रमाणोंसे उन मन्त्रियोंके कहे हुए वचनोंका खंडन करके जीवका अस्तित्व बड़ी योग्यताके साथ निरूपण किया। स्वयंबुद्धने जीवके अस्तित्व सिद्ध करनेमें दृष्टान्तरूप एक ऐसी कथा कही, जो देखी सुनी और अनुभव की हुई थी। वह इस प्रकार है—

१ यह उत्सव महाराज महाबलके जन्म दिवसका था। २ इनमेंसे एक भूतवादी दूसरा बौद्ध और तीसरा ब्रह्मवादी था।
आदपुराणमें इनका एक अच्छा शाब्दार्थ लिखा है।

है। अतः चिह्नाकर कहने लगा-अरे, इसने मेरे घाव कर दिये ! घाव कर दिये ! और क्रोधित हो, हाथमें छुरी ले, हरिश्चन्द्रके मारनेके लिए दौड़ा, परन्तु दौड़ते समय ठोकर खाकर अपनी छुरीपर गिर पड़ा और मरकर नरकमें पहुँचा।

इतना कह स्वयंयुद्ध कहने लगा-इस कथाको नगरके सब दृढ़ पुरुष जानते और कहते हैं। तथा और भी मुनि-इसी गद्दीका स्वामी एक दंडक राजा हुआ था, जिसकी रानीका नाम सुन्दरी और पुत्रका नाम मणिमाली था। दण्डक राजा मरकर अपने स्वजनोंमें सर्प हुआ था। जब मणिमाली स्वजनोंमें कुछ लेनेके लिए जाता तब वह सर्प कुछ भी बाधा नहीं देता था, परन्तु जब कोई दूसरा पुरुष उसके भीतर जाता, तो वह उसको काटने दौड़ता था। एक दिन राजा मणिमालीने एक रतिचरण नामके अवधिज्ञानसे इस सर्पका वृत्तान्त पूछा। मुनि महाराजने कहा-तेरा पिता दण्डक मरकर यह सर्प हुआ है, इसलिए स्वजनोंमें किसी दूसरेको नहीं जाने देता। तब राजा मणिमालीने उस सर्पको बहुत प्रकारसे समझाया। जिससे उसने अणुव्रत ग्रहण कर लिये। पीछे आयुका अन्त होनेपर वह सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। वहाँ जब उसने अवधिज्ञानसे पूर्व भवकी सब बात जान ली, तब उसी समय आकर दिव्य वल दिव्य आभरणादिकसे मणिमालीका सत्कार किया। ये आभरणादिक जो कि महाराज महावलने धारण किये हैं, क्या वे ही आभरण नहीं हैं? क्या इन कथाओंसे भी जो कि आप लोगोंके अनुभवगोचर हुई हैं, यह सिद्ध नहीं होता कि जीव मरकर कहीं दूसरी जगह जन्म लेता है? अथवा मैं एक कथा और कहता हूँ, जो कि आपकी देखी हुई और अनुभव की हुई है। वह यह कि इन महाराज महावलके पिताके पितामह महाराज सहस्रवल अपने पुत्र शतवलको राज्य देकर दीक्षित हुए और अष्ट कर्मको नामकर मोक्ष पथारे। महाराज शतवल भी अपने पुत्र अतिवलको राज्य दे दीक्षित हुए और आयु पूर्ण होनेपर मोहन्द्र नामके चौथे स्वर्गमें देव हुए। और महाराज अतिवलने इन वर्तमान महाराज महावलको राज्य दे मुनिव्रत धारण किये। एक बार जब महाराज महावलकी कुमारवस्था थी, तब हम चारों ही (मन्त्री) इनके साथ खेलनेके लिए मेरुपर्वतपर गये। जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति की। पूजा करनेके पीछे जब ये मंदिरसे निकल रहे थे, तब एक मोहन्द्र स्वर्गके देवने इन महाराजको

देखकर “तुम मेरे नाती हो” ऐसा कह दिव्य वस्त्रादिक दिये थे। उस समय इन सबने उसको देखा था। और जब शतवल्के पिता सहस्रबल्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था और देवोंका समूह उनकी पूजा करनेके लिए आया था, तब हम सबने उसको देखा था। इन प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि जीव कोई पदार्थ है और वह जन्मसे पहले तथा मरनेके पश्चात् भी जीवित रहता है? इस प्रकार स्वयंबुद्धने अनेक तरहसे जीविकी सिद्धिका निरूपण किया। कोई भी उसकी युक्तियोंका खंडन न कर सका और न उसके प्रश्नोंका उत्तर ही दे सका। तब महाबलने एक जयपत्र लिखकर स्वयंबुद्धको दिया। परन्तु उन्हें स्वयं धर्ममें निष्ठा नहीं हुई। धीरे धीरे ज्यों ज्यों काल जाने लगा, त्यों त्यों वृद्धावस्था बढ़ने लगी।

एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री सुमेरु पर्वतपर वंदना करनेके लिए गया। वहाँ भक्तिपूर्वक श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके जब वह अपने नगरको लौटने लगा, तब विदेह क्षेत्रकी सीता नदीके उत्तर तटकी ओर कच्छा देशके अरिष्टपुर नगरमें विराजमान श्रीगुणधर तीर्थकरके समवसरणसे लौटते हुए दो चारण मुनि आकाशमार्गसे उतरे, जिनका नाम आदिश-गति और अरिंजय था। स्वयंबुद्धने दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर पूछा—महाराज, राजा महाबल धर्मग्रहण क्यों नहीं करता है? श्रीमुनिने कहा—इसका कारण उसके पूर्व भवसे ज्ञात होगा, इसलिए उसके पूर्व भवोंका वृत्तान्त सुनो:—

इसी गंधिलदेशके आर्य खंडमें सिंहपुर नगरके राजा श्रीपिण रानी भुंदरीके दो पुत्र थे। एकका नाम जयवर्मा और दूसरेका श्रीवर्मा था। जब महाराज श्रीपिणने जिनदीक्षा ली तो उसने यह विचार कर कि बड़ा पुत्र जयवर्मा राज्य करनेके योग्य बुद्धिमान नहीं होगा, छोटे पुत्र श्रीवर्मको राज्य दिया। अपने छोटे भाईको राज्य देनेसे जयवर्मको वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने स्वयंप्रभाचार्यके समीप जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। वह उस समय केशालीच करके किसी विलमें रहता था कि एक सर्पने उसे डँस लिया। उसी समय एक महीधर विद्यावर अपने विमानमें बैठकर कहीं जा रहा था, सो उसे देखकर जयवर्माने निदान किया कि मैंने जो यह तप किया है, इसके प्रभावसे मैं विद्यावर होऊँ। इसी निदानसे जयवर्मका जीव राजा महाबल हुआ है। सो निदानके दोषसे वह भोगादिक सामग्रीको नहीं छोड़ सकता है।

एक बात और है। कल रात्रिको उसने एक स्वप्न देखा है कि महामति आदिक तीनों मन्त्रियोंने उसे एक वड़े कीचड़में डाल दिया है और तुमने उस कीचड़से निकालकर स्नान कराया है। और फिर सिंहासनपर विराजमान करके उसकी पूजा की है। यह स्वप्न सुनानेके लिए इस समय वह तुम्हारी खोज कर रहा है। अपने स्वप्नको वह तुमसे कहे, इसके पहले ही तुम उसे सुना देना। ऐसा करनेसे उसे विवास हो जावेगा और वह धर्मग्रहण कर लेगा। यह भी स्मरण रहै कि अब उसकी आयु केवल एक महीनेकी शेष रह गई है। स्वयंबुद्ध भन्त्री इस प्रकार सुनिराजके कहे हुए वचनोंको सुन उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर अपने नगरमें आया और राजासे मिलते ही उसने वह स्वप्न जो राजाने रात्रिमें देखा था, ज्योंका त्यों सुनाया। यह भी जतला दिया कि आपकी आयु केवल एक महीनेकी रह गई है। सुनकर राजा महाबल परम उदासीन हो गया। अपने पुत्र अतिवल्गको राज्य दे उसने जितने जिनमंदिर थे, उन सबमें अष्टाह्निकाकी पूजा कराई। और श्रीसिद्धकूटपर जाकर सब स्वजन परिजनको विदाकर सर्व परिग्रहका त्याग किया। भगवानके उपदेशानुसार कैशोंका लौचकार वह परम दिगम्बर हो गया। वाईस दिनतक प्रायोपगमन सन्यास धारण किया। अन्तमें शरीर छोड़, दूसरे ईशान स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें ललितानं नामका महाऋद्धिका धारक देव हुआ। उसके स्वयंप्रभा, कनकमाला, कनकलता और विद्युलता ये चार महादेवियाँ हुईं। ललितानं देवकी आयु दो सागरकी और देवियोंकी आयु पाँच पाँच पल्यकी थी। सो पाँच पाँच पल्य पीछे अन्यान्य देवी आकर उत्पन्न होती थीं, परन्तु उनके नाम यही स्वयंप्रभादि होते थे। जब इस देवकी आयु पाँच पल्य ही शेष रही, उस समय जो देवी उत्पन्न हुई, उनमेंसे एक स्वयंप्रभा देवी उसे अतिशय प्रिय हुई। उसके साथ आनन्दसे क्रीड़ा करते हुए जब ललितानं गङ्गी आयु छः महीनेकी रह गई और मरणके चिन्ह (मालाका मुरझाना आदि) दीखने लगे, तब वह बहुत दुःखी हुआ। दूसरे देवोंने बहुत समझाया, परन्तु उसका चित्त शान्त न हुआ। व्याकुल परिणामोंसे ही शरीर छोड़ वह यहाँ पूर्व विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशमें उत्पलखेटपुरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधराके वज्रजंघ नामका पुत्र हुआ। और स्वयंप्रभा वहाँसे चयकर उसी देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा वज्रदन्त रानी लक्ष्मीमतिके श्रीमती पुत्री हुई और क्रमसे यौवनवस्थाको प्राप्त हुई।

एक दिन राजा ब्रह्मदेव अपनी सभा में बैठा था कि दो पुरोधोंने आकर निवेदन किया-महाराज, आपके पिता भगवान् यशोधर तीर्थंकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहा:-महाराज, आपकी आयुधशाला में चक्रव्रज उत्पन्न हुआ है। उसी समय एक और किसी सखीने आकर खबर दी:-महाराज, देवोंका आगमन देख, आपकी पुत्री श्रीमती मूर्छित हो गई है। तब महाराज सखीसे यह कहकर कि 'शीतल वसुओंके द्वारा उसका शीतोपचार करो' पहले श्रीयशोधर तीर्थंकरके समवसरणमें उनकी चंदनाके लिए गये। वहाँ उन्होंने वड़ी भक्ति और विशुद्ध परिणामोंसे श्रीकेवली भगवानकी पूजा और स्तुति की। तब विशुद्ध परिणामोंके होनेसे उन्हें देशवाधि ज्ञान हो गया। वहाँसे लौटकर वे फिर दिग्विजय करनेको निकले और थोड़े ही दिनमें समस्त लः खंडको जीत लौट आये। इधर श्रीमती मूर्छारहित हो मौनव्रतसे रहने लगी। एक दिन उसकी पंडिताने मौनका कारण पूछा। उसने कहा:-देवोंका आगमन देख मुझे अपने पहले भवोंकी स्मृति हो आई थी और इसीलिए मैं मौनव्रतसे रहती हूँ। तब पंडिताने कहा-पूर्व भवान्तरंगी कथा संक्षेपस्वरूपमें मुझसे कहो। श्रीमती कहने लगी:-पंडिते, धातकीखंड द्वीपमें जो पूर्व मंदराचल है, उसके पश्चिम विदेहदेशमें एक गंधिल नामका देश है, जिसके पाटली ग्राममें एक नागदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम वसुमती था। उसके पाँच पुत्र थे जिनका नाम क्रमसे आनन्दी, नांदमित्र, नांदसेन, और जयसेन था। पुत्रोंके पीछे दो पुत्रियाँ और हुईं, जिनका नाम मदनकान्ता और श्रीकान्ता था। उन सबके पीछे मैं आठवीं पुत्री जब माताके गर्भमें आई, तब ही मेरे पिताका देहान्त हो गया। पश्चात् जब मैंने जन्म लिया तो मेरे सब भाई और दोनों बहिन मर गईं। इतनेसे ही शान्ति नहीं हुई। कुछ ही दिनमें मेरी नानी और मा भी इस संसारसे चल बसी। तब मेरा नाम निर्नामिका रखवा गया। एक दिन मैं बहुत दुःखी होकर वनमें गई। वहाँ एक अम्बरतिलक पर्वत था। उसपर चढ़कर मैंने देखा कि श्रीपिहितारात्र मुनि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ विराजमान हैं। मैंने उनसे नमस्कार कर पूछा कि मैं किस कारणसे ऐसी दुःखित और कुटुम्बविरहित हुई हूँ? श्रीमुनिराज बोले:-इसी देशमें एक पलालकूट ग्राम था। उसमें एक देवल नामका ग्रामकूटक रहता था जिसके वसुमति नामकी स्त्री और नागश्री नामकी कन्या

थी। नागश्रीकी क्रीड़ा करनेकी जगहपर एक पुराना वटवृक्ष था। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी वटवृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) बैठकर परमात्मका अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जोरसे पढ़ते हुए देख नागश्री जो कि वहाँ खेल रही थी अप्रसन्न हुई और उनका पढ़ना बंद करनेके लिए उसने एक सड़े हुए कुत्तेको उस वटवृक्षके नीचे लाकर पटक दिया। श्रीमुनिराजने यह देख नागश्रीसे कहा—पुत्री, इस कार्यसे तुने अपनी ही आत्माको अनन्त दुःखका कारण बना लिया है। यह सुन नागश्रीको कुछ भय हुआ, इसलिए उसने उस पर हुए कुत्तेको वहाँसे हटा दिया और श्रीमुनिराजको नमस्कार कर क्षमा प्रार्थना की थी और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य हुई है। तुने जो मुनिराजसे क्षमा प्रार्थना की थी और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुई है। श्रीमुनिराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन मैंने कनकावली, मुक्तावली आदि बहुतसे व्रत धारण किये। पश्चात् आयु पूरी करके मैं सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभवविमानमें ललितांग देवकी नियोगिनी स्वयंप्रभा देवी हुई। वहाँपर जब मेरी छः महीनेकी आयु शेष रह गई थी, तब ललितांग देव वहाँसे च्युत हुआ था। परन्तु अब वह कहाँ उत्पन्न हुआ है, यह मुझे विदित नहीं है। इतना कह, फिर श्रीमतीने कहा—यदि इस भवमें भी मुझे वही वर मिलेगा तो विषयभोग सेवन करूँगी और जीवित रहूँगी, अन्यथा नहीं। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी पंडिताको यह सब सुना श्रीमती ललितांग देव और स्वयंप्रभाका चित्र एक पटपर चित्रित करके उसको देखती हुई रहने लगी।

वज्रदंत चक्रवर्ती छहों खंड पृथिवीको जीतकर जब अपने नगरमें आया, तब श्रीमतीकी पंडिता ललितांग और स्वयंप्रभाका चित्रपट लेकर इस अभिप्रायसे निकली कि कदाचित् इसे देखकर चक्रवर्तीके साथ आये हुए क्षत्रियोंमें किसीको जातिस्मरण हो जाय। और ललितांगके जीवका पता लग जावे फिर उस चित्रपटको महापूत जिनालयमें जो कि अति उत्कृष्ट और पूज्य गिना जाता था और जिसमें बहुधा सब लोग आते थे, चौड़ी जगहमें लटका दिया और आप ऐसे स्थानमें बैठ गई कि जहाँसे वह चित्रपट और उसका देखनेवाला अच्छी तरहसे देख पड़ता था।

इधर चक्रवर्ती जब महलमें पहुँचे तो श्रीमती अपने पिताको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गई। वज्रदंतने उसे

उदासमुख देख कहा-पुत्री, तू चिन्ता मत कर, तुझसे तेरे पतिका मिलाप अवश्य होगा ! कदाचित् तुझे यह शङ्का हो कि मुझे यह कैसे मालूम हुआ तो उसका समाधान यह है कि तेरे और मेरे दोनोंके गुरु एक ही थे, जिनका नाम पिहितास्रव था । श्रीपतीने पूछा-कैसे ? चक्रवर्तीने कहा-मैं अवसे पाँच भव पहले इसी पुंडरीकिणी नगरीमें अर्द्धचक्रिका पुत्र चन्द्रकीर्ति हुआ था । उस भवमें एक भेरा मित्र था, जिसका नाम जयकीर्ति था । दोनोंने श्रावकोके व्रत वड़ी प्रीति और भक्तिसे पाले । पश्चात् प्रीतिवर्द्धन नामके उद्यानमें श्रीचन्द्रसेनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की और उन्हींके निकट सन्यास धारण कर चौथे माहेन्द्रस्वर्गमें देव हुए । फिर वहाँसे चयकर चन्द्रकीर्तिका जीव पुष्कद्वी-पके पूर्व मंदराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलवती देशके अन्तर्गत रत्नसंचयपुर नगरके राजा श्रीधर रानी मनोहरीके बलदेव पदका धारक श्रीवर्मा नामका पुत्र हुआ और जयकीर्तिका जीव वहाँसे चयकर उसी राजाकी दूसरी श्रीमती रानीके विभीषण पुत्र हुआ, जिसको नारायणकी पदवी मिली । महाराज श्रीधर इन दोनोंको राज्य देकर आप श्रीसुधर्म मुनिके समीप दीक्षित हुए । घोर तप करके मुक्ति पथारे । रानी मनोहरी अपने पुत्र श्रीवर्मके अतिमोहसे आर्थिकोके व्रत धारण न कर सकी । घरमें ही श्राविकाके व्रत पालकर उसने सन्यासपूर्वक शरीर छोड़ा, जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंग छेदकर ईशान स्वर्गके श्रीप्रभविमानमें ललितांग देव हुई ।

इधर नारायण विभीषण और बलदेव श्रीवर्मा दोनों ही सुखसे राज्य करने लगे । जब वासुदेवकी आयु पूरी हो चुकी और वे प्राणान्त हो गये, तब श्रीवर्मा (बलदेव) उनके अत्यन्त गाढ़ स्नेहसे पागल सदृश हो गया । उस समय उसकी माताके जीव ललितांग देवने आकर बहुत कुछ समझाया । जिससे श्रीवर्मको ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिये वह अपने पुत्र भूपालको राज्य देकर दश हजार राजाओंके साथ श्रीयुगधर स्वामीके निकट दीक्षित हो गया । और आयु पूर्ण होनेपर सन्याससहित शरीर छोड़कर सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ । सो अत्रिधिज्ञानसे ललितांग देवके उपकारका स्मरण करके कृतज्ञता दिखलानेके लिए उसे अपने स्वर्गमें ले गया । वहाँ उसकी पूजा स्तुतिसे योग्य सत्कार किया गया ।

ललितांग देव वहाँसे चय इसी द्वीपमें मंगलावती देशके विजयाद पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें गंधर्वपुर नगरके राजा वासव रानी प्रभावतीके महीधर नामका पुत्र हुआ। महाराज वासवने उसे राज्य दे श्रीअरिजय आचार्यके समीप अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षा ग्रहण की और अनुक्रमसे मुक्ति पाई। रानी प्रभावतीने प्रभावती आर्थिकाके निकट दीक्षा ग्रहण की और समाधिपरणसे शरीर छोड़ खीलिंग छेद सोलहवें अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्रका पद पाया।

एक समय पुष्करद्वीपमें पश्चिम मंदाराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशके अंतर्गत प्रभाकरी नगरमें श्रीविनयधर भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सब देव उनकी पूजा करनेके लिए आये। और उसी समय राजा महीधर उसी मंदाराचलके चैत्यालयोंकी पूजा वंदना करनेके लिए आया। उसे देख अच्युत स्वर्गके इन्द्रने कहा-महीधर, क्या तुम मुझे जानते हो? महीधरने कहा-नहीं। तब अच्युतेन्द्र बोला-जिस भवमें तुम मनोहरी हुए थे और मैं तुम्हारा पुत्र श्रीवर्मा हुआ था। तथा तुमने जब मनोहरीकी पर्याय छोड़ ललितांग देवकी पर्याय धारण की थी, उस समय मुझे समझाया था, इसलिए वहाँसे च्युत हो मैंने अच्युतेन्द्रकी पर्याय पाकर तुम्हारा उपकार स्मरण करनेके लिए अपने स्वर्गमें लाकर तुम्हारा एक बार पूजन सत्कार किया था। मैं वही अच्युतेन्द्र हूँ। अच्युतेन्द्रके मुखसे अपने पूर्व भव सुनकर महीधरको जातिस्मरण हुआ, इसलिए उसने अपने पुत्र महीकंपको राज्य दे श्रीजगन्नन्दनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की। पश्चात् समाधिसहित शरीर छोड़ चौदहवें प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर धातकीखंडद्वीपके पूर्व मंदाराचल पर्वतके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें गंधिल देशके अंतर्गत अयोध्या नगरके राजा जयवर्मा रानी सुप्रभाके अजित-जय पुत्र हुआ। जयवर्माने विरकाल तक राज्य करके उसे राज्य दे अभिनन्दन मुनिके निकट दीक्षा ले ली। और अष्ट कर्मोंका नाश कर मुक्ति प्राप्त की। इधर रानी सुप्रभाने सुदर्शना आर्थिकाके समीप आर्थिकाके व्रत धारण किये और घोर तपकर स्त्री पर्याय छेद अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई।

एक दिन महाराज अजितजयने अभिनन्दन केवलीकी मन वचन कायकी शुद्धिसे पूजा की, जिसके प्रभावसे

उनके पूर्व पाषाणकाल के कर्म ध्यान और नष्ट हो गये। हमें उम्मीद है कि वे नाम से गढ़।
शिखिमात्रकों (अतिमंजरी) मरुभूमि के नाम से गढ़।

एक दिन अत्युत्त स्वर्गके इन्द्रेने आकर अस्मिन्मय चक्रावलीमें कुछ उतरते दिया और कहाया । जिसका फल यह हुआ कि इन्द्रेने अपने मुखसे सात देवीयें हजार नवगुणोंके साथ श्रीसूरदेवसे मुनिहैं मनीय श्रिनदीला प्राप्त की । उनके मन्वावेन चारण कष्टि मानकर चारण मुनि रहयावे । वे शिरितार चारणमुनि जब कि पानवी चारण मुनियेके साथ अस्मरगिरि परितर विगतमन थे, तब मुने (जब कि वेही निर्मोहिता रूपसे थी) उनकी वंदना की थी । और अग्नयेन्द्रका जीव महाराज पक्षोपर ओंकार मन्त्रा समुपदिष्ट भै (एकदम) उदगत हुआ । सो विदितान्वरता जीव जब कि व्यक्तिज था, उस समय उत्तम मुद्रासे जब कि भै औरने स्वदेव या मन्वाया या इमलिए शिरितामय धरे थी मुक्त हुए ।

श्रीमत्पवित्रानामै पृक्त मरिते। पुनर्न के आरुक्त नुम मय्य शर्मिन् व्यज्जिगम पुन पं । नर पंने (अन्तर्मुखे ओषणे) अपने स्वर्गमें ले जाकर उन मरुका गृहमन बनकार किया था । क्यों पुनै नार दे न ? श्रीमद्विज्ञानरा अक्षरकके करण कल्याण और निर्वर्ण कल्याणके समय पिये, नून मया व्यज्जिगम आदि देखेले अक्षरगिर परमार उनकी गुण तो ही । क्यों स्मरण है ? और भी मुक्त मेरे व्यज्जिगम देखेन, नून (दर्शनमयने), प्रथमार्थके इन्द्रे, अंतर मरिते इन्द्रे और मेने मियकर श्रीगुणपर श्रीमरुका नाश्रि उनके मनपरये गुण था । मन्तरने कहा था कि मन्त्रगिरके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पृक्त कल्पकारकी देव है । उसके सुधीमा नगरमें राजा भीमजंजल अर्थात् श्री मन्त्रमयना महित राज्य करता था । उसके अधिकतमि नायका धर्मी कता मरितन और विरुमित्र नामके दो पुत्र थे । दोनोंश्रीकां शान्दका अधिक अभिमान था । इनमे दोनों ही इन्द्र हां रहे थे। एक दिन उन नगरमें श्रीमद्विज्ञानरा मुनि प्यारे । सो मय योग उनकी चंदना करनेके थिए गए । और ये दोनों भी गए । नर राजाको माथी बनाकर दोनोंने उन मुनियोंके साथ शायर्य (विवाद) किया । परन्तु नर मुनिये हार गए, नर दोनोंनिने उनके विधर होकर

दीक्षा ले ली। पश्चात् दोनों ही समाधिस्मरणसे शरीर छोड़ महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए। वहाँसे चय धातकीखंडके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा धनंजयकी दो रानियोंसे दो पुत्र हुए। रानी जयावतीसे महाबल और जयसेनासे अतिबल। दोनों ही क्रमसे बलदेव और वासुदेव (बलभद्र नारायण) हुए। महाराज धनंजय इन दोनों पुत्रोंको राज्य दे दिगम्बर मुनि हो गये और घोर तप कर अष्ट कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष पथारे। वे दोनों अर्द्धचक्रोंकी विभूति प्राप्त कर सुखसे राज्य करने लगे। जब अतिबल नारायणका देहान्त हो गया, तब महाबलने श्रीसमाधिपुत्र मुनिके निकट दीक्षा धारण की। और घोर तप कर प्राणत स्वर्गमें पुण्यचूल नामकी देवकी पर्याय पाई। फिर वहाँसे चयकर धातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती देशके अन्तर्गत प्रभावती नगरीके राजा महर्सेन रानी वसुंधराके जयसेन पुत्र हुआ। पितृके अनन्तर राजगद्दीपर बैठा। सकल चक्रवर्ती हुआ। छह खंड पृथ्वी वशमें कर सुखसे राज्य करने लगा। अन्तमें एक दिन उसने श्रीसीमंधरके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली और दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तन किया, जिससे तीर्थकर प्रकृतिका बंध किया। अन्तमें वह प्रायोगमन सन्याससे शरीर छोड़ उपरिम प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चय पुण्णर द्वीपके पश्चिम मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरके राजा अजितजय और देवी वसुमतीके ये श्रियुगंधरस्वामी हुए जिनके गर्भ जन्म आदि कल्याणक इन्द्रने स्वयं आकर किये थे। इतनी कथा कह राजा वज्रदंतने अपनी पुत्री श्रीमतीसे पूछा:-यों श्रीमते, यह कथा श्रीगणधरदेवने कही थी, तुझे स्मरण है कि नहीं? श्रीमतीने कहा:-यह तो सब कुछ मुझे याद है। परन्तु आप कृपाकर यह बतलाइए कि मेरा पति (ललितांगका जीव) वहाँसे चयकर कहाँ उत्पन्न हुआ है? वज्रदंत कहने लगे:-उत्पलखेतपुर नगरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधराके (मेरी वहिनके) घर जो वज्रजंय नामका पुत्र है, वही तेरा पति है। राजा वज्रबाहु कल प्रभात ही मुझे देखनेके लिए यहाँ आयेगे। साथमें वज्रजंय भी आवेगा। सो तेरी पंडिता चित्रपटको लेकर मंदिरमें बैठी है, उसे देख उसको पूर्व भक्ता स्मरण होगा और वह उस पंडितासे पूर्व भक्ता

सब वृत्तान्त कहेगा। इससे बेड़ा, तू चिन्ता मत कर और महलमें जा वस्त्राभूषण पहन शरीरका शृंगार कर। इस तरह कन्याको समझाकर विदा किया।

दूसरे दिन वासव और दुर्दन्त दो विद्याधर उसी पवित्र चैत्यालयके दर्शन करनेको आये। सो उस विचित्र चित्रपटको देख लोगोंको आश्चर्य दिखानेके लिए वासव कपटकर झूठमूठ मूर्छित हो गया। लोगोंने इसको अकस्मात् मूर्छित हुआ देख कहा-अरे, यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? पश्चात् जब थोड़ी देर पीछे वासवने सचेत होनेकी लीला दिखलाई, तब लोगोंने पूछा:-भाई, क्यों मूर्छित हुआ था? वासवने कहा:- मैं इससे पहले भवमें अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी देवी थी। यह देवी वहाँसे आकर कहाँ उपज हुई है, यह तो मैं नहीं जानता, परन्तु इसको देख मुझे पूर्व भवका स्मरण हो आया है। और इसी कारण मुझे मूर्छा आ गई थी। अच्युत स्वर्गका नाम सुनते ही बुद्धिमती पंडिता समझ गई कि यह कोई मायावी है। फिर क्या था, वह उस मायावीकी हँसी उड़ाने लगी और डपटकर बोली:-अरे जा रे धूर्त, यह तेरी बलुभा नहीं है, किसी औरको ही तलाश कर। थोड़ी देर पीछे चैसलयके समीप राजा वज्रबाहुके डेरे लगे और वज्रजंघ चैत्यालयके देखनेके लिए भीतर गया। सो प्रथम ही उस चित्रपटपर उसकी दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही जातिस्मरण होनेसे वह मूर्छित हो गया। थोड़ी देरमें सचेत होनेपर पंडिताने पूछा:-अभी आपको क्या हो गया था? वज्रजंघने सब ज्योंका सों वृत्तान्त, जो कि पंडिताके हृदयमें श्रीमतीके द्वारा अंकित था, कह सुनाया। तब पंडिताने भी प्रसन्न हो उसे श्रीमतीका सब वृत्तान्त सुनाया और श्रीमतीसे आकर कुमार वज्रजंघके आगमनके तथा उसके पूर्व भवके सब वृत्तान्त कहे। इसकी खबर राजा वज्रदंत चक्रवर्तीको भी दी गई। तब वे वज्रबाहुको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये और वड़ी विभूतिस उनको अपने नगरमें ले आये। और श्रीमती तथा वज्रजंघका जब गुप्तरीतिसे परस्पर निरीक्षण हो चुका, तब दोनोंका विवाह कर दिया गया।

वज्रदंत चक्रवर्तीने अपने पुत्र (श्रीमर्तिके बड़े भाई) अमितेजके लिए राजा वज्रबाहुसे वज्रजंघकी छोटी बहिन अनुंधरी माँगी। वज्रबाहुने भी देना स्वीकार कर लिया। पश्चात् अनुंधरी और अमितेजका विवाह भी आनन्दके

साथ हो गया । वज्रबाहु और वज्रदंते परस्पर अतिमित्र बह गया । दोनों कुछ दिनतक वहीं रहे । पश्चात् वज्रबाहुने अपने पुत्र वज्रजंघ, पुत्रवधू श्रीमती और श्रीमतीकी पंडिताको ले अपने नगरको गमन किया । पंडिता थोड़े दिनमें श्रीमतीके समीप पुंडरीकिणी नगरीको लौट आई । कालान्तरमें श्रीमती और वज्रजंघके वीरबाहु आदिक इक्यावन पुत्र उत्पन्न हुए । वज्रबाहु इन सबके विवाहादिक करके सुखसे दिन व्यतीत करने लगे ।

एक दिन वज्रबाहु आकाशकी शोभा देख रहे थे । अकस्मात् एक बादलको विलीन होता देख उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ । सांसारिक भोगोंको इसी तरह अथिर जान अपने पुत्र वज्रजंघको राज्यभार सौंप आप अपने सब पति (नाती) और पाँचसौ सत्रियों समेत श्रीदशधर मुनिके निकट दीक्षाधारी हुए और घोर तपश्चरण कर ध्यानरूपी अग्निसे समस्त कर्मरूपी काष्ठको जला नित्यनिरंजन पदको प्राप्त हुए ।

एक दिन वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी सभामें विराजमान थे, इतनेमें एक मालीने एक सुन्दर मुकुलित कमल लाकर भेंट किया । उसमें एक मरे हुए भ्रमरको (भौराको) देख महाराज विचारने लगे-देखो, केवल एक नासिका इन्दीके वसीभूत होनेसे इस भ्रमरकी जान चली गई है, फिर मैं तो रात्रि दिवस पञ्चन्द्रिके भोगोपभोगोंमें लीन हो रहा हूँ । कभी तृप्ति ही नहीं । जो मैं इनको स्वयं न छोड़ दूँगा, तो एक दिन मेरा भी यही हाल होगा । ऐसा विचार संसारसे उदास हो वे अपने पुत्र अमितेजको राज्य देने लगे परन्तु उसने कहा-पिताजी, जिस कारण आप इस राज्यको छोड़ते हैं, मैं भी उसी कारणसे इसे छोड़कर आपके साथ क्यों न चूँ ? वज्रदन्तके बहुत समझानेपर भी राज्यको झूठन समान जान उसने स्वीकार नहीं किया तब वे दूसरे पुत्रोंको राज्य देने लगे परन्तु वे सब अमितेजके ही अनुयायी निकले । जो उत्तर अमितेजसे मिला था वही सब पुत्रोंसे उन्हें मिला । निदान अमितेजके पुत्र पुंडरीकको जो कि वज्रजंघका भानजा था, राज्य देकर अपने एक हजार पुत्रों, वत्सीस हजार मुकुटवद्ध राजाओं और साठ हजार स्त्रियोंके साथ श्रीयशोधर तीर्थिकरके चरणकमलोंके निकट महाराज वज्रदन्तेने दीक्षा धारण की और क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया । और भी सब यथायोग्य गतिको प्राप्त हुए ।

इधर वज्रदन्तके शत्रु लोग पुंडरीकको चालक जान उसकी कुछ भी परवाह न कर देशमें नाथा उपद्रव करने लगे। तब वज्रदन्तकी रानी लक्ष्मीमतीने शत्रुओंके उपद्रव करनेके समाचार लिख गंधर्वपुर नगरके राजा चिन्तामणि और मनोगति विद्याधरोंके द्वारा वज्रजंघके समीप पत्र पहुँचाया। वह वज्रदन्तका वैराग्य मुनकर आश्चर्ययुक्त हो शत्रुओंको जीतनेके लिए अपनी चतुरंगिनी सेनासहित नगरसे निकल पुंडरीकिणी नगरीकी ओर खाना हुआ। मार्गमें एक सर्प नामके तालावके किनारेपर डेरा डाला। सब लोगोंकी रसोई बनने लगी। वहींपर दो चारणमुनि जिनका नाम दम्बर और सागरसेन था, आहार लेनेके लिए आकाशमार्गसे पधारे। राजा वज्रजंघ और श्रीमतीने उन्हें पड़गान किया। और नवथा भक्तिसे अन्तरायरहित आहार दिया, जिसके पुण्यके प्रभावसे पंचाश्रय हुए। उसी समय उस जंगलके व्याघ्र, शृकर, बंदर, नकुल ये चार जीव आकर श्रीमुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गये। वज्रजंघने यह कौतुक देख श्रीमुनिराजको नमस्कार किया और समीप ही बैठकर पूछा,—महाराज, मेरे मंत्री यतिवर, पुरोहित आनन्द, सेनापति अर्कपन, और राजश्रेष्ठी धनमित्र हैं। इनके ऊपर मेरा अधिक प्रेम क्यों है? इन व्याघ्रादिकके उपशान्त होनेका क्या कारण है? और आपपर मेरा अधिक स्नेह क्यों है? इस प्रकार वज्रजंघने तीन प्रश्न किये। तब श्रीदम्बर मुनि कहने लगे,—

जम्बूद्वीप पूर्व विदिह क्षेत्र वत्सकावती देश प्रभाकरी नगरीका राजा अतिदृढ़ महालोभी था। उसने अपनी नगरके निकट जो एक पर्वत था, उसमें बहुतसा धन रख छोड़ा था। सो उस कारण रैद्विष्यानपूर्वक मृत्यु होनेसे वह पंकप्रभा नामके चौथे नरकमें पहुँचा। फिर वहाँ अपनी आयु पूर्ण करके वह प्रभाकरी नगरीके निकटवाले पर्वतपर व्याघ्र हुआ।

एक दिन उसी नगरके राजा प्रीतिवर्द्धनने शत्रुओंके उपर चढ़ाई करनेके लिए घरसे प्रस्थान करके नगरके बाहर डेरा दिया। पास ही एक दृक्की कोटरमें (खोखटमें) श्रीपिहितासव मुनि विराजमान थे, जो कि एक महीनेका उपवास किये थे। जिस दिन उनके पारणेका दिन हुआ, एक निमित्तवार्त्ताने राजा प्रीतिवर्द्धनसे कहा,— महाराज, यदि ये मुनि आपके घर आहार लेंगे, तो आपको प्रचुर धनका लाभ हो। यह जान राजाको

आहार देनेकी इच्छा हुई। परन्तु नगरको छोड़ मुनि महाराज यहाँ डेरोंमें कैसे पधारेंगे, यह भी चिन्ता हुई। सोच विचार कर एक उपाय किया कि नगरके मार्गमें कीचड़ करा दी और ऊपरसे फूल बिछा दिये, जिससे मुनि नगरमें न जाने पारें। श्रीमुनि महाराज आहार लेनेको निकले, परन्तु नगरका मार्ग रुका हुआ देख डेरोंकी ओर ही चले। तब राजाने ही उनका पड़गाहन किया। और नवधा (नौ प्रकारकी) भक्तिसे अन्तरायरीहत आहार दिया। आहार देनेके महापुण्यसे राजाके यहाँ पंचार्थ्य हुए। पश्चात् श्रीमुनिराजने कहा,—राजन, इस सामनेबाले पर्वतमें बहुत द्रव्य रक्खा है जिसकी रक्षा एक व्याघ्र करता रहता है। सो तेरी प्रयाणभरि की आवाजको सुनकर उस सिंहको इस समय जातिस्मरण हुआ है। राजाने बीचमें ही प्रश्न किया—महाराज, वह व्याघ्र कौन है? और उसे जातिस्मरण क्यों हुआ है? तब मुनिराजने उस व्याघ्रके पूर्व भव कह सुनाये। जिससे राजाको मालूम हो गया कि वह पहले इसी नगरीका राजा था, जिसने अपना बहुतसा धन इस पर्वतमें गाढ़ रक्खा था। श्रीमुनि फिर कहने लगे—उस व्याघ्रने अभी समाधिस्मरण (सन्यास) धारण किया है, सो वह तुझे अपना पहला गढ़ा हुआ धन दिखा देगा। यह सुनकर राजा बहुत संतोषित हुआ। श्रीमुनिराजको नमस्कार कर उस पर्वतपर जा उसने उस व्याघ्रको बहुत समझाया और व्रतोंमें हृद किया। तब व्याघ्रने उस राजाको वह सब धन दिखा दिया। राजाने वहाँसे धन निकलवा अपने खजानेमें पहुँचा दिया। पश्चात् उस व्याघ्रने सन्यास धारण कर अठारहवें दिन शरीर छोड़ा और ईशान नामके दूसरे स्वर्गके दिवाकरप्रभ विमानमें दिवाकर देव हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धनने जो मुनिराजको आहार दिया था, उसकी अनुमोदना उस राजाके मन्त्री पुरोहित और सेनापतिने भी की थी। इससे वे तीनों ही जम्बूद्वीपकी उत्तरकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। और राजा प्रीतिवर्द्धनने उन्हीं पिहितास्रव मुनिके निकट दीक्षा ले अष्ट कर्मका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। तथा उस राजाके मन्त्रीका जीव भोगभूमिसे चयकर ईशान स्वर्गके कांचन विमानमें कनकप्रभ देव हुआ। सेनापतिका जीव उसी स्वर्गमें प्रभंकर विमानमें प्रभाकर देव हुआ और पुरोहितका जीव भी भोगभूमिसे आकर उसी दूसरे स्वर्गके रक्षित विमानमें प्रभंजन देव हुआ। इस प्रकार ये तीनों और एक व्याघ्रका जीव उसी दूसरे स्वर्गमें

उत्पन्न हुए। सो हे राजन, जब तू ललितांग देव था, तब ये चारों ही तेरे परिवारके देव थे। वहाँसे चयकर ये तेरे मन्त्री आदिक उत्पन्न हुए हैं। दिवाकरप्रभ देवका जीव मतिसागर श्रीमतीके यह मतिवर मन्त्री हुआ है। प्रभाकर देव अपराजित आर्यवर्णके यह अकंपन सेनापति हुआ है। कनकप्रभ देव श्रुतकीर्ति और अनन्तमतीके यह आनन्द पुरोहित हुआ है और प्रभजन देव सेठ धनदेव स्त्री धनदत्ताके यह धनमित्र राजश्रेष्ठी हुआ है। और राजन, जब तू इस भवसे आठवें भवमें आदिनाथ (ऋषभदेव) तीर्थकर होगा, तब यह मतिवर मन्त्री तेरा (ऋषभदेवका) पुत्र भरत होगा, अकंपन सेनापति बाह्वलि होगा, आनन्द पुरोहित वृषभसेन होगा और धनमित्र अनन्तवीर्य होगा। इस प्रकार ये चारों ही तेरे पुत्र होंगे, जो कि चारों ही चरमशरीरी (तद्वत्प्रमोलागामी) होंगे। राजन, यह तेरे पहले प्रश्नका उत्तर हुआ। अब इन व्याघ्र शूकर आदि जीवोंके पूर्व भव ध्यान देकर मुनः—

इसी देशके हस्तिनापुरमें एक धनदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी धनमती स्त्रीसे उग्रसेन नामका पुत्र था। वह एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। कोटपालने उसकी लात धूँसे मुक्केसे खूब सबर ली। इसने उग्रसेन पर गया और यह व्याघ्र हुआ है। तथा इसी देशके विजयपुरमें एक आनन्द नामका वणिक् था। उसकी वसन्तसेना स्त्रीसे हरिकान्त नामका पुत्र था। वह इतना अभिमानी था कि किसीको भी नमस्कार नहीं करता था। एक दिन दो चार मनुष्योंने पकड़कर उसे माता पिताके पैरोंपर डाल दिया। इससे हरिकान्त अपना मानभंग समझकर एक शिलापर सिर पटककर मर गया और यह शूकर हुआ है। इसी देशके धान्यपुर नगरमें एक धनदत्त वणिक् था। उसकी वसुदत्ता भार्यासे नागदत्त पुत्र था, जो कि महा मायावी (कपटी) था। एक दिन उसने अपनी बहिनके सब भ्रूषण लेकर एक वेश्याको दे दिये। बहिनके मांगनेपर हमेशा वह उत्तर दे देता था कि लाता हूँ। इसी बीचमें वह मर गया, और यह बंदर हुआ है। तथा इसी देशके सुप्रतिष्ठ नगरके राजाने एक चैत्यालय बनवाया था, जिसमें सुवर्णकी ईंटें लगवाई जाती थीं। वे ईंटें उपरसे पिट्टी जैसी काली थीं, परन्तु थीं सुवर्णकी। मजदूर लोग उन्हें दों रहे थे। यह बात उस नगरके पूरी कचौरि बचनेवाले एक हलवाईको, जो कि महालोभी था, मालूम हुई। उसने एक मजदूरसे

यह कहकर कि मुझे पैर धोनेके स्थानपर विछानेके लिए दो चार ईंटोंकी आवश्यकता है कुछ पूरी देकर ईंट ले ली, और उससे कह दिया कि ईंट रोज दे जाया कर और बदलेमें पूरी ले जाया कर। इस तरह वह वणिक् उस मजदूरसे एक ईंट प्रतिदिन लेने लगा। एक दिन हलवाईको किसी दूसरे ग्राम जाना पड़ा, इसलिए वह अपने बेटेसे ईंट लेनेके लिए कह गया। परन्तु किसी कारणसे उसका बेटा उस दिन ईंट न ले सका। जब वह हलवाई लौटकर घर आया और उसे यह मालूम हुआ कि लड़केने आज ईंट नहीं ली है, लोभके वश हो उसने अपने पुत्रको मारे लकड़ियोंके दम निकाल दिया, और एक बड़ी भारी पत्थरकी बिला उठाकर अपने पैरपर पटक ली, जिससे उसके भी पैर टूट गये। वह उसी दुःखसे मरकर यह नकुल हुआ है। ये सभी निकटभब्य हैं और इसीलिए सब उपशान्त हुए हैं। राजन्, तूने जो यह दान दिया है, उसकी अनुमोदना इन सबने की है। इसी पुण्यसे इस लोक और परलोकमें ये तेरे साथ सुख भोगेंगे। जब तू तीर्थकर होगा तब ये सब तेरे अनन्त, अच्युत, वीर, और सुवीर नामके धारक चरमशरीरी पुत्र होंगे। और हम दोनों तेरे अन्तके युगल पुत्र थे, इसलिए हमपर तेरा प्रेम है। इस प्रकार वे मुनिराज राजा वज्रजंघके तीनों प्रश्नोंका उत्तर देकर विहार कर गये। और महाराज वज्रजंघ पुंडरीकेके यहाँ पहुँचे। शत्रुओंको दबाकर उन्होंने वहाँका राज्य स्थिर किया। फिर अपने नगरको लौटकर वे सुखसे राज्य करने लगे।

एक दिन जब रात्रिको राजा वज्रजंघ रानी श्रीमतीसहित अपने शयनागारमें सो रहे थे तब शयनागारका अधिकारी सूर्यकान्त धूपके घड़ेमें कालागुरु (सुगंधित द्रव्य विशेष) ढालकर चला गया और वहाँके झरोखे खोलना भूल गया। जिससे उस घड़ेका धुआँ मकानमें भर गया, और उससे वे दोनों स्त्री पुरुष (राजा वज्रजंघ और रानी श्रीमती) घुटकर मर गये। वे श्रीमुनिराजको आहार दान देनेके प्रभावसे दोनों ही उत्तरकुल भोगभूमिमें स्त्री पुरुष हुए। और वे व्याघ्र, शूकर, वन्दर, न्योला आदि भी उसी मकानमें उसी धुँसे मरकर उसी भोगभूमिमें आये हुए।

इधर वज्रजंघके मंत्रियोंने वज्रजंघके शरीरका अग्निस्कार किया। और उसके पुत्र वज्रवाहुको राज्य दे मतिवर मन्त्री, अकंपन सेनापति, आनन्द पुरोहित और धनमित्र राजश्रेष्ठीने दीक्षा ग्रहण की। और तप करके चारों ही अधोग्रैव्यकमें अहमिन्द्र हुए।

इधर भोगभूमिमें रहनेवाले वज्रजंघ और श्रीमतीको एक दिन सूर्यप्रभ नामके कल्यावासी देवके दर्शन हुए । जिससे दोनोंको जातिस्मरण हुआ । दैवयोगसे उसी समय वहाँ दो चारणमुनि आकाश मार्गसे प्यारे । सो वज्रजंघके जीव आर्यने उन दोनों मुनियोंको नमस्कार कर पूछा;—महाराज, आपका देवकर आपपर मेरा प्रेम क्यों हुआ है? प्रीतिकर मुनिने कहा—आर्य, जब तू महाबल राजा था, तब तेरा एक स्वयंदुद मंत्री था । वह तप कर सन्याससे शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । और वहाँसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुंडरीकिणी नगरीके राजा प्रियसेन रानी सुन्दरीसे मैं प्रीतिकर हुआ । यह मेरा छोटा भाई प्रीतिदेव है । तपके प्रभावसे हम दोनोंको चारणऋद्धि और अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है । सो तुमको सम्पत्तव ग्रहण करानेके लिए आये हैं । इस प्रकार उपदेश देकर उन छहों जीवोंको सम्पत्तव ग्रहण करा वे मुनि वहाँसे विहार कर गये । उक्त छहों जीव उत्तर भोगभूमिके सुख भोगते हुए सुखसे रहने लगे । तीन पत्न्यकी आयु पूर्ण कर शरीर छोड़ सब ईशान स्वर्गमें देव हुए । वज्रजंघका जीव श्रीप्रभ विमानमें श्रीधर देव हुआ, श्रीमतीका जीव स्वयंप्रभ विमानमें स्वयंप्रभ देव हुआ, व्याघ्रका जीव चित्रांगद विमानमें चित्रांग देव हुआ, शूकरका जीव नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ, वानरका जीव नंदावर्त विमानमें मनोहर देव हुआ और नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ । इस तरह इनका आपसमें सम्बन्ध है ।

एक दिन जब श्रीप्रभ पर्वतपर श्रीप्रीतिकर मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब श्रीधर आदिक देव उनकी वंदना करनेके लिए आये । वंदना स्तुति करके श्रीधरने पूछा;—भगवन्, मैं जब महाबल राजा था, तब मेरे जो महामति आदिक मंत्री थे, वे मर कर कहाँ उत्पन्न हुए हैं । केवली महाराजने कहा;—उनमेंसे महामति और संभिन्नमति ये दोनों निगोदमें गये हैं और शतमति दूसरे शर्कराप्रभा नरकमें गया है । यह सुन श्रीधर देव शतमतिके जीवको सम्झानेके लिए दूसरे नरकमें गया । वहाँ उसको अनेक तरह समझाया । पश्चात् शतमतिका जीव दूसरे नरकसे निकलकर पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरमें राजा महीधर रानी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हुआ । वह युवा होनेपर जब अपना विवाह करने लगा, तब श्रीधर देवने फिर आकर

समझाया और उसे भोगोंसे उदास कराया, जिससे जयसेनने मुनिव्रत धारण किये और समाधिमरणसे शरीर छोड़ पाँचों ब्रह्म स्वर्गका इन्द्रपद प्राप्त किया। पश्चात् स्वर्गसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रके वत्सकावती देशमें सुसीमा नगरीके राजा सुदृष्टि रानी सुन्दरीके सुविधि नामका पुत्र हुआ। उसका विवाह अभयघोष चक्रवर्तीकी मनोरमा नामकी कन्याके साथ हुआ। कुछ दिनोंमें श्रीमतीका जीव जो स्वयंप्रभ देव हुआ था, स्वर्गसे चयकर राजा सुविधि और मनोरमाके केशव नामका पुत्र हुआ। तथा चित्रांगद विमानसे चयकर चित्रांग देव उसी देशके विभीषण नामके मांडलिक राजा और प्रियदत्ता रानीके वरदत्त नामका पुत्र हुआ। तथा शूकरका जीव, जो कि नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ था, उसी देशके एक नंदीसेन मांडलिक राजाके यहाँ उसकी अनन्तमती रानीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ। वन्दरका जीव जो कि नन्द्यावर्त विमानमें मनोहर देव हुआ था, उसी देशके एक रतिसेन मांडलिक राजाके घर चन्द्रमती रानीसे चित्रांगद नामका पुत्र हुआ। नकुलका जीव जो प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ था, उसी देशके मांडलिक राजा प्रभञ्जनकी रानी चित्रमालासे शान्तमदन नामका पुत्र हुआ। और वरदत्त वरसेन चित्रांगद और शान्तमदन ये चारों ही राजा सुविधिके मित्र हुए।

एक दिन अभयघोष चक्रवर्ती, सुविधि, वरदत्त, वरसेन आदिक राजाओंके साथ श्रीविमलवाहन जिनन्द्रेवकी बंदना करनेके लिए गये। वहाँ समवसरणकी विभूति देख संसारके सुखोंसे विरक्त हो उन्होंने अपने पाँच हजार पुत्रों, अठारह हजार अन्य क्षत्रियों और दश हजार स्त्रियोंके साथ जिनदीक्षा धारण की और घोर तप कर मुक्ति प्राप्त की और सुविधि वरदत्त आदिक लहों जीवोंने विशेष अणुव्रत धारण किये। जिनमेंसे सुविधिने समाधिमरणसे शरीर छोड़ा। इसलिए वह सोलहवें अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। केशव वरदत्त आदिकने भी दीक्षा धारण की। सो आयु पूर्ण होने पर केशवका जीव तो अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुआ और शेष वरदत्तादिक चारों राजाओंके जीव उसी अच्युत स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। इस प्रकार ये लहों जीव अच्युत स्वर्गमें इकट्ठे हुए। पश्चात् अच्युतेन्द्रका जीव वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरमें तीर्थंकर पदवीके धारक महाराज

श्रीवज्रसेन रानी श्रीकान्ताके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ। और केशवका जीव जो प्रतीन्द्र हुआ था उसी पुंडरीकिणी नगरीमें राजश्रेष्ठी कुवेरकी भार्या अनन्तमतीके धनदेव पुत्र हुआ। वरदत्त वरसेन आदिक चारों जीव जो सामानिक देव हुए थे, उन्हीं महाराज वज्रसेन श्रीकान्ताके विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित नामके पुत्र हुए। तथा मतिवर आदिक मात्रियोंके जीव जो श्रेयस्कर्म उत्पन्न हुए थे, श्रीवज्रसेन तीर्थकरके बाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ नामके पुत्र हुए। भगवान् वज्रसेन चिरकाल तक राज्य कर अपने पुत्र वज्रनाभिको राज्य दे एक हजार राजपुत्रोंके साथ तप कल्याणको प्राप्त हुए।

एक दिन राजा वज्रनाभि अपनी सभामें विराजमान थे कि दो पुरुष साथ ही साथ कुछ संदेश लेकर उनके समीप आये। एकने निवेदन किया:-महाराज, आपके पिता श्रीवज्रसेन तीर्थकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहा:-आपकी आयुधशालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। दोनों समाचार सुनकर वज्रनाभिने पहले केवली भगवानकी पूजा की और फिर चक्रवर्ती होनेका उत्सव मनाया। धनदेव श्रेष्ठीपुत्र जो कि केशवका जीव हुआ था, वह इस चक्रवर्तीके गृहपति रत्न हुआ। वज्रनाभिने अपने विजयादिक आठों भाइयोंको अपने समान ही विभूति ऐश्वर्य आदिका स्वामी बना चिरकालतक राज्य किया और अन्तमें अपने पुत्र वज्रदन्तको राज्य दे पाँच हजार पुत्रों, विजयादिक भाइयों, धनदेव, सोलह हजार मुकुटवद्ध राजाओं और पचास हजार स्त्रियोंके साथ अपने पिता श्रीवज्रसेन केवलीके निकट दीक्षा ग्रहण की। दर्शनविशुद्धि आदिक सोलह भावनाओंका चिन्तन किया, जिससे उन्होंने तीर्थकर नामकर्मका बंध किया। पश्चात् आयु पूर्ण होनेपर श्रीप्रभाचल पर्वतपर प्रायोगमन सन्याससे शरीर छोड़ा और उग्र तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्रका पद पाया। विजयादिक आठों भाई और धनदेव भी उग्र तप कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए। इस प्रकार दशों जीव एक ही विमानमें उत्पन्न हुए। और सुखसे काल व्यतीत करने लगे। जिस समय ये सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए, उस समय भरतक्षेत्रमें जघन्य भोगभूषिका समय धाराप्रवाहसे चल रहा था।

भरतक्षेत्रमें सदा एकसा समय नहीं रहता। यहाँ सदा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालका चक्र फिरा करता है। जिनमेंसे इस समय उत्सर्पिणी काल वर्तमान है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनोंके ही छह छह भेद हैं। अवसर्पिणी कालके आरंभमें चार कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमसुषम काल होता है। उसके प्रारंभमें मनुष्योंका शरीर उदय होते हुए सूर्यके समान कान्तिमान तथा छह हजार धनुष ऊँचा होता है और उनकी आयु तीन पल्यकी होती है। उस समय वहाँ पानकांग, तूर्यांग, भूषणांग, ज्योतिरंग, ग्रहांग, भाजनांग, दीपांग, माल्यांग, भोजनांग और वस्त्रांग ऐसे दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं। वहाँके जीवोंको भोगोपभोगकी सामग्री इन्हीं कल्पवृक्षांसे मिलती है। वे जीव तीन दिन पीछे बदरीफलके समान अल्प आहार लेते हैं। उनके भाई बहिनका संकल्प नहीं है। प्रत्येक गर्भसे स्त्री पुरुष दो ही जीव उत्पन्न होते हैं और वे पतिपत्नी भावको प्राप्त हो जाते हैं। उनके किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं होती। कभी उससे इक्ष्वासर्वे दिन ही यौवनावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं। उनके किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं होती। कभी ज्वरादिक रोग नहीं होते। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगादिकके दुःख भी नहीं होते। स्त्रियोंकी आयु जब नौ महीनेकी शेष रह जाती है, तब उनके गर्भ रहता है और एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न कर प्रसूति होनेके पश्चात् वे तत्काल ही एक जम्भा (जैभाई) लेती हैं, जिससे उनका प्राणान्त हो जाता है और मरकर नियमसे देवगतिको प्राप्त होती है। पुरुषोंको स्त्रीकी प्रसूति होनेके पश्चात् ही एक छोक आती है, जिससे वे भी उस शरीरको छोड़कर देव गतिको प्राप्त होते हैं।

सुषमसुषम कालके पीछे दूसरा सुषम काल आता है। जिसकी मर्यादा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी है। इस कालकी प्रारम्भिक दशांशमें मनुष्योंकी ऊँचाई चार हजार धनुषकी और आयु दो पल्यकी होती है। शरीरकान्ति और वर्ण पूर्ण चन्द्रमाके समान होता है। इस कालके प्रारम्भमें जीवोंको पैंतीस दिनमें यौवनावस्था प्राप्त होती है। वे दो दिन पीछे अर्थात् तीसरे दिन वहेड़ेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष दशा सब सुषमसुषम कालके समान होती है। सुषम कालके अनन्तर दो कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमदुःषम काल आता है। उस कालके आरम्भके मनुष्योंके

शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष होती है। शरीरका वर्ण प्रियंगुके समान लाल होता है। उनकी एक पल्यकी आयु होती है। वे उन्चासवें दिन यौवनावस्थाको प्राप्त होते हैं और एक दिनका व्यवधान देकर अर्थात् तीसरे दिन आँवलेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष दशा पहले दूसरे कालके समान है।

तीसरे कालके पश्चात् व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका चौथा काल आता है, जिसकी दुःपमसुषम संज्ञा है। इस कालके आरम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुषकी और आयु एक कोटि पूर्वकी होती है। वे प्रतिदिन एक बार भोजन करते हैं। उनका वर्ण पाँचों प्रकारका होता है।

इस दुःपमसुषम कालके पश्चात् पाँचवाँ इक्कीस हजार वर्षका दुःपम काल आता है। उसके प्रारम्भ मनुष्योंकी ऊँचाई सात हाथकी और एकसौ बीस वर्षकी आयु होती है। वे प्रतिदिन भोजन करते हैं, परन्तु अनियमित अर्थात् नियमरहित एक दो बार करते हैं। शरीरका वर्ण मिश्रित होता है।

पंचम कालके पश्चात् इक्कीस हजार वर्षका छठा दुःपमदुःपम वा अतिदुःपम काल आता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य नश रहते हैं। मत्स्यादिकका मांस ही उनका भोजन होता है। वे धूमके (धुआँके) समान काले होते हैं। उनका शरीर दो हाथका और आयु बीस वर्षकी होती है। छठे कालके अन्तमें मनुष्योंका शरीर एक हाथका होता है और आयु केवल पन्द्रह वर्षकी ही होती है।

दूसरे कालके आदिमें जो वृत्तव और जैसी दशा होती है, वही प्रथम कालके अन्तमें जानना चाहिए अर्थात् द्वितीय सुषम कालके आदिमें जितनी आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि होती है, उतनी ही प्रथम सुषमसुषम कालके अन्तमें होती है।

इस प्रकार अवसर्पिणीके छहों काल पूर्ण होनेपर फिर उत्सर्पिणी कालका प्रारम्भ होता है। इस कालमें पहले छठा अतिदुःपम काल, फिर पाँचवाँ दुःपम, चौथा दुःपमसुषम, तीसरा सुषमदुःपम, दूसरा सुषम और पहला सुषमसुषम काल आता है। इनकी मर्यादा पहले कहे अनुसार ही जानना चाहिए।

इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों दश कोड़कोड़ी सागरके होते हैं। और दोनों मिलकर बीस कोड़कोड़ी सागरका एक कल्पकाल माना गया है।

अवसर्पिणीके तृतीय कालके अन्तमें जब उसकी स्थिति केवल पल्यके अष्टमांश (आठवें भाग) भाग रह जाती है, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। इस अवसर्पिणी कालके अन्तमें चौदह कुलकर हुए। उनमें सबसे पहले कुलकर प्रतिश्रुति हुए, जिनकी देवीका नाम स्वयंप्रभा था। उनका शरीर अठारहसौ धनुषका, आयु पल्यके दशवें भाग और शरीरकी कान्ति कनकवर्ण (सुवर्णके समान) थी। उनके समयमें ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षोंके मन्द होनेसे, जो कि अपनो अपरिमित प्रभासे सबको प्रकाशित करते थे, सूर्य चन्द्रमा दिखाई पड़ने लगे। जैसे सूर्यकी प्रभामें तारे नहीं देख पड़ते हैं, उसी प्रकार पहले ज्योतिरंगकी प्रभाके सामने ये कभी दिखाई नहीं पड़ते थे। जब अकस्मात् सूर्य चन्द्रमाको देखकर लोगोंको भय हुआ, तब उन्हें प्रतिश्रुतिने समझाया और कहा कि कालकी हीनता होनेसे ऐसा हुआ है, इससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पहले किसीको किसी प्रकारका दंड नहीं दिया जाता था, परन्तु प्रतिश्रुतिने “ हा ! ” ऐसे दंडका प्रचार किया था।

प्रतिश्रुति कुलकरके पश्चात् जब पल्यका अस्सीवाँ भाग वीत चुका, तब दूसरे कुलकर सम्पत्ति हुए। उनकी पत्नीका नाम यशस्वती था। उनके शरीरकी ऊँचाई तेरहसौ धनुष, आयु पल्यके सौवें भाग और शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी। उनके समयमें तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई पड़नेसे लोगोंको जो भय हुआ था, उसे उन्होंने समझाकर निवारण किया था।

पश्चात् जब पल्यका आठसौवाँ भाग वीत गया, तब सैमङ्कुर नामके तृतीय कुलकर हुए। उनकी पत्नीका नाम सुनन्दा, ऊँचाई आठसौ धनुष, आयु पल्यके हजारवें भाग और शरीरका वर्ण सुवर्णके समान था। उनके समयमें लोगोंको सिंह सर्पादिक भयानक मालूम पड़ने लगे, सो उन्होंने उनका भय निवारण किया और समझा दिया कि कालकी हीनतासे ये जीव अब भक्षक हो जावेंगे इनसे अलग रहना अच्छा है।

क्षेमंकरके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारवाँ भाग बीत गया, तब क्षेमंकर नामके चौथे कुलकर हुए । इनकी स्त्रीका नाम विमला था । इनका शरीर सातसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश हजारवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें राज्ञिमें अधिकार होनेसे लोग डरे थे । सो उस डरको इन्होंने दीपक जलानेकी शिक्षासे दूर कर दिया था ।

क्षेमंकरके पीछे पल्यका अस्सी हजारवाँ भाग बीतनेपर सीमंकर पाँचवें कुलकर हुए । उनकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उनका शरीर साडेसातसौ धनुष, आयु पल्यके लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें कल्पवृक्षोंके अपनानेमें झगड़ा हुआ था अर्थात् जब कल्पवृक्षोंसे थोड़ी वस्तु मिलने लगी थी, तब यह वृक्ष मेरा है, ऐसा झगड़ा होने लगा था । उसे सीमंकरने सबकी मर्यादा (सीमा) बाँधकर मिटाया । इन पाँचों ही कुलकरोंने “ हा ! ” इस दंडनीतिसे ही शासन किया ।

इनके पीछे जब पल्यका आठ लाखवाँ भाग बीत गया, तब छठे कुलकर सीमंथर हुए । उनकी पत्नीका नाम यशोधरिणी था । उनका शरीर सातसौ पचीस धनुष, आयु पल्यके दश लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था उन्होंने अपनी अपनी नियमित सीमामें शासन करना सिखलाया और “ हा ! ” और “ मा ! ” अर्थात् “ मत कर ” इन दोनों नीतियोंसे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी लाखवाँ भाग और बीत गया, तब विमलवाहन सातवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम सुमति, शरीरकी ऊँचाई सातसौ धनुष, आयु पल्यके एक करोड़वें भाग और शरीरका रंग सुवर्णके समान था । इन्होंने वोड़े रथ हाथी आदि सवारियोंपर चढ़ना सिखलाया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ करोड़वाँ भाग और बीत चुका, तब चक्षुष्यान् आठवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम धारिणी, शरीरकी ऊँचाई छःसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश करोड़वें भाग और शरीरका वर्ण

प्रियंगुके समान था । इनके समयमें लोग अपने अपने पुत्रोंका मुख देखने लगे और उनसे डरने लगे । चक्षुष्मानने सबका भय दूर कर उनके समझा दिया कि ये तुम्हारे पुत्र हैं । तुम इनका पालन पोषण करो ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब नौवें कुलकर यशस्वी हुए । इनकी पत्नीका नाम कान्तमाला था । इनका शरीर लाल वर्णका साढ़े छःसौ धनुष ऊँचा था, तथा आयु एक पल्यके सौ करोड़वें भाग थी । इन्होंने पुत्र पुत्रियोंके नामकरणकी विधि बतलाई ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठसौ करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब अभिचन्द्र नामके दशवें कुलकर उत्पन्न हुए । इनकी स्त्रीका नाम श्रीमती, शरीरका परिमाण छहसौ पद्मस धनुष, तथा वर्ण सुवर्णमय था । इनकी आयु पल्यके सहस्रकोटिवें भाग थी । इन्होंने चन्द्रमाको दिखलाकर वर्षोंको क्रीड़ा करना सिखलाया । इन चारों कुलकरोंने “ हा ! ” “ मा ! ” रूप लज्जाके शब्द कहकर दंडनीति प्रचलित रखी ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारकरोड़ अर्थात् अस्सी अरबवाँ भाग बीत चुका, तब ग्यारहवें कुलकर चन्द्राभ हुए, जो कि चंद्रमाके समान (शुभ्र) थे । इनकी पत्नीका नाम प्रभावती, शरीरका परिमाण छहसौ धनुष, और आयु एक पल्यके दशसहस्रकोटि अर्थात् एक खरबवें भाग थी । इन्होंने पिता पुत्रके व्यवहारका प्रचार किया अर्थात् लोगोंको सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसके पिता हो । और इन्होंने “ हा ! ” “ मा ! ” और “ धिक् ! ” इन तीन नीतियोंसे दोषी लोगोंको दण्ड देनेकी प्रथासे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सीसहस्रकोटि अर्थात् आठ खरबवाँ भाग बीत चुका, तब मसूदेव नामके बारहवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम अनुपमा, शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पिवहचर धनुष और वर्ण सुवर्णके सदृश था । इनकी आयु एक पल्यके एक लक्षकोटि अर्थात् दश खरबवें भाग थी । इन्होंने लोगोंको तालाब नदी समुद्र उपसमुद्रोंमें जो कि तृतीय कुलकरके सामने ही देख पड़े थे, नाव जहाज आदि डालकर पार जाना तेजना आदि सिखलाया । और प्रजाको उन्हीं “ हा, मा, और धिक् ” इन तीन नीतियोंसे दण्ड दिया ।

इनके पीछे जब पत्निका अस्सी लाख करोड़ अर्थात् आठ नौलखों भाग वीत चुका, तब नाभि राजा चौदहवें कुलकर उत्पन्न हुए। उनकी पत्नीका नाम मरुदेवी था। इनका शरीर पँचसौ पच्चीस धनुष ऊँचा था। और आयु एक कोटिपूर्वकी थी। इनके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी। इन्होंने भी “हा! मा! धिक्!” इन तीन

भावार्थ—चौरासी लाख वर्षका एक पूर्वग होता है। और पूर्वगका वर्ग अर्थात् ७०५६०००००००००० वर्षका एक पूर्व होता है। ऐसे एक करोड़ पूर्वकी आयु थी।

नीतियोंसे ही प्रजाको दण्ड दिया। इनके समयमें कल्पवृक्ष सब लोप हो चुके थे। केवल राजा नाभिके घरमें ही शेष रहे थे। गाँव नगरादिकके बाहर गेहूँ जौ उड़द भूंग मसूर चने आदिके वहुतेसे वृक्ष स्वयं उत्पन्न हुए, जिनको काटने पीसने खाने आदिकी क्रिया नाभि राजाने वतलाई। इन्हींके समयमें वच्चोंके नाभिनाल [नाल] आने लगा, जिसके काटनेका उपाय राजा नाभिने वतलाया, इसीलिए उनका नाभि ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ये चौदह कुलकर हुए।

इधर वज्रनाभिका जीव सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्रके सुख भोग रहा था। जब उसकी आयु छः महीनेकी रह गई, तब कल्पवसियोंके विमानोंमें घंटानाद, ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें सिंहनाद, भवनवासी देवोंके भवनोंमें शंखनाद और व्यन्तरीके निवास स्थानोंमें भेरीका शब्द स्वयं होने लगा। तथा समस्त देवोंके सिंहासन कंपायमान हुए और मुकुट नम्रीभूत हो गये। सब देव जब इसका कारण चर्च चक्षुओंसे भी जाननेको असमर्थ हुए, तब उन्होंने अवधिज्ञानरूपी तृतीय नेत्र प्रकाश किया। जिससे उन्होंने जान लिया कि भरतक्षेत्रमें राजा नाभिके घर मल्लदेवीके गर्भमें श्रीआदिनाथ तीर्थकर अवतार लेंगे। तब चारों प्रकारके देवोंने आकर उत्सव किया। और इन्द्रने राजा नाभि और मल्लदेवीके रहनेके लिए विनीत खंडके मध्यप्रदेशमें एक सुन्दर नगरकी रचना की, जिसका नाम अयोध्या रक्खा। यह नगर नाना प्रकारके रत्नोंसाहित अनेक प्रकारके वाग वगीचोंसे सुशोभित हुआ। नगरमें नाभिको राजगद्दीपर बैठाया। इनकी यथोचित सेवा करनेके लिए देव देवियोंको नियुक्त किया। कुंवरको आज्ञा दी गई कि वह राजा नाभिके घर प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनों समय पञ्चाश्वर्य करे। रत्नोंकी वर्षा, पुष्पोंकी वर्षा, गन्धोदककी वर्षा, द्रुमुभि वज्रना और जय जय शब्द होना, इन्हें पंचाश्वर्य कहते हैं। तथा पद्म महापद्म तिगिछ केसर पुंडरीक सरोवरके कमलोंमें रहनेवाली श्री, ह्रीं, धृति, कीर्ति, और लक्ष्मी इन छः देवियोंको तीर्थंकरकी माताका श्रृंगार करनेके लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार रुचिकागिरि पर्वतपर निवास करनेवाली विजया, वैजयंता, अपराजिता नन्दा, और नन्दिर्वर्द्धिनी देवियोंको मंगलस्वरूप आठ पूर्णकुम्भोंको लेकर प्रतिसमय खड़ी रहनेके लिए, उसी रुचिकर्पवतपर

रहनेवाली सुमतिष्ठा, सुमणिग्या, सुमनोधा, यशोधरा, लक्ष्मीमती, कीर्तिमती, वसुधरा और चित्रा देवियोंको दर्पण धारण करनेके लिए, इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, नवमी, सीता और भद्रा देवियोंको जानेके लिए, लवूषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका, वारुणी, दर्पणा, श्री, ह्री और धृति देवियोंको चामर धारण करनेके लिए, चित्रा, कांचनचित्रा शिरःसूत्रा और माणी देवियोंको दीपक जलानेके लिए, रुचका, रुचकाशा, रुचकान्ति, और रुचकप्रभा इन चार देवियोंको तीर्थकरका जन्मोत्सव करनेके लिए रसोई करनेके लिए तांबूल देनेके लिए और शय्या आसनके लिए, और अपर पर्वतपर रहनेवाली सुमाला, मालिनी, सुवर्णदेवी, सुवर्णचित्रा, पुष्पचूला, चुलावती, सुरात्रि, शिरसा, इत्यादिक देवियोंको अन्यान्य यथोचित कार्योंके लिए नियत किया । इस तरह मरुदेवी सुखपूर्वक रहने लगी । जब छः महीने बीत चुके, तब वह पुष्पवती हुई । अनेक देवाङ्गनाओंने आकर अनेक तीर्थोंके जलसे उनका चतुर्थ स्नान कराया । उसी रात्रिको मरुदेवी अपने पतिके साथ शयन कर रही थी कि पिछली रात्रिको उसने हाथी बैल आदिके सोलह स्वप्न देखे । मातःकाल ही उठकर सुखप्रक्षालन दर्शनार्थिके नित्यक्रियाके अनन्तर अपने पतिके पास जाकर उसने अपने देखे हुए सोलह स्वप्न कहे । तब राजा नाभिने निमित्तज्ञानसे सोलह स्वप्नोंका फल कहा, जिसको सुनकर मरुदेवी अतिप्रसन्न और सन्तुष्ट हुई । आपाढ़ कृष्णा द्वितीयाको सर्वार्थसिद्धिका अहमिन्द्र वहाँसे चयकर श्रीमरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ अर्थात् आपाढ़ वदी द्वितीयाको श्रीआदिनाथका गर्भकल्याणक हुआ । उस दिन इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देवोंने तथा स्वयं इन्द्रने आकर गर्भकल्याणकका उत्सव बड़ी भूमधामसे किया ।

इसके पीछे देवाङ्गनायें अनेक प्रकारसे सेवा करने लगीं, जिससे मरुदेवीके दिन बड़े सुखसे कटने लगे । जब नौ महीने बीत गये, तब उन्होंने चैत्रकृष्ण नवमीको तीन लोकके गुरु श्रीआदिदेवको उत्पन्न किया । तीर्थकरके जन्म

* १ श्वेत हाथी, २ श्वेत बैल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ मालायुग्म (दो माला), ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ मीनयुग्म (दो मछली), ९ कुम्भयुग्म (दो बड़े), १० निर्मल सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ विमान, १४ हर्म्य, १५ स्वराशि और १६ अग्नि ये सोलह स्वप्न देखे । इनका फल यही है कि देवाधिदेव त्रिलोकपूज्य श्रीतीर्थकर देव उत्पन्न होंगे ।

होते ही भवनवासी देवोंके घर शंखका, व्यन्तरोंके विलास स्थानमें भेरीका, उद्योतिषियोंके यहाँ सिंहनादका और कल्पवासियोंके घंटाका शब्द होने लगा । सब देवों तथा इन्द्रोंके मुकुट नम्रीभूत होकर सबके आसन कंपायमान हुए । तब इन्द्रने अवधिज्ञानसे श्रीआदिदेवका जन्म हुआ जान इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देव अपने अपने वाहनोपर सवार होकर अयोध्या नगरमें आये । सौधर्म इन्द्रने अपनी इन्द्राणीको तीर्थकरदेवको लानेके लिए प्रसूतिधर्ममें भेजा । वह अपनी मायासे मखेदेवीको कुछ मूर्छित कर एक बैसा ही मायाभयी बालक उस जगह रखकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी वाहर ले आई और उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार करते हुए, तथा देखनेके लिए जिसने हजार नेत्र कर लिये हैं ऐसे इन्द्रको सौंप दिये । सो उसने उन्हें गोदमें लेकर आपको धन्य माना । पश्चात् इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर अपनी समस्त विभूतिके साथ श्रीजिनेन्द्रको सुमेरु पर्वतपर ले गया । और वहाँके पाण्डुक वनकी ईशान दिशामें जो शुभ्र अर्द्धचन्द्राकार पाण्डुक शिला सुशोभित है, उसपर रत्नजडित सिंहासनपर विराजमान करके वारह योजन ऊँचे, आठ योजन चौड़े, एक योजन मुखवाले कई करोड़ घड़ोंसे पाँचवें क्षीरसागरका जल लाकर सौधर्म और ईशान इन्द्रने अभिषेक कराया । यह श्रीजिनेन्द्रके अनन्त बलका माहात्म्य था, जो तत्काल उत्पन्न होनेपर भी वे इतना जल पड़नेसे किञ्चित् भी व्याकुल नहीं हुए । स्नान कराकर इन्द्राणीने श्रीजिनेन्द्रको समस्त आभूषणोंसे अलंकृत किया । और फिर वहाँसे उसी विभूतिके साथ उन्हें ऐरावत हाथीपर विराजमान कर इन्द्र अयोध्या आये । वहाँ पिताके रत्नमय आँगनमें सुवर्णमय सिंहासनपर श्रीजिनेन्द्रदेवको विराजमान कर इन्द्रने स्वयं नृत्य करना प्रारम्भ किया । उस अनुपम सभाका वर्णन कौन कर सकता है कि जहाँ श्रीजिनेन्द्रदेव तो दर्शक थे और इन्द्र स्वयं नर्तक था इस तरह इन्द्रने भगवानको रियाया और उनका नाम दृपभ (दृपभदेव वा दृपभनाथ) इसलिए रखवा कि दृप धर्मको कहते हैं और धर्म इन्हींसे शोभायमान होगा । पश्चात् इन्द्र जिनेन्द्रदेवको उनके पिताको सौंप समस्त देवोंके सहित अपनी जगहको प्रस्थान कर गया ।

श्रीदृपभदेवके वाढ्यावस्थामें ही निम्नालिखित दश अतिशय विद्यमान थे । १ निःस्वेदत्व अर्थात् शरीरमें पसीना नहीं आना, २ निर्मलत्व अर्थात् शरीर अत्यन्त निर्मल होना, ३ शुभ्र रुधिरत्व अर्थात् रुधिरका वर्ण शुभ्र दुग्धके समान होना,

४ वज्रवृषभनाराच संहनन, ५ समचतुरस्र संस्थान, ६ मुरूपवान्, ७ सुगन्धमय शरीर, ८ लक्षणयुक्त शस्त्र-जपन वल और १० प्रियहितादित्व अर्थात् प्रिय और हितकारी वाणी। ये दश अतिशय सहज स्वाभाविक थे। तथा मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान ये तीनों ज्ञान उनके परिपूर्ण विद्यमान थे। इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव दिनोदिन बढ़ते हुए सुखसे समय व्यतीत करने लगे।

इयर कल्पवृक्षोंके लोप होनेसे सब प्रजा दुःखित होने लगी। क्षुधासे पीड़ित होकर दुर्बल हुई। यद्यपि नगरके बाहर अनेक जातिके ईख गैहूँ जौ मटर आदिके वृक्ष खड़े थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए थे। परन्तु उनको काममें लाना कोई भी नहीं जानता था। तब महाराज नाभि एक दिन अपनी बहुतसी प्रजाको साथ लेकर महाराजा वृषभदेवके यहाँ आये और उनको नमस्कार कर बोले;—महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे समस्त प्रजाको खानेके लिए अन्नादि मिले और उनकी क्षुधा शान्त हो। इसके उत्तरमें महाराज वृषभदेवने बतलाया कि जो गन्ने (ईख-पुंहेखु) स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उनको यन्न अर्थात् पेलकर उसके रसको पिओ जिससे भूख दूर हो जायगी। तब श्रीवृषभदेवकी आज्ञानुसार सब प्रजा वैसा ही करके संतुष्ट हुई।

इस प्रकार जब प्रजा सब तरहसे सुखी हो गई, तब एक दिन उसने फिर महाराज वृषभदेवके समीप आकर निवेदन किया:—महाराज, क्या आपके पीछे परम्परासे चलनेवाला आपका वंश इश्वाकु कहा जावे? इसके उत्तरमें महाराज वृषभदेवने भी तथास्तु कहा। तबसे वह वंश इश्वाकु कहलाया।

श्रीवृषभदेवके शरीरका वर्ण तप्त सुवर्णके समान था। उनकी ध्वजामें वृषभ अर्थात् बैलका चिन्ह था। शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष और आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी। धीरे धीरे भगवानको यौवनावस्था प्राप्त हुई, जिसे देख इन्द्रने आकर उनसे निवेदन किया:—महाराज, आप अपना विवाह करना स्वीकार कीजिए? श्रीवृषभदेवके भी चारित्र्यमोहनीय कर्मका उदय था, इसलिए अपना विवाह करना स्वीकार कर लिया। तब महाराज कच्छ और

महाकच्छकी पुत्री यशस्वती और सुनन्दके साथ उनका विवाह कर दिया गया। और उक्त दोनों स्त्रियोंके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे।

थोड़े दिनके पश्चात् रानी यशस्वतीसे भरत पुत्र हुए। राजा अतिशुद्धके जीवने नरकसे निकलकर सिंहकी पर्याय पाई। (यह वही सिंह था, जिसने पर्वतमें रक्खे हुए धनकी रक्षा की थी और फिर उसे राजा प्रीतिवर्द्धनको बतला दिया था)। सिंह सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर ईशान-स्वर्गमें दिवाकरप्रभ देव हुआ। वहाँसे चयकर मतिवर मंत्री हुआ। फिर अश्वैवेयकका अहमिन्द्र होकर वज्रनाभिका छोटा भाई बाहु उग्र तप करके सर्वार्थसिद्धि गया और फिर वहाँसे चयकर भरत हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धनका मंत्री दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ। वहाँसे मरकर क्रमसे कनकप्रभ देव, आनन्द पुरोहित, अश्वैवेयकका अहमिन्द्र और वज्रनाभिका छोटा भाई पीठ हुआ। यह पीठ घोर तप करके सर्वार्थसिद्धि विमानमें होकर फिर भरतका छोटा भाई वृषभसेन हुआ। पुरोहितका जीव भोगभूमिके आर्य, प्रभजंन देव, धनमित्र, अश्वैवेयकके अहमिन्द्र, महापीठ और सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्रकी पर्याय प्राप्तकर अन्तमें वृषभसेनका छोटा भाई अनन्तवीर्य हुआ। व्याघ्रके जीवने भोगभूमिमें आर्य चित्रांग देव, वरदत्त, अच्युत स्वर्गमें देव, विजय और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र इस प्रकार पाँच पर्यायें पाईं। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर वह भरतका छोटा भाई अनन्त हुआ। वराहका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मणिकुण्डल देव, राजपुत्र वरसेन (सुविधिका मित्र), अच्युत स्वर्गमें देव, वैजयन्त और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर भरतका छोटा भाई अच्युत हुआ। वन्दरका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मनोहर देव, चित्रांगद, अच्युत स्वर्गमें देव, जयन्त, और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। फिर वहाँसे च्युत होकर भरतका छोटा भाई वीर हुआ। नकुल दान देनेकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर मनोरथ, शान्तप्रदन्, अच्युत स्वर्गमें देव, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर भरतका छोटा भाई वीरके पीछे सुवीर हुआ। इस प्रकार वृषभदेवके यशस्वती रानीसे भरत और उनके छोटे भाई वृषभसेन आदि निन्यानवे पुत्र

हुए । और वह पंडिता मनुष्यलोक और स्वर्गलोक दोनोंके अनेक सुख भोगकर भरतकी बहिन ब्राह्मी हुई । राजा प्रीतिवर्द्धनका सेनापति दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिका आर्य होकर प्रभाकर देव, महाराज वज्रजंघका अकंपन सेनापति, अधोग्रैव्यकका अहोमन्द्र, वज्रजंघ, नाभिका छोटा भाई सुबाहु और सर्वार्थसिद्धिका अहोमिन्द्र हुआ । वहाँसे चयकर श्रीवृषभनाथकी नन्दा रानीसे सबसे पहले कामदेव बाहुबली हुए । तथा वज्रजंघकी बहिन जो कि पुंडरीकी मा थी, मनुष्य भव और स्वर्गलोकके नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करती हुई बाहुबलीकी छोटी बहिन सुन्दरी हुई । इस प्रकार श्रीवृषभदेवके एकसौ एक पुत्र और दो पुत्रियाँ हुई ।

एक दिन श्रीवृषभदेवने अपनी दोनों पुत्रियोंको अपने दोनों ओर बिठाया । और जो दक्षिण (दायें) हाथकी ओर बैठी थी, उसको दक्षिण (दायें) हाथसे अक्रसादि वर्ण अर्थात् “अ आ इ ई उ ऊ” इत्यादि स्वर तथा “क ख ग घ ङ” इत्यादि व्यञ्जन सिखलाये, और दूसरी पुत्रीको जो कि वाम पार्श्वकी ओर (बायाँ ओर) बैठी थी, उसको बायें हाथसे “इकाई दहाई सैकड़ा हजार” इत्यादि अङ्कविद्या सिखलाई । इसी प्रकार उन्होंने भरत आदिक समस्त पुत्रोंको भी पढ़ा लिखाकर समस्त कलाओंमें निपुण कर दिया ।

इस प्रकार थोड़े दिन बीत चुकनेपर एक दिन राजा नाभि फिर अपनी प्रजाको लेकर महाराज ऋषभदेवके पास आए और बोले,—महाराज, अब ईश्वरके रस पीनेसे क्षुधा शान्त नहीं होती, इसलिए कोई अन्य उपाय बतलाइए । तब श्रीवृषभदेवने अठारह कोड़ाकोड़ी सागरसे जो कर्मभूमि नष्ट हुई थी, उसकी रचना फिरसे बतलाई । ग्राम नगरकी रचना करना, घर बनाना आदिक बतलाया । क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण स्थापन किये और उनको खेती करना वाणिज्य करना, सेवा वृत्ति करना, इत्यादि जीवनके उपाय बतलाए । इस प्रकार भगवानने कर्मभूमिकी रचनाका प्रारम्भ किया, इसलिए उन्हें युगका कर्ता अथवा सृष्टिका कर्ता कहते हैं । जब समस्त कर्मभूमिकी सृष्टिका निर्माण करते हुए श्रीऋषभदेवके बीस लाख पूर्व जो कि कुमारवत्स्यके थे, वे पूर्ण हो गये, तब इन्द्रेने आकर आपाढ़ बड़ी पड़िवको उन्हें राज्यपट्ट बाँधा । पश्चात् श्रीऋषभदेवने श्रेयांसके बड़े भाई सोमप्रभ क्षत्रियको राज्याभिषेकपूर्वक राज्यपट्ट बाँधकर

हस्तिनागपुरका राज्य दिया और प्रगट किया कि तुम्हारा वंश कुरुवंश कहलावेगा। अबसे जो तुम्हारे वंशमें उत्पन्न होंगे, वे सब कुरुवंशी कहलावेंगे। तथा अकंपनको राज्यपट्ट बाँधकर उसे वाराणसीका (वनारस या काशीका) राज्य दिया और प्रगट किया कि तुम्हारे वंशका नाम अग्रवंश होगा। इत्यादि अनेक राज्यवंश स्थापन करके भगवानने “हा! मा! धिक्!” इन तीन नीतियोंसे प्रजाका शासन करते हुए त्रैसठ लाख पूर्व राज्य किया। पश्चात् जब केवल एक लाख पूर्वकी आयु शेष रह गई, तब उन्हें वैराग्य उत्पन्न करानेके लिए इन्द्रने श्रीऋषभदेवकी सभामें एक ऐसी नीलांजना नामकी अप्सराका वृत्त कराना प्रारम्भ किया कि जिसकी आयु केवल अन्तर्मुहूर्तकी बाकी थी। वह नीलांजना नर्तनी श्रीऋषभदेवके सामने अनेक तरहके हाव भावसहित वृत्त करने लगी। परन्तु अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही आयु पूर्ण हो जानेसे वह उसी रंगभूमिमें विलयमान हो गई। इन्द्रने झट उसी समय एक दूसरी वैसी ही नीलांजना बना दी। उसके बनानेमें इन्द्रने इतनी शीघ्रता की कि न तो उस नीलांजनाका लोप होना किसीको ज्ञात हुआ और न तान ही विगड़ने पाई। परन्तु भगवानको यह बात मालूम हो गई। ऐसी दिव्य सभामें ही उसका विलय और मरण होता देखकर उन्हें परम वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे तत्काल ही वारह भावनाओंका चिंतन करने लगे। उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर जय जय कहते हुए उनकी स्तुति की, और कहा:-महाराज, आपने यह विचार बहुत अच्छा किया। लोकका कल्याण इसीसे होगा। ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले गये। पश्चात् भरतकी आयोध्या, बाहुवलीको पौदनपुर, वृषभसेनको पुरिमतालपुर, और शेष कुमारोंको काश्याँरका राज्य देकर श्रीऋषभदेव मांगलिक (कल्याण करनेवाला) स्नान करके तथा मांगलिक आभूषण अलंकारोंसे सज्जित होकर देवोंकी बनाई हुई सुदर्शन पालकीपर सवार हुए। उस पालकीको सात पेंडतक भूमिगोचरियोंने उड़ाई, सात पेंड विद्याधरोंने उड़ाई और प्रयाग नामके वनमें इन्द्रने ले जाकर रखवी। वहाँ श्रीऋषभदेवने पालकीसे उतरकर एक बड़े मण्डपमें प्रवेश किया, जो कि कुत्रेने पहलेसे ही बना रखवा था। उसमें पूर्व दिशाके सम्मुख खड़े होकर उन्होंने कच्छ आदिक चार हजार क्षत्रियोंके साथ दीक्षा ग्रहण की। प्रथम ही श्रीऋषभदेवने उन समस्त क्षत्रियोंके साथ “नमः सिद्धेभ्यः” कहकर पंचमुष्टी लोच किया और छः

महीनिका उपवास ग्रहण किया। इस प्रकार वे चैत्रकृष्ण नवमि के दिन निर्ग्रन्थ अर्थात् परिग्रहरहित दिगम्बर मुनि हुए। और छः महीनिका प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हुए। उनके तपःकल्याणक होनेसे प्रयाग तीर्थ कहलाया। समस्त देवोंने तथा इन्द्रोंने भगवान् के निःक्रमण कल्याणकी पूजा की। और उनके केशोंका क्षीरसमुद्रमें गवाह किया। इसके पश्चात् सब देव अपने अपने स्थानको चल गये।

भगवान् छः महीनेतक प्रतिमायोगसे ही विराजमान रहे। कच्छ महाकच्छादिक और समस्त क्षत्रिय दो महीनेतक तो उनके साथ उपवासित रहे। परन्तु आगे वे श्रुथा तृपाका दुःख न सह सके और इसलिए फलादिक खाने और जलादिक पीनेके लिए उद्यमी हुए। यदि उस समय श्रीकृष्णभदेव प्रतिमायोगसे विराजमान न हुए होते तो वे सबको आहार लेनेकी विधि बतलाते। परन्तु वे मौन धारण किये हुए थे, इसलिए उसे विधिको नहीं बतला सके, और कच्छादिकको स्वयं यह विधि मालूम नहीं थी। इसलिए वे सब श्रष्ट होने लगे। वनदेवताने उनको दिगम्बर वेशसे च्युत होते हुए रोका तो भी अनेकाने भौतिक आदिक नाना प्रकारके सन्यासियोंके वेश धारण कर लिये।

कुछ दिन पीछे कच्छ और महाकच्छके पुत्र नामि और विनमि आये और श्रीकृष्णभदेवके चरणकमलोंपर पड़कर कहने लगे:-नाथ, हमारे लिए भी कोई देश दीजिए। परन्तु महाराज तो मौन धारण किये हुए विराजमान थे, उनके लिए यह एक उपसर्ग ही हुआ, इसलिए उसे दूर करनेके लिए धरणेन्द्रने आकर उन दोनों राजकुमारोंसे कहा:- महाराजने आपके लिए विजयावर्द्धका राज्य दिया है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ ले जाकर आपका राज्य देता हूँ। ऐसा कहकर धरणेन्द्र उन्हें विजयावर्द्ध पर्वतपर ले गया और उनको वहाँके राजा बना दिये।

क्रमशः काल व्यतीत होनेपर जब श्रीकृष्णभदेवके छः महीने पूरे हो गये, तब उन्होंने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया। परन्तु तबतक आहार देनेकी विधि किसीको भी मालूम नहीं थी, इसलिए श्रीकृष्णभदेव जिस नगरमें प्रवेश करते थे, उस नगरके राजा व स्वामी कन्या स्वादिक भेंट करने लगे, किसीने नहीं दिया। उस समय भरत महाराज भी उनके समीप आये और चरणकमलोंमें

॥॥

पर्वतसे उदय होते हुए करोड़ सूर्योका किंव सफुरायमान हो । वह पृथ्वीसे पाँच हजार धनुष ऊँचा आकाशमें निराधार स्थित रहा । समस्त देवोंके तथा इन्द्रोंके आसन कंपायमान हुए, जिससे अधिज्ञान द्वारा सवेने जान लिया कि श्रीभगवानके केवलज्ञान हुआ है । पश्चात् इन्द्रकी आज्ञासे कुचेरने आकर समवसरणकी रचना की, जिसका वर्णन संक्षेपसे इस प्रकार है ।

समवसरणमें ग्यारह भूमियाँ थीं । पृथ्वीसे पाँच हजार धनुष ऊँची एक शिला निर्माण की, जो चारों दिशाओंकी ओर लम्बी चौड़ी गोलकार थी और जिसमें बीस हजार सीढ़ी नीचेसे ऊपरतक सुन्दररूपसे लगी हुई थीं । वह सुन्दर शिला हरित नील वर्णस्वरूप अतिवाय शोभायमान थी । शिलोके ऊपर एक ऐसे शालकी (कोटकी) रचना की कि जिसमें रत्नमयी चार गोपुर (बाहरके बड़े दरवाजेका नाम गोपुर है) थे । उन गोपुरोंकी अन्तरालवर्ती भूमिमें पाँच पाँच बड़े बड़े महलोंका अन्तर देकर सुन्दर जिनालय शोभायमान थे । उनके आगे एक सुवर्णमयी (सोनेकी) ऐसी सुन्दर वेदी बनी हुई थी कि जिसके मनोहर चार गोपुर थे । वेदीके आगे चलकर गहरी स्वच्छ जलसे भरी हुई खातिका अर्थात् खाई बनी हुई थी । खाईके आगे एक ओर वैसे ही चार गोपुरसहित सुवर्णमयी वेदिका बनाई गई थी । वेदिकाके सामने एक मनोहर वन था । उस वनके वृक्षोंमें तथा उनके अन्तरालमें सुन्दर बेलें फैल रही थीं, और वनके मध्य भागमें एक सुवर्णमयी शाल बनाया गया था । इस शालके भीतरी ओर एक सुन्दर उपवन बना हुआ था । उसके भीतर एक सुवर्णमयी वेदी और वेदीके वाद ध्वजाओंका समूह फहरा रहा था । ध्वजाओंके वाद एक रजतमय अर्थात् चाँदीका शाल (कोट) था और उस शालके भीतरी ओर अनेक कल्पवृक्ष शोभायमान थे । कल्पवृक्षोंके पश्चात् भी एक सुवर्णमयी वेदी बनी हुई थी । उस वेदीके अन्दर अनेक जातिके भवन बने हुए थे । इन भवनोंके वाद बहुतसा अन्तर छोड़कर स्फटिकमयी (स्फटिकमणिका बना हुआ) सुन्दर स्वच्छ शाल शोभायमान था । इस स्फटिकमयी शालके वाद बारह कोठे बने हुए थे । मनुष्य तिर्यच देव आदि श्रोताजनोंके बैठनेके लिए ये ही बारह

१-१ मुनि, २ कल्पवासिनी देवी, ३ आर्यिका, ४ ज्योतिष्कोकी देवी, ५ व्यन्तरी, ६ भवनवासिनी देवी, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तरी, ९ ज्योतिष्क, १० कल्पवासी, ११ मनुष्य और १२ तिर्यक्ष ये क्रमसे बारह कोठोंमें बैठते थे ।

कोटे थे। इन कोठोंके बाद बहुतसी जगह छोड़कर चारों ओर स्फटिकमयी सुन्दर वेदी बनी हुई थी। उस वेदीके मध्य भागमें एकपर दूसरा और दूसरेपर तीसरा इस तरह मनोहर तीन सिंहासन शोभा बढ़ा रहे थे। उनपर अपने शरीरकी अपरिमित प्रभासे समवसरणको शोभित करते हुए श्रीकिवली भगवान् चार अंगुल ऊँचे अन्तरिक्षमें विराजमान थे। उस समवसरणमें जितने शाल थे और जितनी वेदियाँ थीं, उन सर्वमें प्रत्येक दिशामें एक एक इस तरह चारों दिशाओंकी ओर चार चार गोपुर अर्थात् बड़े बड़े दरवाजे थे। और प्रत्येक गोपुरके समीप आठ मंगलद्रव्य रखे हुए थे, नौ निधि रखी हुई थीं, तथा प्रत्येक गोपुर सौ सौ तोरणोंसे शोभायमान था। सबसे बाहरी शालका जो गोपुर था, वह सुवर्णमय अर्थात् सोनेका बना हुआ था। उसके पश्चात् छः गोपुर चाँदीके बने हुए थे और उनके पश्चात् दो गोपुर नाना प्रकारके रत्नोंसे मिली हुई चाँदीके बने हुए अपनी निराली ही शोभा दिखा रहे थे। बाहरी तीन गोपुरोंपर ज्योतिष्क देव रक्षक थे और फिर दो गोपुरोंकी रक्षाका भार यक्ष जातिके देवोंपर था। और उसके बाद दो गोपुरोंपर नागकुमार जातिके देव तथा भीतरी दोनों गोपुरोंपर कल्पवासी जातिके देव बैठे हुए थे। बाह्य गोपुरके मध्य मार्गमें मानस्तम्भ शोभायमान था। दूसरे और तीसरे गोपुरके मध्य भागमें केवल आकाश ही था। चतुर्थ गोपुरके मध्य मार्गके दोनों बालुओंकी ओर दो धूपघटोंसे शोभित दो नृत्यशाला शोभायमान थीं। उन नृत्यशालाओंके बाद फिर आकाश और उसके बाद दो शाल अर्थात् कोट थे कि जिनका वर्णन ऊपर लिखा जा चुका है। उन कोटोंके बाद नौ स्तूप और स्तूपोंके बाद फिर आकाश था। उक्त रचनाके अनुसार उस समवसरणमें नौ गोपुर सुशोभित थे। यह एक दिशाकी रचना दिखाई गई है, परन्तु पाठकोंको इसी तरह चारों दिशाओंकी समझ लेनी चाहिए।

श्रीभगवान् ऋषभदेवकी यक्षिणी चक्रवर्ती और यक्ष गोमुख हुआ। चार याति या कर्मके नष्ट होनेसे भगवान्के दश अतिशय उत्पन्न हुए। ? चारसौ कोश पर्यन्त कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं था अर्थात् जहाँ समवसरण विराजमान था, वहाँसे चारों दिशाओंकी ओर सौ सौ कोश पर्यन्त सब जगह सुभिक्ष (सुकाल) ही था। चारसौ कोशके अन्दर कहीं भी दुष्काल नहीं पड़ता था। २ दूसरा अतिशय 'गगन-गमनता' अर्थात् आकाशमें निराश्रय गमन करना था। ३

तीसरा अतिशय 'अप्राणिव्यवृत्ता' था। इस अतिशयके प्रभावसे भगवानके समवसरणमें कोई जीव किसी भी जीविका यात नहीं कर सकता था। ४ चौथे अतिशयका नाम 'भुक्तेरभावता' अर्थात् भोजनका अभाव होना था। श्रीभगवान् सदा निराहार रहते थे। ५ पाँचवाँ अतिशय 'उपसर्गाभावता' अर्थात् उपसर्गका अभाव होना था। भगवानको कभी किसी प्रकारका भी उपसर्ग नहीं होता था। ६ छठा अतिशय 'चतुरास्यता' अर्थात् चारों दिशाओंमें भगवानके चार मुख देख पड़ते थे। ७ सातवाँ अतिशय 'सर्वविद्यैश्वरता' अर्थात् समस्त विद्याओंके जानकार थे। ८ आठवाँ अतिशय 'अच्छाद्यता' अर्थात् श्रीभगवानके परम औदारिक शरीरकी छाया पड़ती नहीं थी। ९ नौवाँ अतिशय 'अपक्षमकंपता' अर्थात् भगवानके पलकोंकी टिपिकार नहीं लगती थी। १० दशवाँ अतिशय 'समप्रसिद्धनखकेशता' अर्थात् भगवानके नख केश सदा समान ही रहते थे, कभी बढ़ते नहीं थे। इस तरह ये दश अतिशय वातिकर्मके क्षय होनेसे हुए थे।

भगवानके इन दश अतिशयोंके सिवाय चौदह अतिशय देवकृत थे। १ पहला अतिशय 'सर्वमागधीभाषा' अर्थात् सबकी अपनी अपनी मातृभाषाका होना था। भगवानकी अनसमयी दिव्यध्वनि भी समवसरणमें आये हुए समस्त श्रोताजनोंकी निज मातृभाषामें परिणत होती थी। २ दूसरा अतिशय 'सर्वजनमैत्री' अर्थात् समवसरणमें आये हुए सब जीवोंके सर्वथा मैत्रीभाव ही था, चाहे उनमें जातीय वैर क्यों न हो। ३ तीसरा अतिशय 'सर्वनुकूलदण्डपयुता-समाप्ति' अर्थात् समवसरण समस्त ऋतुओंके फल पुष्प आदिकोंसे शोभित रहता था। ४ चौथा अतिशय 'रत्नमयीमही' अर्थात् समवसरणकी समस्त भूमि रत्नमयी (रत्नोंसे जटित अथवा रत्नोंकी बनी हुई) थी। ५ पाँचवाँ अतिशय 'विहारानुकूलमास्त' अर्थात् विहार करनेके योग्य शीतल मंद सुगंध समीर चलता था। ६ छठा अतिशय 'महत्कुमारागा' ब्रह्माद्युपशान्तिनयन' अर्थात् वायुकुमार देवों द्वारा ब्रह्मकी शान्ति होना था। वायुकुमार जातिके देव सदा ब्रह्मको शान्त रखते थे, धूल उड़ने नहीं पाती थी। ७ सातवाँ अतिशय 'तडित्कुमाराणां गंधोदकवर्षण' अर्थात् मेघकुमार जातिके देव समवसरणमें गंधोदककी वर्षा करते थे। ८ आठवाँ अतिशय 'पुरः पृष्ठतश्च पादन्यासे सप्तकमलकरण' अर्थात् भगवानके गमन करनेमें जहाँ उनका पैर पड़ता था, वहाँ उनके पैरके नीचे आगे पीछे दोनों जगह सात सात कमलोंकी

रचना देव करते थे। ९ नौवाँ अतिशय 'पृथिव्या हर्षः' अर्थात् पृथिवीको हर्ष होना था। १० दशवाँ अतिशय 'जनमोदन' अर्थात् मनुष्योंको आनन्द होना था। आ समवसरणमें आये हुए समस्त जीव सदा आनन्दमें मग्न रहते थे। ११ ग्यारहवाँ अतिशय 'गगननिर्मलता' अर्थात् अकाश सदा निर्मल रहता था। १२ बारहवाँ अतिशय 'सुराणां परस्परान्वानं' अर्थात् देवोंका परस्पर बुलाना था। समस्त देव हर्षित होकर भगवान्‌के दर्शन पूजन स्तुति आदि करनेके लिए सदा एक दूसरेको बुलाते थे। १३ तेरहवाँ अतिशय 'धर्मचक्र' अर्थात् भगवान्‌के गमन करते समय सबसे आगे धर्मचक्र चलता था, तथा भगवान्‌की स्थित अवस्थामें वह समवसरणके सामने ठहरा रहता था। और १४ चौदहवाँ अतिशय अष्ट मंगलद्रव्य थे। इस प्रकार दश अतिशय देहज अर्थात् शरीरसे उत्पन्न हुए, दश अतिशय धातिकर्मके क्षय होनेसे हुए, और चौदह अतिशय देवोपनीत, सब मिलकर भगवान्‌के चौतीस अतिशय थे। इनके सिवाय उनके सिंहासन, छत्रत्रय (तीन छत्र), हुंदुभि, पुष्पद्वष्टि, चामर, भामण्डल, दिव्यध्वनि और अशोकवृक्ष ये आठ प्रातिहार्य थे। चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य ऐसे व्यालीस गुण और चार अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, अनन्त दर्शन और अनन्तसुख ये सब मिलकर छयालीस गुण हुए। इन छयालीस गुणोंसे भूषित भगवान्‌ समवसरणमें विराजमान थे। समस्त देव भगवान्‌की पूजा करनेके लिए आये और यथायोग्य पूजा स्तुति करके अपने अपने स्थानको चले गये।

अथानन्तर-पुरिमताल नगरका राजा वृषभसेन भी बड़ी विभूतिके साथ समवसरणमें आया और संसाररूपी पर्वतको वज्रके समान अर्थात् संसारके परिभ्रमणको नाश करनेवाले श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजा स्तुति करके उसने विरक्त होकर अपने पुत्र अनन्तसेनको राज्य दे दिया और स्वयं श्रीजिनेन्द्रदेवके पादमूलमें दीक्षित हुआ। वृषभसेनके अधिष्ठान और मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ और वह श्रीवृषभदेवका मथम गणधर हुआ।

इधर अयोध्या नगरमें महाराज भरत अपनी सभामें विराजमान थे। उनके चारों ओर बड़े बड़े शूर वीर तथा मंत्री पुरोहित आदि बैठे हुए थे। इतनेमें तीन पुरुष महाराज भरतसे कुछ निवेदन करनेके लिए बाहरसे आये।

एकने कहा:-महाराज, आपकी महारानी सुन्दरीके पुत्र हुआ है। दूसरेने कहा:-आपकी आयुधशालामें चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है और तीसरेने कहा:-ऋषभदेवकी केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज भरतने ये तीनों शुभ समाचार एक ही साथ सुनकर विचार किया कि संतानवृद्धि अर्थात् पुत्रादिक होना और राज्यकी वृद्धि अर्थात् चक्रवर्त्त उत्पन्न होनेसे छहों खण्डका राज्य मिलना, ये दोनों ही धर्मके प्रभावसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए सबसे पहिले भगवानके केवलज्ञान होनेका उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे इन्द्रकीसी लीलाके साथ अर्थात् अनेक प्रकारकी सेना बाजे गाजे त्रमर छत्र आदि विभूतिके साथ वंदना करनेके लिए निकले। समवसरणमें जाकर उन्होंने श्रीजिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंकी पूजा तथा स्तुति की। इसके बाद वे गणधरादिक अन्य मुनियोंकी वंदना करके मनुष्योंके कोठमें जा बैठे। राजा सोमप्रभ और श्रेयांस ये दोनों भाई जयको राज्य देकर श्रीभगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। तथा महाराज भरतके छोटे भाई अनन्तवीर्य भी भगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। ये तीनों ही अर्थात् सोमप्रभ श्रेयांस और अनन्तवीर्य अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर भगवान् ऋषभदेवके गणधर हुए। श्रीऋषभदेवकी ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियाँ कुमारी अवस्थामें ही अनेक स्त्रियोंके साथ दीक्षित हुईं और दोनों ही आर्यिकाओंमें मुख्य कहलाई। महाराज भरत भगवानके मुखसे निकलती हुई अमृतके समान दिव्यध्वनिको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नमस्कार कर अपने घर लौट आये। पुत्र होनेका उत्सव मनाया और पुत्रजात कर्म अर्थात् पुत्रजन्मकी क्रिया की। उसके पीछे चक्ररत्नकी पूजा करके वे किसी शुभमुहूर्त्तमें दिग्विजय करनेके लिए निकले। मार्गमें प्रयाण भेरीके शब्दोंसे दशों दिशा व्याप्त हो रही थीं। साथमें चारों ओर छहों प्रकारकी सेना चल रही थी। जिनके पैर तलोंकी धूलि उड़कर आकाशमें इस तरह छा गई थी जिससे सूर्य भी आच्छादित हो गया था। कुछ दिनोंमें वे कटकसहित गंगाके किनारे पहुँचे और अच्छा स्थान देखकर तहर गये। वहाँसे गंगा नदीके किनारे २ चल वहाँ पहुँचे, जहाँ कि गंगा नदी समुद्रमें जाकर मिली है। वहाँ पहुँचनेपर इनको यह चिन्ता हुई कि समुद्रके भीतर जो मागध द्वीप है, उसके स्वामी मागधा-मरको किस तरह जीत सकेंगे? उनके विजय करनेका क्या उपाय है? इस चिन्ताने महाराज भरतको कुछ खिन्न कर

उल्लंघन करनेवाला रहता है, उस नगरमें वह प्रवेश नहीं करता, जवतक कि वह आज्ञा न मानने लगे। चक्रक रुकनेसे समस्त सेना रुक गई। भरतने इसके रुकनेका कारण पूछा। तब मन्त्रीने निवेदन किया:-महाराज, आपके भाई आपकी आज्ञामें नहीं हैं, इसीलिए चक्र रुका है। यह सुनकर चक्रवर्तीने नगरके बाहर ही छावनी डाल अपने भाइयोंके समीप आज्ञा भेजी कि मैं राजा हूँ, आप लोग मेरी आज्ञामें रहें। इस आज्ञाको बाहुवलीको छोड़ और सब भाइयोंने मान ली, साथ ही वे सब भाई अपने पिता श्रीऋषभदेवके समीप जाकर दीक्षित हो गये; परन्तु बाहुवलीने उस आज्ञाके उत्तरमें कहा:-भरत यदि मेरे बाणदर्भकी शय्यापर शयन करे तो मैं उसको वड़ी कृपाके साथ अयोध्याकी थोड़ीसी जगह रहनेके लिए दूँगा, अन्यथा नहीं। दूतने आकर जब यह सब भरतसे कहा, तब वे युद्ध करनेके लिए तैयार हुए। दोनों ओरसे सेना तैयार हो गई; परन्तु सेनायुद्ध रोककर दोनों भाइयोंको ही बल आजमानेकी सम्मति दी गई। तदनुसार दोनोंके दृष्टियुद्ध, मलयुद्ध और जलयुद्ध इस प्रकार तीन युद्ध हुए। और तीनोंमें भरतकी हार हुई। परन्तु अन्तमें बाहुवलीने विरक्त होकर भरतको प्रणाम किया और क्षमा माँगकर अपने पुत्र महावलीको उन्हें सौंप उनके रोकनेपर भी श्रीऋषभदेवके पास जा दीक्षा ले ली। थोड़े ही दिनोंमें वे सकल आगमके पारगामी हो एकविहारी हुए और किसी महाअरण्यमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हुए। उन्हीं योगमें स्थिर हुए उनको बहुत दिन हो गये, इसलिए शरीरपर बेल लता आदि चढ़ गईं। कभी कभी कोई विद्याधरी उनके शरीरपर चढ़ी हुई लताओंको हटा देती थी। बाहुवलीने जब योग धारण किया था, उससे एक वर्ष पीछे महाराज भरत श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेके लिए गये। और मार्गमें महातपस्वी बाहुवलीके भी दर्शन करते गये। वंदनाके पश्चात् उन्होंने पूछा:-भगवन, अभीतक घोर वीर तपस्वी श्रीबाहुवलीके केवलज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा:-अब तक उनके हृदयमें मान-कपयजनित शल्य लगी गई है। वे अभी तक यही विचार रहे हैं कि यद्यपि मैंने समस्त परिग्रह छोड़ दिया है, तथापि जिस पृथ्वीपर मैं खड़ा हूँ, वह भरत चक्रवर्तीकी ही है। जब उनके हृदयसे यह शल्य निकल जायगी तभी केवलज्ञान उत्पन्न होगा। यह सुन भरत चक्रवर्ती बाहुवलीके समीप गये। उनके चरण कमलोंको नमस्कार कर अतिशय विनयके

साथ स्तुतिरूपमें उन्हें नाना प्रकारसे सम्झाकर शल्यराहित किया। शल्य दूर होते ही उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। साथ ही गंधकुटी दिव्यसभा आदिक विभूति भी उत्पन्न हुई। तब भरत चक्री भगवान् बाहुवली केवलीकी पूजा करके नगरको लौट आये और बाहुवलीके पुत्र महावलीको पोदनापुरका राज्य दे आप चक्रवर्तित्वकी महाविभूतिका भोग करते हुए सुखसे कालयापन करने लगे।

चक्रवर्तित्वकी विभूतिका प्रमाण इस प्रकार है,—अठारह करोड़ घोड़े, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, चौरासी करोड़ प्यदे, आज्ञाकारी वर्त्तीस हजार मुकुटवद्ध राजा, वर्त्तीस हजार शरीरकी रक्षा करनेवाले यक्षाधीश, छयानवे हजार रानी, वर्त्तीस हजार आर्य खंडमें रहनेवाले राजाओंकी पुत्रियाँ, वर्त्तीस हजार विद्याधरोंकी पुत्रियाँ और वर्त्तीस हजार मलेच्छ राजाओंकी पुत्रियाँ, तीन करोड़ कुटुम्बी जन, तीन करोड़ गाँयें, तीन सौ साठ शरीरवैद्य तथा कल्याणकारी अमृतसे मिले हुए अमृततुल्य भोजन, पानक खाद्य खाद्यरूप पदार्थोंके वनानेवाले तीनसौ साठ रसोदये, नौ निधि (निधियोंका आकार गाड़ी जैसा होता है। चतुरस्र अर्थात् चौकोर आठ योजन ऊँची नौ योजन चौड़ी और बारह योजन लम्बी होती हैं। प्रत्येक निधिमें आठ आठ पहिये रहते हैं। तथा प्रत्येक निधिके एक हजार यक्ष जातिके देव रक्षक होते हैं। पहली निधिको कालनिधि कहते हैं। यह निधि इच्छानुसार पुस्तकोंकी देनेवाली है। दूसरी महाकालनिधि है, यह सोना चाँदी लोहा आदि खनिज पदार्थोंकी देती है। तीसरी सुगंधित चावल गेहूँ आदि धान्योंकी देनेवाली पांडुक निधि है। चौथी निधि माणवक है। यह कवच (कवच) तलवार गदा आदि अनेक प्रकारके शस्त्रोंको देती है। पाँचवीं नैसर्प निधि है, जो कि वर्तन, चारपाई आसन आदिक वस्तुओंकी देनेवाली है। छठी सर्वत्र निधि है। यह हीरा पन्ना माणिक आदि समस्त रत्नोंकी देनेवाली है। सातवीं शंख निधि है, जो कि वीणा आदिक समस्त वाजोंको देनेवाली है। आठवीं निधि पद्म है, यह अनेक तरहके वस्त्रोंको देती है। और नौवीं पिंगल निधि है जो कि सब तरहके अभूषणोंको देनेवाली है, चौदह

१. चौदह रत्नोंकी भी एक एक हज़ार देव सेवा करते हैं।

रत्न-चर्म रत्न, छत्र रत्न, चूड़ामणि नामका गणि रत्न और विन्नामणि नामका कांक्षणी रत्न अयोध्या नामका सेनापति रत्न, अजितजय अथ रत्न, विजयार्द्र नामवाला हाथी रत्न और भद्रकुंड रत्न। रसोदया रत्न, ये चक्रवर्तीके नगरमें उत्पन्न होते हैं। और बुद्धिमागर पुरोहित रत्न, कामग्रष्टि अर्थात् इच्छानुसार वर देनेवाला, गृहपति रत्न और सुभद्रा स्त्री रत्न ये तीन रत्न विजयार्द्र पर्वतपर उत्पन्न होते हैं। मुदर्यन चक्र, मुनन्द गवक्र, देव रत्न, ये तीन रत्न आमुशुशालामें उत्पन्न होते हैं। वज्रकुंडा शक्ति, सिद्धाटक भाला, लोहवाहिनी वरली, मनोजव कणाय, भूतमुख खेद, वज्रकीड धनुष, अमोघ बाण, अमोघ स्रवच (बल्लर), मनुष्योंको आनन्द देनेवाली जनानन्द नामकी चारह भेरी, जिनकी आवाज चारह योजन तक सुनाई पड़ती है, त्रय त्रय शब्द करनेवाले त्रययोष नामके चारह पट्टहा, गंभीरवर्त नामके चौबीस शंख, वीर और अंगद ऐसे दो कटक, वज्रचर हजार पुर, छयानेव करोड़ ग्राम, पंचानेव हजार द्रोण, चौरासी हजार पत्तन, सोलह हजार सैद्ध, सोलह हजार सन्तर्दीप, सोलह हजार सचादन, एक करोड़ थाली, सात सौ कुसिनिवास, आठ सौ कक्षा, नन्दध्रमण सेनानिवास, क्षितिमारशाल्यवेष्टित निरामयुद्ध, वैजयन्ती नामका सिंहद्वार, सर्वतोभद्र नामका आस्थान पंडप, दिक्कट नामका दिशावर्त्येकनयुद्ध (जहाँसे दिशायें देखी जाती हैं), चर्दवान नामका वीक्षणगार (जहाँसे सब दोषा देखी जाती है), धर्मन्तिक नामका भारायुद्ध, वर्णकालयुद्ध, ग्रहकूट, शय्यायुद्ध, पुष्करावती, कुवैरकान्त नामका भाण्डागार, गुरुर्णधार नामका कोष्ठागार, मुररम्य नामका वस्त्रयुद्ध, मेघ नामका ज्ञानयुद्ध, अवर्तल नामका द्वार, तट्टिमथ कुंडल, विपमोचनी पादुका, अनुचर सिंहासन, अमूल नामके वचीस चमर, युद्धसिंहवाहिनी नामकी शाय्या, रविप्रभ नामका छत्र, नभोनलम्बी वचीस पताका, वचीस हजार नाय्यशाला, समीप रहनेवाले अठारह हजार म्लेच्छ राजा, एक करोड़ हल और अजितजय रथ इत्यादि नाना प्रकारकी विधुतियोंका मुखभोग करते हुए महाराज भरत चक्रवर्ती मुखले काल व्यतीत करते थे।

एक दिन चक्रवर्तीके चित्तमें ऐसा आया कि किसी पात्रके लिए सुवर्णादिक दान देना चाहिए। परन्तु देय किसको? क्योंकि

१ पर्वत और नदीके बीचकी भूमिको खेत कहते हैं ॥

जो महर्षि थे, वे तो सुवर्णादिक लेना स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए गृहस्थोंमें कौन कौन पात्र है यह जाननेके लिए चक्रीने इस प्रकार परीक्षा की कि राजसहस्रके आँगणमें धान्यादिक चोकर उनके अंकुरे पैदा कर दिये, तथा चारों ओर पुष्प फैला दिये । पश्चात् उस आँगणमेंसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंको आमन्त्रण देकर बुलाया । सब लोग आये परन्तु जो उनमें गाढ़ जैनी थे, उन्होंने उन अंकुरों और पुष्पादिकोंके ऊपरसे आना ठीक नहीं समझा, इसलिए वे उस राजांगणके बाहर ही खड़े रहे । यह देखकर चक्रवर्त्तोंने कारण पूछा । उन्होंने कहा-तुम्हारे राजांगणमें मार्गशुद्धि नहीं है, इसलिए सेवकोंने यह बात भरतसे कही । तब उन्होंने मार्गशुद्धि करके उनको भीतर बुलाया । और उनके व्रत अत्यन्त दृढ़ देखकर बहुत प्रसन्नता प्रगट की । और यह कहकर कि “तुम स्वत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्रके धारण करनेवाले हो” स्वत्रय आराधनाका जतलानेवाला यज्ञोपवीत (जनेऊ) उनके कंधेपर डाल दिया । वे ही लोग ब्राह्मण कहलाये । क्योंकि ब्रह्मा अर्थात् भगवान् आदिदेव उनके इष्टदेव थे । “ब्रह्मादिदेवो देवता येषां ते ब्राह्मणा इति ।” इस तरह महाराज भरतने ब्राह्मणोंको निर्माण कर उनको बहुतसे ग्रामादिक दे संतुष्ट किया ।

एक दिन महाराज भरतने श्रीष्टुपभेदेवसे पूछा:-महाराज, ये ब्राह्मण जो मैंने निर्माण किये हैं, आगामी कालमें कैसे होंगे ? तब भगवान् बोले:-ये श्रीशीतलनाथ तीर्थकरके पीछे जैनधर्मके द्वेषी हो जाँगे । यह सुन अपने निर्माण कियेको नाश करना अवुचित जान, महाराज भरत बहुत खेदखिन्न हुए ।

महाराज भरतने कैलाश पर्वतपर भूत, वर्तमान, और भविष्यकाल सम्बन्धी तीर्थकरोंके मणियोंसे जड़े हुए सुवर्णमय बहत्तर जिनमंदिर बनवाये । जिनमें उक्त बहत्तर तीर्थकरोंके उनके नाम उत्सेध (ऊँचाई) वर्ण यक्ष यक्षियाँ और चिन्हों सहित प्रतिमायें विराजमान कीं । पश्चात् उन्होंने अयोध्या नगरके प्रत्येक द्वारपर भी चौबीस तीर्थकरोंकी प्रतिमायें विराजमान कीं । वे समस्त प्रतिमा वंदनमालाके समान सुशोभित हुईं । इनके सिवाय नगरके बाह्य प्रदेशोंमें मंदिरोंके ऊपर पंच परमेष्ठी अर्थात् अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी प्रतिमायें विराजमान कीं । और घोड़पर चढ़कर प्रदक्षिणा देते समय “अरहंत जय” ऐसा कहते हुए उन प्रतिमाओंके ऊपर पुष्प बरसाये । सो वह प्रथा

आज पर्यन्त चली आती है। इस प्रकार भरत महाराज धर्मकी एक मूर्ति ही होकर सुखसे राज्य करते हुए रहने लगे।

उधर श्रीवृषभदेवने १ वृषभसेन, २ कुम्भ, ३ हृदस्थ, ४ शतधनु, ५ देवशर्म, ६ धनदेव, ७ नन्दन, ८ सोमदत्त, ९ सुरदत्त, १० वायुशर्म, ११ यशोब्राह्मण, १२ देवमार्ग, १३ देवाग्नि, १४ अग्निदेव, १५ अग्निगुप्त, १६ चित्राग्नि, १७ हलधर, १८ महीधर, १९ मेहेन्द्र, २० वासुदेव, २१ वसुधर, २२ अचल, २३ मेरुधर, २४ मेरुमुति, २५ सर्वयज्ञ, २६ सर्वगुप्त, २७ सर्वविजय, २८ सर्वदेव, २९ सत्यदेव, ३० देवसय, ३१ विजयगुप्त, ३२ जयमित्र, ३३ विजयी, ३४ अपराजित, ३५ वसुमित्र, ३६ विश्वसेन, ३७ सुपेण, ३८ सत्यदेव, ३९ देवसय, ४० विजयदेव, ४१ सत्यमित्र, ४२ शर्मदे, ४३ विनीत, ४४ संविद, ४५ मुनिगुप्त, ४६ मुनिदत्त, ४७ मुनियज्ञ, ४८ मुनिदेव, ४९ गुप्तयज्ञ, ५० भिन्नयज्ञ, ५१ स्वयंभू, ५२ भगदेव, ५३ भगदत्त, ५४ भगंफला, ५५ पित्रफला, ५६ प्रजापति, ५७ सर्वसह, ५८ वरुण, ५९ धनपाल, ६० मेघवाहन, ६१ तेजोराशि, ६२ महावीर, ६३ महारथ, ६४ विशाल, ६५ महाज्वल, ६६ सुविशाल, ६७ वज्र, ६८ वज्रशाल, ६९ चन्द्रचूल, ७० मेघधर, ७१ महारथ, ७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ नमि, ७५ विनमि, ७६ बल, ७७ अतिबल, ७८ वज्रबल, ७९ नादे, ८० महाभोग, ८१ नदिमित्र, ८२ महानुभाव, ८३ कामदेव, ८४ अनुपम, इन चौरासी गणधरों, तथा चार हजार साढ़े सातसौ पूर्वधर अर्थात् ग्यारह अंग चौदह पूर्वोंके जाननेवालों, चार हजार एक सौ पचास शैलकों, नौ हजार अन्नभिज्ञानियों, बीस हजार केवलियों, बीस हजार छः सौ विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेवालों, बारह हजार साढ़े सात सौ विपुलभतिमनःपर्ययज्ञानके धारण करनेवालों, इतने ही वादियों, साढ़े तीन लाख श्रावकों, पाँच लाख श्राविकाओं, असंख्यात देव देवियों और अनेक करोड़ तिर्थर्थोंके साथ, एक हजार वर्ष क्रम एक लाख पूर्व विहार किया। अन्तमें कैलाश पर्वतपर योगनिरोध प्रारम्भकर विराजमान हुए।

उधर महाराज भरत चक्रवर्तीने स्वप्नमें देखा कि मेरे पर्वत सिद्धशिला पर्यन्त बढ़ गया है। अर्ककीर्ति आदिक अन्य कुमारोंने भी मूर्त्य आदिको स्वप्नमें ऊपर जाते देखे। तब महाराज भरतने प्रातःकाल ही इन स्वप्नोंका फल अपने पुरोहितसे पूछा। उसने निमिचज्ञानके द्वारा उत्तर दिया कि इन समस्त स्वप्नोंसे श्रीआदितीर्थकर परमदेवका मुक्ति जाना सूचित होता

हे । सुनते ही भरत आदिक कैलाश पर्वतपर गये । वहाँ सबने श्रीष्टपभदेवकी पूजा वन्दना की । परन्तु उस समय श्रीष्टपभदेव मौन धारण किये थे । इसलिए सबको खेद हुआ । और चौदह दिन तक वहाँ रहकर उन्होंने श्रीष्टपभदेवकी पूजा की । चौदहवें दिन भगवानका योगनिरोध पूर्ण हुआ और वे माधकृष्ण चतुर्दशीको मोक्ष पधारकर अनन्त सुखके स्वामी हुए ।

भगवानके मोक्ष पधारनेसे भरतादिकको दुःख हुआ, परन्तु ष्टपभसेन आदि गणधरोंने समझाकर उनका शोक दूर कर दिया । तब भरतादिक श्रीष्टपभनाथके परम निर्वाण महाकल्याणकी पूजा करके अपने नगरको छोड़ आये । इस प्रकार इन्द्रादिक समस्त देव भगवानके निर्वाण कल्याणका उत्सव करनेके लिए आये और यथेष्ट उत्सव करके स्वर्ग लोकको चले गये । ष्टपभसेनादिक गणधर तपस्या करके यथाक्रमसे मोक्ष पधारे । श्रीष्टपभदेवकी दोनों पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी अच्युत स्वर्गमें देव हुई । तथा और भी मुनियों व आर्थिकाओंने जो श्रीष्टपभदेवसे दीक्षित हुए थे, अपने अपने पुण्यके अनुसार शुभ गति पाई ।

एक दिन महाराज भरत अपने शिरपर श्वेत बाल देख संसारके भोगोंसे उदास हुए और अपने पुत्र अर्ककी-त्तिको राज्य दे कैलाश पर्वतपर पधारे । वहाँ उन्होंने अष्टाब्दिकाकी पूजा बड़ी धूमधामसे की । पश्चात् अपने स्वजन और परिजनोंसे क्षमा प्रार्थना की । और हमारे पिता ही हमारे गुरु हैं, ऐसा मनमें विचार करके अनेक राजाओंके साथ उन्होंने स्वयं दीक्षा ग्रहण की । महाराज भरतको दीक्षा ग्रहण करनेके बाद ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । पश्चात् वे भव्य जीवोंके अतुल पुण्यकी प्रेरणसे एक लाख पूर्व विहार करके कैलाशपर्वतसे मोक्ष पधारे ।

महाराज भरतका कुमारकाल सत्तर लाख पूर्वका, मांडलिककाल एक हजार वर्षका, विजयकाल साठ हजार वर्षका, राज्यकाल पैंच लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वका, और संयमकाल एक लाख पूर्वका था । इस प्रकार उनकी समस्त आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी ।

महाराज भरतके मोक्ष जानेपर उनकी निर्वाण पूजा करनेके लिए देवादिक आये और यथेष्ट उत्सव मना अपने अपने स्थानकी चले गये ।

इस प्रकार व्याघ्रादिकोंने जो दान देनेका अनुमोदन किया था, उसके फलसे ऐसे ऐसे उत्तम फल भोगकर मोक्ष पाया तो जो स्वयं सत्यात्रके लिए दान देता है, वह ऐसी उत्तम गतिकी क्यों नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा ।
(यह कथा संक्षेपरीतिसे लिखी गई है । इसका विस्तार महापुराणसे जानना चाहिए ।)

(३-४) जयकुमार-सुलोचनाकी कथा ।

भरत क्षेत्र-आर्य खंड-कुरुजांगल देश-हस्तिनापुर नगरमें राजा जयकुमार महाराणी सुलोचना सहित राज्य करते थे । एक दिन वे दोनों राजा रानी एक स्थानमें बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे कि राजा जयकी दृष्टि जाते हुए दो विद्याधरोंपर पड़ी । उन्हें देखते ही वह “ हा प्रभावती ” ऐसा कहकर मूर्छित हो गया, और रानी सुलोचना भी ‘ एक कव्तरके जोड़ेको देखकर “ हा रतिवर ” ऐसा कहकर अचेत हो गई । तब कुटुम्बके लोगोंने शीतोपचारादि करके सचेत किये । परन्तु वे दोनों एक दूसरेका भूँह देखते हुए कुछ देरतक अवाकसे हो रहे । यह देख लोगोंको बड़ा कौतुक हुआ । सुलोचना बोली;—हे नाथ, मैं जिसका स्मरण करके अभी मूर्च्छित हुई थी, वह रतिवर कहाँ उत्पन्न हुआ है, बतलाइए । तब जयकुमारने कहा;—वह रतिवर मैं ही हूँ । और जिसका स्मरण करके मैं मूर्च्छित हुआ था, जान पड़ता है, वह प्रभावती तुम हो ? सुलोचनाने कहा;—हाँ मैं ही हूँ । तब जयकुमारने कहा;—प्रिये, अपने दोनोंके पूर्व भवके वृत्तान्त इन सब लोगोंका कौतुक निवारण करनेके लिए कहो । तब सुलोचना कहने लगी;—

जम्बू दीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देशके मृणालपुर नगरमें एक सुकेतु नामका राजा राज्य करता था । उसके

राज्यमें एक श्रीदत्त नामका महाजन और उसकी विमला नामकी स्त्री रहती थी। विमलाके एक रतिकांता नामकी पुत्री और रतिवर्मा नामका भाई था। रतिवर्माकी स्त्री कनकश्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र था, जिसे लम्बी गंदनेके कारण लोग उष्ट्रश्रीव कहते थे। उसने एक दिन अपने मामासे कहा:-तुम अपनी पुत्रीका विवाह मेरे साथ कर दो। परन्तु उसने कहा:-रतिकांता तुझे नहीं मिल सकती। क्योंकि तू व्यापारहीन तथा निखटू है। तब भवदेव यह कहकर द्वीपान्तरको चला गया:-मैं बहुतसा धन कमाकर लाऊंगा, द्वीपान्तर जाता हूँ। वहाँ मुझे १२ वर्ष लोंगे। जबतक मैं न लौटूँ, रतिकांता किसी दूसरेको न देना। मामाने भी इस बातकी स्वीकारता दे दी। परन्तु जब बारह वर्ष बीत गये, और भवदेव नहीं आया, तब उसने उसी नगरके महाजन अशोकदेव जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ रतिकान्ता व्याह दी। इसके पश्चात् जब उष्ट्रश्रीवने द्वीपान्तरसे आकर रतिकान्ताके विवाहकी बात सुनी, तब अतिशय क्रोधित हो, वह सुकान्तके मारनेके लिए बहुतसे सेवक लेकर चला। उसका घर घेर लिया, परन्तु उसे किसी तरह खबर लग जानेसे वह अपनी स्त्री सहित वहाँसे भाग गया और एक वनमें रम्यातट सरोवरके किनारे पहुँच उसने शक्तिसेन सहस्रभटकी शरण ली। शक्तिसेन शोभानगरके राजा प्रजापाल रानी देवश्रीका सेवक था। इसे बड़ा बनाकर राजाने प्रजाको उपद्रवोंसे बचानेके लिए इस स्थानपर नियत किया था। उष्ट्रश्रीवने भी पीछा नहीं छोड़ा, वह भी पता लगाता हुआ वहाँ जा पहुँचा और शक्तिसेनके शिविरके (फौजके पड़ावके) बाहर ठहरकर बोला-हे शिविरके लोगो, सुनो, मेरा बड्ड तुम्हारे शिविरमें है। उसे मुझे सौंप दो, नहीं तो फिर तुम जानोगे। यह सुनकर सहस्रभट धनुषबाण सहित बाहर आकर बोला:-मैं सहस्रभट हूँ। क्या मेरे शरणमें आये हुएकी तू याचना करता है? क्या तुझमें इतनी सामर्थ्य है? तब भवदेव बोला:-हाँ! मैं भी तो कोटीभट हूँ। तब शक्तिसेनने कहा:-क्या दर्ज है? मैं तुझे मारकर प्रशंसा प्राप्त करूँगा कि सहस्रभटने कोटीभटको मारा। ले शीघ्र ही युद्धके लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही उष्ट्रश्रीवके देवता कूच कर गये। इसके मारे वह वहाँसे भाग गया। और सुकान्त रतिकान्तासहित सहस्रभटके पास वहाँ रहने लगा।

एक दिन शक्तिसेनने अभितगति नामके जंघाचारण मुनिको पड़िगाहन करके निरन्तराय आहार दिया । जिसके प्रभावसे वहाँ पंचाश्र्याँकी वर्षा हुई । इसके पश्चात् शक्तिसेनने उस स्थानको छोड़ सरोवरके दूसरे तटपर डेरा डाल दिया । उस समय एक मरुदत्त नामका सेठ उस दाताके दर्शनोंके लिए वहाँ आया । तब शक्तिसेनने उससे भोजन करनेके लिए प्रार्थना की । मरुदत्तने कहा:-हाँ ! मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, परन्तु तब, जब आप मेरा कहना करोगे । शक्तिसेनने कहा:-अच्छा, कहिए मैं अवश्य करूँगा । मरुदत्त बोला-आप यह निदान काँजिए कि मैं इस दानके फलसे दूसरे जन्ममें तुम्हारा पुत्र होऊँ । शक्तिसेनने कहा:-यथा ऐसा निदान मुझसे कराना आपको उचित है ? उसने कहा-हाँ ? उचित है । अखिर शक्तिसेनने वैसा ही निदान किया । पश्चात् उसकी स्त्री अटवीश्रीने भी निदान कर लिया कि मैं इस दानके अनुयोदनके फलसे आगामी जन्ममें अपने इसी पतीकी स्त्री होऊँ । उसी समय मरुदत्त सेठकी भार्याने भी निदान किया कि इस दानका अनुयोदन मैंने भी किया है, अतएव इसके प्रभावसे मैं भी आगामी जन्ममें अपने इसी पतिकी स्त्री होऊँ । जब परस्पर सब लोग इस प्रकार निदान कर चुके, तब मरुदत्तने संतुष्ट होकर भोजन किया । कालान्तरमें मरुदत्त सेठ मरकर उसी देशकी पुंडरीकिणी पुरीके राजा प्रजापालका कुवेरमित्र राजश्रेष्ठी हुआ । प्रजापालकी रानीका नाम कनकमाला और पुत्रका लोकपाल था । मरुदत्तकी स्त्री धारिणी मरकर कुवेरमित्रकी स्त्री धनवती हुई । तथा शक्तिसेन उसके उदसे कुवेरकान्त नामका पुत्र हुआ । और अटवीश्री कुवेरमित्रकी वहिन और समुद्रदत्तकी स्त्री कुवेरदत्ताके भियदत्ता नामकी पुत्री हुई । उधर उष्ट्रीवने सहस्रभटका मरण सुनकर सुकांत रतिकान्ताके घरमें आग लगा दी, जिससे वे दोनों मर गये और कुवेरमित्र सेठके घर रतिवर और रतिवेगा नामके कनूतर कनूतरी हुए । परन्तु इस पापकों करके उष्ट्रीव भी नहीं बचा । गाँववालोंने क्रोधित होकर उसे भी उस जलते हुए घरमें डाल दिया, जिससे मरकर वह पुंडरीकिणी नगरके समीप जम्बूग्राममें बिलाव हुआ ।

कुवेरमित्र सेठके पुत्र कुवेरकांतको वे दोनों कनूतर बहुत प्यारे लगे । उन्हें वह अपने साथ पढ़ाने लगा । एक दिन सेठके महलके पीछे जो वन था, उसमें एक सुदर्शन नामके चारणमुनि पधारे । कुवेरकांत कनूतरोंके सहित

उनकी वंदनाके लिए गया और धर्मश्रवण करके एकपत्नीव्रत लेकर लौट आया। परन्तु यह बात कवूतरोंके सिवाय किसीको मालूम नहीं हुई। कुछ दिन पीछे कुंवरमित्रने अपने पुत्रके विवाहके लिए राजाकी पुत्री गुणवती, यशोवती, समुद्रदत्त सेठकी पुत्री प्रियदत्ता, तथा और एक हजार आठ दूसरे लोगोंकी कन्यायें माँगी, और कन्याओंके पिताओंने उन्हें देना भी स्वीकार किया, परन्तु जब विवाहका समय आया और सेठ कुंवरमित्र सब तैयारी करने लगा, तब कवूतरोंने चौंचसे लिखकर उन्हें समझा दिया कि कुमारको एकपत्नीव्रत है। यह सुन सेठने आश्चर्यमुक्त होकर पुत्रसे पूछा। परन्तु उसने भी यही कहा, इसलिए उसे बहुत खेद हुआ। आखिर इन सब कन्याओंमें इसको सबसे प्यारी कौन होगी, इसका निर्णय करनेके लिए उसने एक उपाय किया। नगरके बाहर शिवंकर उद्यानमें जगत्पाल चक्रवर्तीका वनवाया हुआ जो जिनपीढ़ था, उसमें जाकर उसने भगवानकी पूजा की और उसी दिन गुणवती यशोवती आदि कन्याओंको उपवास करनेके लिए कहा। उपवासके दिन रात्रिजागरण किया। जब सबेरा हुआ तब एक हजार आठ सोनेकी थालियोंमें खीर परोसकर, एक २ सोनेके कटोरेमें घी भरकर तथा किसी एक कटोरेमें एक रत्न डालकर और प्रत्येक वर्तनके पास रत्न आभरण तथा विलेपनादि पदार्थ रखकर सब चीजोंको उसने यशके आगे रखवा और कन्याओंसे कहा:-इनमेंसे तुम सब एक एक थाल आभरणादि सहित ले जाओ और सुदर्शन सरोवरके किनारे खीरका भोजन कर और शृंगार विलेपनादि करके लौट आओ। तब वे सबकी सब कन्यायें कुंवरमित्रकी आज्ञानुसार सरोवरके किनारे जाकर वहाँसे भोजन शृंगारादि करके लौट आईं। उस समय एक प्रियदत्ता कन्याने कहा-माया मुझे घीके कटोरेमें एक रत्न मिला है। यह सुनते ही सेठने जान लिया, यह कन्या कुंवरकांतकी प्रिया होगी। पश्चात् उसने राजादिकोंसे कहा:-महाराज, मेरे पुत्रको एकपत्नीव्रत है, इसलिए आप अपनी २ कन्याओंको ले जाइए और किसी दूसरे सुयोग्य वरको दीजिए। तब राजाने पूछा:-इस पुण्यमूर्ति कुमारने ऐसा व्रत क्यों लिया? और कुमारको बहुत कुछ समझाया, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटा। यह सुन वे सब कन्यायें बोलीं-महाराज, इस जनमें इस कुमारके सिवाय हमारा कोई

दूसरा भरतार नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा है, इसलिए हम सब जिनदीक्षा धारण करेंगी। अन्तमें ऐसा ही हुआ, प्रियदत्ताके मित्राय अन्य सब कन्यायोंने अनन्तमती आर्थिकोंके समीप दीक्षा ले ली। राजादिक उनकी वन्दना करके नगरमें लौट आये। उधर कुवेरकांतके साथ प्रियदत्ताका विवाह आनन्दपूर्वक हुआ। पूर्व भवमें जो सुनियोंको दान दिया था, उस प्रभावसे उसके उद्यानके सम्पूर्ण वृक्ष कल्पवृक्ष हो गये। और घर नवों निधिसे पूर्ण हो गया। धर्मके फलसे क्या नहीं हो सकता? इस प्रकार कुवेरकांत सुखसे काल विताने लगा।

राजा प्रजापाल कुल वैराग्यका कारण पा अपने लोकपाल पुत्रको राज्य सिंहासनपर आरुढ़ कर और कुवेरमित्र सेठको उसकी रक्षाका भार सौंप दश हजार क्षत्रियोंके सहित अमितगति चारणमुनिके समीप मुनि हो गये और तप करके मोक्षमें गये। कुवेरमित्र सेठ राजा लोकपालको मनमाना नहा चलने देता था, इस कारण राजाके सम्पूर्ण तरुण मंत्रियोंसे उसका द्वेष हो गया। उन्होंने मिलकर राजाकी एक वकुलपाला नामकी विलासिनीको मूल्यवान् वस्त्र भूषणादि देकर कहा, - थोड़ी भरी हुई नौदमें-जिसमें राजा सुन ले, तू इस तरह आप ही आप कहना कि सेठ तुमसे वयोवृद्ध है और गुणमें भी बड़े हैं, इसलिए आप सिंहासनपर बैठे रहकर उन्हे नीचे बैठाना अनुचित है। विलासिनीने यह बात मान ली और उसी प्रकार कह दिया। राजाने भी सुनकर समझा कि स्वप्न हुआ है। इसलिए सवेरे जब सेठ कुवेरमित्र आये, तब उनसे विनयपूर्वक कह दिया-जब मैं बुलवाऊँ, तब आप आया कीजिए। उस दिनसे सेठजी अपने घर ही रहने लगे। और राजा नई उमरके मंत्रियोंकी सलाहसे इच्छानुसार चलने लगा।

एक दिन रातको प्रेमकी लड़ाईमें राजाके सिरमें वसुमती रानीके पैरकी चोट लग गई। तब सवेरे ही राजसभामें जाकर उसने मंत्रियोंसे पूछा-जिस पाँवकी ठोकर भरे सिरमें लगी हो, उस पाँवका क्या करना चाहिए? मंत्रीगण बोले, - महाराज, उस पैरको काट डालना चाहिए। इस उत्तरसे राजा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसने कुवेरमित्र सेठको बुलाकर उनसे भी यही प्रश्न किया। सेठने कहा, - महाराज, यदि वह पाँव गुस्का है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, गृहलक्ष्मीका (स्त्रीका) हो तो उसे नूपुर (बिछुर) आदि अलंकारोंसे भूषित करना चाहिए और

यदि बालकका हो तो उसे पिठाई खिलाकर प्रसन्न करना चाहिए । यह उचित उत्तर सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ, और कुवेरमित्र श्रेष्ठीसे प्रतिदिन राजसभामें आनेकी इच्छा प्रगट करके सुखसे राज्य चलाने लगा ।

एक दिन सेवानी धनवती कुवेरमित्रके बाल कंधेसे साफ कर रही थी । उनके सिंघमें दो चार सफेद बाल देख उसने कहा;—नाथ, आपके बाल पक गये हैं । सुन कुवेरमित्रने संसारकी जराभरणरूप दशाओंका विचार करके उसी समय अपने पुत्र कुवेरकांतको राजा लोकपालके आधीन कर अनेक लोगोंके साथ वरधर्म भट्टारकके समीप जिनदर्शिका ले ली । और कुछ कालमें मुक्ति प्राप्त की । इधर कुवेरकांतको कुवेरदत्त, कुवेरमित्र, कुवेरदेव, कुवेरप्रिय, और कुवेरकन्द नामके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । एक दिन उसने अमितागति जयाचारण मुनिको आहारके लिए पड़गाहे, जिन्हें कि उसने पूर्व-जन्ममें आहार दिया था । सो अन्तरायरहित आहारके होनेसे पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई । उस समय पुष्पवृष्टि आदि देव-कर वे दोनों कवूतर आनन्दसे नृत्य करने लगे । उन्हें देखकर कुवेरकांतने कहा;—हे रतिव्रता, और हे रतिव्रता, मैं इस पुण्यका हजारवाँ हिस्सा तुम्हें दे दूँगा । यह सुन कवूतरजुगल स्नेहसे उसके पाँवोंपर पड़ गये । तब कुवेरकांतने उन्हें उनके योग्य आभूषणोंसे सजा दिया । सो एक दिन उन आभरणोंसे सजे हुए वे दोनों कवूतरकवूतरी विमलाजला नदीके किनारे रेतके ऊपर क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय उन्हें आकाशमें दिव्य विमानपर जाते हुए दो विद्याधर दिखाई दिये । उन्हें देख उन दोनोंने निदान किया कि मुनिदानकी अनुमोदनासे हम ऐसे विद्याधरयुगल होंगे । इसके पश्चात् एक दिन वे जम्बू ग्रामके चैत्यालपके आगे लोगोंके विवेर हुए चावलेंको चुन रहे थे कि एकाएक उस विलावने जो कि पूर्व जन्ममें उत्प्लविव था, आकर रतिव्रतको भूधर्म देवा लिया । यह देख रतिव्रतने रतिव्रतके तीव्रमोहसे विलावको चौंच मारना शुरू किया । जिससे क्रोधित हो विलावने उसे छोड़ रतिव्रताको देवा लिया । इतनेमें लोगोंने आकर उनको छुड़ा लिया । दोनों कंडगतप्रमाण हो तड़फने लगे । तब लोग उन्हें उठाकर वसतिकामें ले आये । और वहाँ एक आर्यिकाने उन्हें पंचनमस्कार मंत्र दे दिया । जिसे स्मरण करते २ रतिव्रत कवूतर तो प्राण छोड़ विजयाईका दक्षिण श्रेणीमें सुसीमा नगरके राजा आदित्यगति और रानी शशिप्रभाके अतिशय रूपवान् हिरण्यवर्मा पुत्र हुआ और

रतिविगा कचूतरी मरकर उसी दक्षिण श्रेणीके भोगकापुरके राजा वायुरथ और रानी स्वयंभभाके प्रभावती नामकी पुत्री हुई। यह अपनी एक हजार वहनोंमें सबसे जेठी थी।

हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके सकल कलाओंमें निपुण तथा जवान होनेपर एक दिन वायुरथ प्रभावतीसे बोला:- बेटी, सम्पूर्ण विद्याधरोंके कुमारोंमें तुझे कौन श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसके साथ तेरा विवाह कर दूँ। प्रभावती बोली:- पिताजी, मुझे जो कुमार गतिपुद्धमें जीत लेगा, उसीके साथ विवाह करूँगी, अन्यके साथ नहीं। इसके पश्चात् प्रभावतीकी एक हजार वहनोंसे पूछा तो उन्होंने कहा-जो प्रभावतीका वर होगा, वही हमारा होगा, नहीं तो हम जिनदीक्षा ले लेंवगी। तब वायुरथने मेहरगिरिके पास सब विद्याधरोंको एकत्र किये और पाँडुक वनमें स्वयंवरके लिए खड़े होकर प्रभावतीने घोषणा की कि सौमनस वनमें उठर कर गोती और रत्नोंकी मालाको छोड़नेपर जमीनपर गिरते २ मेरुकी तीन प्रदक्षिणा देकर जो कोई इस मालाको ग्रहण कर लेगा, वही जीतिगा। ऐसा कह उसने अपने कहे अनुसार माला डाली और अनेक विद्याधरोंको उसमें हरा दिया। पीछे हिरण्यवर्मने अपनी शीघ्र गतिसे उस मालाको झेलकर, प्रभावतीको जीत उसके करकमलों द्वारा डाली हुई वरमाला पहिन ली। लोगोंको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् वह उक्त एक हजार कुमारियोंके साथ भी पाणिग्रहण करके सुखसे काल व्यतीत करने लगा और राजा आदित्यगति उसे राज्य दे मुनि हो अविनाशी मोक्ष लक्ष्मीके स्वामी हुए।

हिरण्यवर्मा दोनों श्रेणियोंको जीत विद्याधरोंका स्वामी हो बड़ी विभूतिसे प्रभावतीके साथ सुखोंका अनुभव करने लगा। दानके अनुमोदनके फलसे प्रभावतीके सुवर्णवर्मादि अनेक पुत्र हुए। बहुत काल राज्य करके एक दिन वह प्रभावतीके सहित पुंडरीकिणी नगरीके जिन मंदिरकी वन्दनाके लिए गया था, सो उस नगरीके देखते ही दोनोंको जातिस्मरण हो गया। तब अपने नगरको लौटकर उसने अपने पुत्र सुवर्णवर्माको राज्य दे दिया और चारणकुब्जिके धारक गणधरमुनिके निकट अनेक पुरुषोंके साथ दीक्षा लेकर वह कुछ समयमें स्वयं चारणकुब्जि और सकल नाखका धारण करनेवाला हो गया। उधर प्रभावतीने अनेक स्त्रियोंके साथ सुखाला आर्यिकाके समीप जिनदीक्षा ले ली।

एक दिन गुणधर महासुनि पुंडरीकीणी नगरीके शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनकी वन्दनाके लिए राजा गुणपाल अपने परिवारसहित आया । वन्दना कर धर्मोपदेश सुन उसने हिरण्यवर्मा सुनिका अतिशय सुन्दररूप देखकर पूछा;—भगवन्, ये सुनि कौन हैं ? और किस कारण संसारसे विरक्त हो गये हैं ? गुणधर सुनिने कहा;—राजन, ये पूर्व जन्ममें इसी नगरीके कुवेरकांत सेठके घर रतिवर नामके कबुतर थे । सो वहाँ सुनियोंके दानकी अनुमोदना करके उस पुण्यके प्रभावसे हिरण्यवर्मा विद्याधर चक्रवर्ती हुए थे । अब इस नगरीको देखकर पूर्व भवका स्मरण हो जानेसे इन्हें वैराग्य हो गया है और इसीसे इन्होंने परम दिगम्बरी दीक्षा धारण की है । यह सुन राजा गुणपालको धर्मके फलमें गाढ़ श्रद्धान उत्पन्न हुआ और इस कारण उस दिनसे वह धर्ममें अधिक तत्पर हो गया । उसी समय सुशीला आर्यिका भी सब आर्यिकाओंके सहित उसी नगरमें एक स्थानपर आकर ठहरी । सो राजा उनकी भी वन्दना करके नगरमें लौट आया । पश्चात् कुवेरकांत सेठकी स्त्री प्रियदत्ता सुनियोंकी वन्दना करके आर्यिकाओंके पास गई । उसने ज्यों ही उनकी वन्दना की कि प्रभावती उसे पहचानकर प्रेमपूर्वक बोली;—प्रियदत्ते, सुखसे तो है ? उसने कहा;—हे आर्ये, आपने मुझे कैसे पहचान लिया ? तब प्रभावतीने अपना सब हाल उसे कह सुनाया और फिर पूछा;—तुम्हारा पति कुवेरकांत कहाँ है ? प्रियदत्ता कहने लगी;—हे प्रभावती, एक दिन एक मुरूपवती आर्यिकाको आहार देकर मैंने पूछा;—हे माता, तू ऐसी मनोहर रूपवती तरुण अवस्थामें किस कारण आर्यिका हो गई है ? और तू कौन है ? तब वह बोली;—मैं विजयाद्वे-दक्षिणश्रेणी-गांधारपुरके राजा गंधराज और रानी मेघमालाकी रतिमाला नामकी पुत्री और मेघपुरके राजा रतिवर्माकी भिया हूँ । एक दिन मेरा पति मुझे यहाँके जिनमंदिरोंकी वन्दना करानेको लिवा लाया था, सो मैंने उस समय तेरे पति कुवेरकांतको देखकर अपने पतिते पूछा;—ये कौन हैं ? तब उन्होंने कहा;—मेरा भित्त कुवेरकांत श्रेष्ठी है । यह सुन मैं तेरे पतिपर अतिशय आसक्त हो गई । जिनदेवकी पूजाके पीछे मैं उसके साथ संयोग करनेके लिए वनमें क्रीड़ा करनेके भिस गई । और वहाँ “हे नाथ, मुझे साँपने डस ली ” ऐसा कहकर मूर्छित हो गई । तब मेरा पति विह्वल सरीखा हो मुझे निर्विष करनेके लिए स्वयं प्रयत्न करने लगा; परन्तु जब मेरी मूर्च्छा नहीं

गई, तब कुवेरकांतके समीप जाकर उसने कहा-मित्र, मेरी प्रियाको अच्छा कर दो। तब वह मेरे पतिको किसी वस्त्रकी जड़ लानेके लिए भेज स्वयं मंत्र पढ़ पढ़कर फूँकने लगा। परन्तु मैं यथार्थमें वहाना बनाकर मूर्छित हुई थी, इसलिए पतिके जाते ही एकांत पाकर उठ बैठी और बोली:-सेठजी, मुझे सर्पने नहीं काटा है। मैं तुमपर अतिशय आसक्त हूँ, इसलिए यह तुमसे मिलनेका उपाय किया था। सो अब संभोगदान देकर मेरी रक्षा करो। तब कुवेरकांत यह कहकर कि “हे बहिन, मैं तो नपुंसक हूँ। तू शीलवती पतिव्रता होकर रह” वहाँसे चला गया। पश्चात् मेरा पति आ गया, सो मैं उसके साथ अपने नगरको चली गई। उस समय पतिने जाना कि सेठके मंत्रसे यह अच्छी हो गई है।

फिर एक दिन तुझे पुत्रके साथ रथपर चढ़कर जिनमंदिरको जाती हुई देख मैंने पतिसि पूछा-ये कौन जा रही है? पतिने कहा:-मेरे मित्रकी बहूभा प्रियदत्ता है। तब मैंने फिर कहा:-तुम्हारा मित्र तो नपुंसक है, फिर उसके पुत्र कहाँसे हुआ? पतिने कहा:-मेरे मित्रने एकपत्नी व्रत धारण कर रक्खा है, इसलिए अन्य स्त्रियोंने द्वेपसे उसे ऐसा प्रसिद्ध कर रक्खा है। यथार्थमें वह नपुंसक नहीं है। यह सुन मैं अपने मनमें अपनी वारंवार निन्दा करती हुई अपने नगरको चली गई।

एक दिन अपनी वर्षगाँठकी रातको मैं अपनी बुरी चेष्टाका स्मरण कर करके विषण्ण अर्थात् उदासीन बैठी हुई थी। यह देख पतिने उदास होनेका कारण पूछा और उस समय मैंने उनसे अपने सब चरित्र सत्य सत्य कह दिये। उन्हें सुन पतिने कहा:-संसारी जीवोंको ऐसी ही बुरी परणति हुआ करती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। अब संकेश मत कर। तब मैंने कहा:-चाहे जो हो, अब तो मैं सेवरे ही जिनदीक्षा ले लूँगी। यह सुन उन्होंने कदा:-अच्छा, तो मैं भी तेरे ही साथ दीक्षा लूँगा। पश्चात् दूसरे दिन पुत्रको राज्य सौंपकर हम दोनों बहुतसे पुरुष स्त्रियोंके साथ दीक्षित हो गये। वस, यही मेरी दीक्षाका कारण है।

प्रियदत्ता उस सुरूषवती आर्थिकाकी सुनाई हुई उक्त कथा कहकर बोली-प्रभावती, इसके पश्चात् रतिमाला और

रतिवर्माकी दीक्षाका हाल सुनकर भरे पति (कुवेरकांत) उनके पास गये और उन्हें नमस्कार करके अपने पुत्र कुवेरप्रियको राजा गुणपालकी रक्षामें सौंपकर कुवेरदत्तादि चारों पुत्रों तथा और भी कई पुरखोंके सहित दीक्षित हो गये और घोर तप करके मुक्तिको प्राप्त हो गये । इस प्रकार कुवेरकांतके समाचार सुनाकर प्रियदत्ता अपने घर लौट गई ।

वह विलाव जिसने रतिवर और रतिवेगाको मुँहमें दबाया था, परकर पुंडरीकिणी नगरीके कोटपालका विद्युद्गम नामका प्यादा हुआ था । उसदिन उसकी स्त्री प्रियदत्ताके साथ मुनिकी वंदनाको आई थी । सो वह देरसे लौटकर घर गई, इससे विद्युद्गमने क्रोधित होकर पूछा :—इतना विलम्ब कहाँ लगाया ? तब उसने हिरण्यवर्मा और प्रभावतीका सुना हुआ चरित्र सब कह सुनाया, जिससे उसे जातिस्मरण हो गया । मुनि और आर्यिकाको अपने पूर्वभवके बैरी जानकर वह स्त्रीसे बोला—प्रिये, उन्हें चलकर मुझे दिखला दे, सो स्त्रीने साथ ले जाकर दिखला दिया । तब रातको वह पापी वहाँ गया और दोनोंको अर्थात् हिरण्यवर्मा और प्रभावती आर्यिकाको एकत्र बाँधकर झमझानमें ले गया । और एक जलती हुई चितामें डालकर गर्वसे बोला :—मैं वही भवदत्त (उष्ट्रीव) हूँ जिसने तुम दोनोंको शोभा नगरमें जलाकर मारा था और जम्बू ग्राममें गला दवाकर मारा था । इसके पश्चात् उन दोनों तपस्वियोंने शान्त चित्तसे शरीर छोड़ा । सो हिरण्यवर्मा तो सौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानमें सौधर्म इन्द्रका अन्तः परिषद कनकप्रभ देव हुआ और प्रभावती उसी कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा देवी हुई । वहाँ दोनोंने चिरकालतक सुख भोगे और फिर आयु पूरी करके कनकप्रभ देव तो ये राजा मेधेवर (जयकुमार) हुए हैं और वह देवी कनकप्रभा मैं सुलोचना हुई हूँ । इस प्रकार सुलोचनाने अपने भवांतर कहे । सुनकर सब लोग गंसब हुए । देखो, एक बार मुनिकी आहार देनेस शक्तियेनने ऐसे अनुपम वैभवको पाया और कवूतरी उस दानकी अनुमोदनासे जयकुमार सुलोचना हुए । तब फिर जो कोई भव्य मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक मुनिदान करे, तो क्यों न अपूर्व सुखोंका स्वामी हो ? अवश्य हो ।

(५) सुकेत श्रेष्ठी की कथा ।

जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीमें वसुपाल नामका राजा राज्य करता था । वहाँ एक जैनधर्ममें अतिशय श्रद्धालु सुकेतु नामका वैश्य अपनी स्त्री धारिणीसहित रहता था । वह एक बार व्यापारके लिए द्वीपान्तर जानेको घरसे निकलकर शिवंकर उद्यानमें नागदत्त श्रेष्ठीके वनवाये हुए नागभवनके निकट प्रस्थान करके ठहरा था । सो धारिणी मध्याह्नके समय उसके लिए घरसे रसाई तैयार करके वहाँ ले गई । सुकेतु अतिशयविभाग व्रत धारण किये था, इसलिए वह मुनियोंके आनेकी बात देखने लगा । इतनेमें गुणसागर मुनि अपनी प्रतिष्ठाके पूरी होनेपर चर्याके लिए वहाँसे निकले । सुकेतुने उनका विधिपूर्वक पड़िगाहन करके अंतरायरहित आहार दिया जिसके प्रभावसे पंचाश्रय्य हुए । तथा सुकेतुके अधिक निर्मल परिणामोंके कारण साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई । नागदत्त श्रेष्ठीने यह कहकर कि “ये रत्न मेरे नागभवनके आँगनमें बरसे हैं, इसलिए मेरे हैं” उन्हें अपने घर ले गया । परन्तु वे रत्न थोड़ी देरमें आप ही आप जहाँके तहाँ चले गये । तब नागदत्त फिर इकट्ठे करके उन्हें ले गया । परन्तु आश्चर्यकी बात है कि वे वहाँके वहाँ फिर पहुँच गये । यह देख क्रोधित हो नागदत्तने उन रत्नोंको फोड़नेका विचार करके एक रत्नको शिलापर दे मारा, किन्तु वह फूटा नहीं, उल्टा लौटकर उसके खिलाटमें जोरसे लगा । यह देख देवीने हँसी करके उसका नाम मणिनागदत्त रख दिया । तब नागदत्त अतिशय क्रोधित हो महाराज वसुपालके समीप जाकर बोला;—हे देव, मैंने जो भवन नामका नागभवन बनवाया है, उसके आगे रत्नोंकी वर्षा हुई है । सो आपको उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रखना चाहिए । राजाने कहा—ऐसा अकारण द्रव्य मुझे नहीं चाहिए । परन्तु नागदत्त माना नहीं, पैरोंपर पड़ गया । तब राजाने उसके अधिक आग्रहसे उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रख लिये । परन्तु थोड़ी ही देरमें वे वहाँके वहाँ पहुँच गये । राजाने पूछा;—ऐसा क्यों हुआ ? तब किसीने कह दिया कि सुकेतु श्रेष्ठीके दिये हुए मुनिदानके प्रभावसे ये रत्न बरसे हैं, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा । तब राजाने बिना

विचार हाय ! मैंने यह क्यों किया, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए सुकेतुको बुलाया । सो वह पंचरत्न और कल्प-
दृश्योंके झूठ लेकर आया । महाराजकी नजर किये । उन्होंने कहा-‘मैंने जो विना सेजे विचारे अकृत किया है,
सेठजी ! उसे क्षमा करके सुखसे अपने घर राहिए । तब श्रेष्ठोंने कहा-‘महाराज, आप मेरे स्वामी हैं । क्षमा करनेकी
कौनसी बात है । रत्नोंकी क्या बड़ी बात है ? प्रयोजन हो तो, जितने चाहे उतने रत्न इस सेवकके घरसे मंगा
लीजिए । राजाने कहा-‘तुम्हारे घरमें रखे हुए क्या मेरे नहीं हैं ? जब आवश्यकता होगी, तब मंगा लूँगा । श्रेष्ठी
प्रसन्न होकर अपने घर आया और सुखसे रहने लगा ।

राजा सुकेतुपर इतना प्रसन्न हुआ कि जो कोई सुकेतुकी प्रशंसा करता था । उससे वह प्रसन्न होता था और
मणिनागदत्तकी जो स्तुति करता था उससे द्वेष करता था एक दिन राजाने सुकेतुकी बहुत प्रशंसा की, परन्तु उसे
जिनदेव नामका एक श्रेष्ठी सह न सका । इसलिए बोला-‘महाराज, सुकेतुके रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, अधवा
ऐश्वर्यकी करते हैं ? यदि रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, तो कीजिए । और जो धन वैभवकी करते हैं, तो पहले मेरे
साथ धनवाद कराइए पीछे जो जीतै, उसीकी प्रशंसा कीजिए । यह सुन, सुकेतुने कहा-‘ऐश्वर्यका क्या घमंड करता
है, चुप रह । जिनदेवने कहा-‘पुरुषको कोई कीर्तिका काम करना चाहिए, इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि तुम मेरे
साथ धनवाद करो । सुकेतु बोला-‘जैनीको वाद करना उचित नहीं है । तथापि जिनदेवने आपका नहीं
छोड़ा और सुकेतुको धनवाद स्वीकार करना पड़ा । दोनोंने परस्पर प्रतिज्ञापत्र लिखकर राजाके हाथ
सौंप दिए कि जो हारेगा, जीतनेवाला उसकी लक्ष्मी ले लेगा । पश्चात् दोनोंने अपने २ घर जाकर मैदानमें सारे
धनका ढेर लगाया । और राजादिकोंने दोनोंके धनकी परीक्षा कर सुकेतुको विजयपत्र दे दिया । क्योंकि धनमेंढार
उसीके यहाँ अधिक था । तब जिनदेव बोला कि यथार्थमें मैं जीता हूँ । क्योंकि सुकेतु सीखे सखाकी सहायसे
आज अनंत संसारके कानेवाले मोह महारिपुको मैंने जीत लिया है । ऐसा कहकर सबसे क्षमा माँग सुकेतुके रोकनेपर

भी जिनदेवके संगार-देव-योगोंसे निकल हो जिनदर्शा ले ली । तब मुझे जिनदेवके पुत्रको उसकी सम्पूर्ण लक्ष्मी दे दानादिक सत्कार्य करना पूरा मुझे रहने लगा ।

मणिनागदत्त मुझेके वैभवको देख नहीं सकता था, इसलिए उसने एक दिन अपने नागालयमें तपश्चरण-पूत्रक नागोंरा आगमन किया । पहले नागदत्तना पुत्र भगदत्त एक अर्जुन नामके चांटाळको संशोधन करती हुई यक्षीको देखकर कामज्जसे पीड़ित होकर पर गया था और उस नागालयमें उपलब्ध नामका देव हुआ था । सो नागदत्तके आराधनसे मनन हो वह योन्त्र-दे नागदत्त, यह कार्यकला क्यों करता है ?

नागदत्त—इसारा आराधन करता है ?

इत्यन्तदेव—कनकिय ?

नागदत्त—अप लक्ष्मीसे मैं मुकुतुको लक्ष्मीको जीन सकूँ, वह मुझे तुम्हारे नागदत्तसे मिल जाये, इसलिए । तब—तुम पुनर्दान हो, शीलप मुझे अपनी लक्ष्मी नदी दे सकता है ।

नागदत्त—तुम्हारीन है, शर्माकिय तो मुझे आराधन करता है, नदी तो तुम्हारी आराधनाका प्रयोजन ही क्या था ? तब—तुम्हारीने छोड़कर और जो कुछ तुम करोगे, गो करनेगा ।

नागदत्त—गो मुकुतुको भार दानो ।

इत्यन्त—निर्दोष पुत्रको नदी भार सज्जता । उसे कुछ होय लगाकर अत्यन्तद भार दहिंगा । नागदत्त—अर्थात् भी उपायसे मार्ग, परन्तु भारो । तब उसके मतसे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा । तब—तो मैं तुम्हारा लय धारण करता है । मुझे साँसलसे चौखर तुम मुकुतुके निकट ले चलो । वह जब

पूरे कि यह बन्दूक क्यों ले आये ? तब तुम कहना कि मैं तनमें गया था, वहाँ मुझे यह पन्द्र दिखलाई दिया । देखते ही दूसरे पूरा कि क्या देखते हो ? मैंने कहा—तुम्हारे पन्द्र होकर बहुतय मरीजा चोखता है ! इसने कहा—मैं बन्दूक नहीं हूँ, पुनर्दान है । मेरा लयधन उलटा है । मैंने कहा—सो क्या ? तब यह योन्त्र-जो मेरा स्वामी होता है, वह

जो कुछ आज्ञा करता है, उसे मैं कर लाता हूँ। परन्तु यदि वह कुछ आज्ञा नहीं देता है, तो मैं उसे मार डालता हूँ। और इसी विरुद्ध स्वभावसे किसीका आश्रय नहीं लेकर मैं वनमें रहता हूँ। इसकी उक्त आश्चर्यजनक बातें सुन इस आपके पास ले आया हूँ, यदि आपमें आज्ञा देते रहनेकी सामर्थ्य है, तो इसे रख लें, नहीं तो मैं छोड़े देता हूँ।

उत्पलकी बातें सुन नागदत्तने वैसा ही किया और आशिरः सुकेतुने उस वन्दरको अपने यहाँ रख लिया। रखते देर नहीं हुई कि वह बोला:-स्वामिन, आज्ञा कीजिए। सुकेतुने कहा:-इस नगरके बाहर अनेक जिनमंदिरोंसे युक्त एक रत्नमयी नगर बनाओ। वन्दरने कहा:-मुझे छोड़ दीजिए, अभी जाकर बनाता हूँ। सुकेतुने छोड़ दिया। तब उसने बाहर जाकर थोड़े ही समयमें मनुष्योंको कौतुक उत्पन्न करनेवाला वैसा ही नगर तैयार कर दिया। और लौटकर फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतु ऐसा कहकर कि “मैं राजाके समीप जाकर आता हूँ, तब तक तू ठहर” राजाके पास गया, और बोला:-देव, मैंने एक नगर बनवाया है, वहाँ आप राज्य कीजिए। राजाने कहा:-तुम्हारे पुण्यके उदयसे वह नगर बना है, सो अब वहाँका राज्य तुम्हीं करो। यह सुन सुकेतु राजाका आभार मानता हुआ घर आया। आते ही वन्दर बोला:-स्वामिन, आज्ञा दीजिए। सुकेतु बोला:-अच्छा सब नगरको ले जाकर मेरे उस नवीन नगरमें ठहराओ। बातकी बातमें उसने ऐसा ही कर दिया। और सुकेतुको उसकी स्त्री धारिणी सहित राजभवनमें ले जाकर सिंहासनपर बैठाय फिर आज्ञा माँगने लगा। तब सुकेतुने कहा:-गंगजल लाकर धारिणीसहित मेरा राज्यभिक्षे करके राज्य मुकुट पहनाओ। वन्दरने वैसा ही किया और फिर आज्ञा माँगने लगा। सुकेतु बोला:-नागदत्तादि सब लोगोंको महल मकान देकर उनको अन्नधनधान्यादिसे पूर्ण कर दो। उसने तत्काल ही वैसा भी कर दिया, और फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतुने खिसियाकर कहा:-अच्छा, मेरे राजमहलके आगे एक खंभा गड़ाकर उसकी जड़से एक साँकल बाँध उस साँकलके सिरपर एक कुंडलमें अपना सिर फँसाकर जबतक मैं नहीं रोऊँ, तबतक खंभेके ऊपर चढ़ और नीचे उतर। बेचारे वन्दरने इस आज्ञाके अनुसार दो तीन दीनतक खंभेपर चढ़ कसरत की, परन्तु जब सुकेतुने नहीं रोका, तब थककर वह वहाँसे भाग गया।

सुकेतु सेठ बहुत समय तक राज्य करके एक दिन अपने सिरमें श्वेत चाल देख संसारसे विरक्त हो गया। इसलिए वह अपने पुत्रको राज्य दे राजा वसुपालसे अपनेको डुहा अर्थात् आज्ञा ले मणिनागदत्तादि बहुत लोगोंके साथ भीम भट्टारकके निकट शिंघर मुनि हो गया। और तपस्या करके मोक्षको प्राप्त हुआ। धारिणी भी तप कर अच्युत स्वर्गमें देव हुई। मणिनागदत्तादि यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए। सुकेतुके घरसे निकलते ही वह देवप्रिया नगर लोप हो गया। इस प्रकार एक वारके दानके फलसे सुकेतुको देवदुर्लभ सुख प्राप्त हुए। और अन्तमें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिये सब लोगोंको दानधर्ममें तत्पर होना चाहिए।

(६) आरंभक ब्राह्मणकी कथा ।

आर्य खंडके पद्मपुर नगरमें शंखदाहक नामके ब्राह्मणका पुत्र आरंभक बड़ा भारी विद्वान् भद्र मिथ्यादृष्टि था। बहुतसे विद्यार्थियोंको पढ़ाता हुआ वह सुखसे रहता था। एक दिन चर्याके लिए आते हुए एक महामुनिको पहिनाहन करके उसने अन्तरायरहित आदर दिया। उस पुण्यके फलसे आशुके अंतमें मरकर वह भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग और स्वर्गसे चयकर धातकी खंडमें चक्रपुरके राजा हरिवर्मा और रानी गांधारीके व्रतकीर्ति पुत्र हुआ। वहाँ तपकर स्वर्ग गया। फिर वहाँसे चयकर जन्म द्वीप-पर्व विदेह-मंगलावती देश-रत्नसंचयपुरके राजा अभयवोष तथा रानी चन्द्राननाके पयोवल् पुत्र होकर तप करके प्राणत स्वर्गमें देव हुआ। और फिर वहाँसे चयकर इस भरत क्षेत्रके पृथ्वीपुरके राजा जयंघर और रानी विजयाका पुत्र जयकीर्ति हुआ। जयकीर्ति तपस्या करके अच्युत स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर अयोध्याके राजा जितराहुके (अजितनाथके पिताके) भाई विजयसागर और रानी विजयसेनाके सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ। सो भरतके समान छह खंडका राज्य करता हुआ सुखसे रहने लगा। उसके साठ हजार पुत्र हुए। वे प्रतिदिन जब उससे आज्ञा माँगते थे कि हम लोग क्या करें। तब चक्रवर्ती कह

देते थे कि हमको क्या दुःसाध्य है, जिसकी आज्ञा करें। परन्तु आखिर एक दिन पुत्रोंके आप्रवृत्ति उन्होंने आज्ञा दे दी कि कैलाशके चारों तरफ एक बलकी खाई खोदो। तदनुसार सब पुत्रोंने मिलकर दंड रत्नसे खाई खोदी। और वहे पुत्र जान्हवीका वेदा भगीरथ तथा किसी अन्यका वेदा भीमरथ ये दोनों दंड रत्न लेकर गंगाका जल लानेके लिए गये। इतनेमें दंड रत्नकी चोटसे क्रोधित हो धरणेन्द्रने इतर सब पुत्रोंको भस्म कर दिये।

महाराज सगरने पहले कभी किसी पुरुषको पंचनमस्कार मंत्र दिया था, उसके फलसे वह शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ था। सो अपने आसनके कंपयमान होनेसे वह ब्राह्मणका वेप धर सगरके समीप आया और भोगासक्त जान उन्हें संवोधित कर चला गया। तब राजा सगर विरक्त हो भगीरथको राज्य दे दीक्षा ले तपस्या कर मोक्षको गये।

एक दिन भगीरथने धर्माचार्यकी वन्दना करके पूछा:—भगवन्, मेरे पिता तथा काकाओंने कैसा समुदायकर्म उपार्जन किया था; जिससे उन सबकी एक साथ मृत्यु हुई। तब मुनिराज कहने लगे:—वे सब कई भव पहले अवन्ती ग्राममें साठ हजार कुटुम्बी थे। एक बार वे सबके सब मुनिकी निंदा करते थे, सो एक कुम्हारने (कुम्भकारने) उन्हें रोका, पश्चात् एक दिन जब कुम्हार कहीं दूसरे गाँवको चला गया, तब बहुतेरे भीतोंने मिलकर उन कुटुम्बियोंको मार डाला। मरकर सबके सब शंख कौड़ी आदि अनेक योनियोंमें जन्म लेकर अयोध्या नगरीके बाहर गिर्जाई (छाल रंगके कीड़े) हुए। और वह कुम्भकार मरकर किन्नर होकर अयोध्याका मंडलेश्वर राजा हुआ। सो उसके हाथीके पाँव तले पड़कर वे सबके सब कीड़े मर गये। और दूसरे जन्ममें तपस्वी होकर ज्योतिर्लोकमें देव हुए। फिर वहाँसे चक्कर वे सगर चक्रवर्तिके साठ हजार पुत्र हुए। अयोध्याका मंडलेश्वर राजा तपःपूर्वक शरीर छोड़ स्वर्ग गया और वहाँसे आकर तू हुआ है। यह सुन, भगीरथने अपने पुत्रको राज्य दे मुनि होकर मोक्ष प्राप्त किया।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण एक बार मुनिदान देकर ऐसी गतिको प्राप्त हुआ। यदि समयदृष्टि दान करें, तो उन्हें क्यों न सब कुछ सुलभ हो जावे ?

(७) नल नीलकी कथा ।

आर्य खंड-किष्किंधापुरके वानरवंशी राजा सुग्रीवके नल नील नामके दो भाई थे । ये सुग्रीवादि सब रामचन्द्रके सेवक थे । रामचन्द्र और रावणका जिस समय सीताके लिए युद्ध हुआ था, उस समय नल नील दोनों उनके सेनापति थे । उस युद्धमें नल नीलने रावणके हस्त प्रहस्त नामके सेनापति मारे थे । उनके जन्मान्तर्के विरोधकी कथा इस प्रकार है,—

भरत क्षेत्रके कुशस्थल ग्राममें एक ब्राह्मणके ईंधक पट्टव नामके दो मूर्ख पुत्र थे । जैनियोंके संसर्गसे उन्होंने एक बार मुनिको आहार दान दिया था । कुछ दिन पीछे दोनोंने दो कुटुम्बियोंके सहस्रमें व्यापार किया और उसमें लाभ भी उठाया, परन्तु हिस्सा करते समय झगडा हो जानेसे कुटुम्बियोंने उन्हें मार डाला । सो मरकर दोनों भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँसे स्वर्ग गये और स्वर्गसे चयकर ये नल नील हुए । पश्चात् वे दोनों कुटुम्बी मरकर कालंजर वनमें गवाहा हुए । फिर वहाँसे अनेक योनियोंमें भ्रमण कर तापसीके व्रत धारण कर ज्योतिषी देव हुए और आखिर विजयार्दकी दक्षिणश्रेणीमें राजा अश्विकुमार तथा रानी अश्विनीके हस्त प्रहस्त हुए ।

इस प्रकार सम्भवत्तरहित मूर्ख ब्राह्मण भी एक बार मुनिदानके फलसे भोगभूमि और स्वर्गके सुख भोगकर नल नील हुए और फिर जिनदीक्षा धारण कर मोक्षको गये । तो फिर सम्प्रवृष्टि जीव दान करके मुक्तिफल क्यों नहीं पावेंगे ? अत्रय पावेंगे ।

(८) लक्ष अंकुशकी कथा ।

अयोध्या नगरमें राम और लक्ष्मण बलभद्र नारायण राज्य करते थे । रामचन्द्रकी सीता महाराणी गर्भवती हुई । जब पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिए भरतको राज्य देकर राम लक्ष्मण वनवासको निकले थे तब वनमेंसे रावण

सीताका हरण कर ले गया था और पीछे राम लक्ष्मण रावणको मारकर उसे अयोध्या ले आये थे । सो लोग कहने लगे कि रावणके घर सीता बहुत दिन रही और फिर रामचन्द्र उसे अपने घर ले आये, यह अनुचित किया । इसी खोकापवादके भयसे सीताको रामचन्द्रने घरसे निकाल एक वनमें भिजवा दी ।

वहाँ हथी पकड़नेके लिए पुंडरीकिणी नगरीका राजा वज्रजंघ आया था । वह सीताको बहिन मानकर अपने घर ले गया था । वहाँ सीताके लज्ज और अंकुश नामके युगल पुत्र उत्पन्न हुए । युवा होनेपर वज्रजंघने उनका विवाह कर दिया । पश्चात् अपनी भुजाओंके जोरसे उन दोनोंने अनेक राजाओंको जीतकर महापंडलेश्वरकी पदवी प्राप्त की । और कुछ दिनोंमें नारदके मुँहसे अपने पिता और काकाके समाचार पा उन्होंने अयोध्यापर चढ़ाई की और लड़ाईमें अपने पिता काकाको एक प्रकारसे हरा दिया । राम लक्ष्मणको इससे बड़ा कौतुक हो रहा था, उसी समय नारदने राम लक्ष्मणसे कह दिया कि वे उनके पुत्र थे । तब वे स्नेहसे पुत्रोंको हृदयसे लगाकर नगरमें ले गये । खूब आनन्द मनाया । फिर उन्हें युवराजपद दे दिया ।

पीछे विभीषणादि प्रधान पुरुषोंके कहनेसे रामचन्द्रने परीक्षाके लिए सीताको अग्निकुंडमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दी । उसके निश्चल पातिव्रतके प्रभावसे वह कुंड कमलयुक्त सरोवर हो गया । तब सीता संसारको अपनी विशुद्धता बतला विरक्त हो गई । और वहाँ महेन्द्र उद्यानमें सकलभूषण मुनिके समवसरणमें पृथ्वीपती आर्थिकाके निकट उसने दीक्षा ले ली । रामचन्द्र अतिशय मोहके कारण अपने परिवारसहित सीताको रोकनेके लिए समवसरणमें गये; परन्तु वहाँ भगवान्तके दर्शनमात्रसे उनका मोह नष्ट हो गया । इसलिए भगवान्तकी पूजा करके वे धर्मश्रवणके लिए अपने कोठेमें जा बैठे । तब विभीषणने केवल्या भगवान्तसे रामचन्द्रादिके पूर्व भव पूछ लज्ज अंकुशके पुण्यके अतिशयका कारण पूछा । भगवान् कहने लगे,—

आर्य खंड-काकंदीपुरके राजा रतिवर्द्धन और रानी सुदर्शनाके भीतिकर हितकर नामके दो पुत्र थे । एक बार सर्वगुप्त नामके एक राजपुत्रोहितको राजाने कैद करके जेलमें भेज दिया था, उसकी स्त्री विजयावली छोड़नेकी मर्षना

करनेके लिए राजाके समाप गई । परन्तु राजाका मनोहर रूप देख उसपर आसक्त हो मर्यादा करना भूल बोली-
महाराज, कृपा करके मुझे ग्रहण कीजिए । राजाने कहा-तू मेरी वहिनके बराबर है । तब वह अभिपय उत्तर सुन क्रोधित
हो वहाँसे चली गई । कुछ दिनोंमें सर्वगुप्तको कैदसे छुड़ी दे राजाने फिर पुरोहित पदपर नियुक्त कर दिया । तब
विजयावलीने उससे बात वनाकर कहा:-तुम्हारे पीछे राजा मेरा शीलभंग करना चाहता था । उसे मैंने बड़ी
कीटनार्द्धसे बचाया है सो इससे और पूर्वके अपकारसे वह पुरोहित राजासे मन ही मन रष्ट हो गया और धीरे २ अन्य
राजपुरुषोंको मिलाने लगा । फिर एक दिन मौका पाकर राजाको सब लोगोंके साथ उसने राजभवनको घेर लिया ।
तब राजा और उसके दोनों पुत्र अपने जाननेसहित किसी तरह नगर छोड़ चले गये । और काशीपुरके
राजा काशीपुरके यहाँ जा पहुँचे । इसने उन्हें बड़े सत्कारसे अपने यहाँ दहराया । पीछे राजा रत्निवर्द्धनने
काशीनाथकी सेना लेकर काकंदीपुरपर चढ़ाई की और युद्धमें पुरोहितको बाँध अपना राज्य ले लिया । कुछ
दिन प्रजाका पालन करके दोनों पुत्रों सहित उन्होंने जिनदीक्षा ले ली । सो वे पुत्र दुर्धर तप करके नवमें त्रेव्यकमें
उत्पन्न हुए । वहाँसे चयकर शालमलीपुरमें रामदेव नामके ब्राह्मणके वसुदेव और वासुदेव नामके पुत्र हुए । वे दोनों
पावदान दे उमके फलसे भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । वहाँसे ईशान रवर्गमें उत्पन्न हुए और अब ये रामचन्द्रके लव अंकुश
नामके पुत्र हुए हैं ।

इस प्रकार एक बार भी सत्यात्रके दानसे वसुदेव वासुदेव ब्राह्मण लव अंकुश जैसे चरमशरीरी महापुरुष हुए,
फिर सम्पदाष्टि श्रावक यदि सत्यात्रोंको दान देवे तो क्या ऐसे महत्फलको नहीं पावे ? अवश्य पावे ।

(९) राजा दूधराथकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उन्होंने एक दिन महेन्द्र उद्यानमें आये हुए सर्वभूतहितशरण्य मुनिकी
वन्दना कर समीप बैठ अपने पूर्व भव पड़े । तब मुनिराज कहने लगे,—

इसी आर्य खंडके कुरुजांगल देशके हरितनापुर नगरमें एक उपासित नामका राजा था । उससे एक बार मुनिदासका निषेध किया, इसलिए तिर्यंच गतिमें असंख्यात भव तक परिभ्रमण करके वह चन्द्रपुरके राजा चन्द्र और राणी धारिणीके धारण नामका पुत्र हुआ । इस भवमें उसने भक्तिसहित मुनिदान दिया, इसलिए मरकर देवकुल भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ, वहाँसे स्वर्ग गया और स्वर्गसे चयकरा जन्म द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-मुंडरीकिर्णा नगरीके राजा अमयप्रोपराजी वसुधाके नन्दिचर्यन नामका पुत्र हो तपस्या करके स्वर्ग गया । फिर वहाँसे आकर जन्म द्वीप-अपर विदेह-विजयार्द्राक्षिपुर नगरके राजा रत्नमालीके सूर्य नामका पुत्र हुआ ।

एक बार रत्नमालीने सिंहपुरके राजा वज्रलोचनपर चढ़ाई की । उसी समय एक देवने आकर उसे रोका । उसके कारण पूछनेपर देवने कहा—इसी विजयार्द्रमें गांधारके राजा श्रीभुतिके एक सुभूति नामका पुत्र और उमयमण्डु नामका मंत्री था । एक बार राजाने कपलार्ग्य भट्टारकके उपदेशसे जो व्रत ग्रहण किये थे, उन्हें उस मंत्रीने छुड़ा दिये । उस पापसे मरकर वह हाथी हुआ । उसे राजाने अपना पट्टबंध हाथी बना लिया । एक बार उस हाथीको श्रीकपलार्ग्य मुनीश्वरके दर्शनसे जातिसमरणा हो आया, इसलिये वह श्रावकके व्रत ग्रहण कर मरनेपर सुभूतिकी स्त्री योजनगांधारके अरिद्रम नामका पुत्र हुआ और फिर उन्हीं मुनिके समीप दीक्षा ले तपस्या कर मैं सतार स्वर्गमें देव हुआ हूँ । तथा राजा श्रीभूति वह पर्याय छोड़ भंदर वनेमें हिरण और फिर कांभोज देशमें कलिजम नामका भील हो पापकर्मके करनेसे दूसरे नरक गया । वहाँ जाकर मैंने उसे उपदेश दिया वहाँकी आपु पूरी कर अब तू रत्नमाली हुआ है । क्या वे नरकके दुःख भूल गया ? जो अब फिर अपने हितको भूल लड़ाई करनेको उद्यत हुआ है । यह सुन रत्नमाली अपने पुत्रको राजप दे रत्नातिलक मुनिके निकट चढ़े पुत्र सूर्यके साथ मुनि हो गया । तप कर दोनों शुक्र स्वर्गमें देव हुए । पश्चात् हे राजन्, वहाँसे चयकरा सूर्यचरका जीव तो तू हुआ, रत्नमालीका जीव राजा जनक हुआ, अरिद्रमका जीव राजा कनक हुआ और अमयप्रोपका (नन्दिचर्यनके पिताका) जीव तप कर श्रेयस्कर्मों उत्पन्न हुआ था, सो वहाँसे चयकरा मैं (सर्वभूतहितकारण्य मुनि) हुआ हूँ । यह सुन राजा दशरथ मुनिकी वन्दना कर अपने नगरको छोड़ आया और अपराजिता आदि पट्टशानियों,

रामचन्द्रादि पुत्रों तथा अन्य वन्दुओं सहित महाविभूतिका भोग करता हुआ, सुखसे रहने लगा ।
इस प्रकार राजा धारण मिथ्यादृष्टि होकर भी सत्पावनानके फलसे इस प्रकार विभूतिको प्राप्त हुआ । फिर
अस्य सम्यग्दृष्टि जीव मुनिको दान देवें तो क्यों न इच्छित सुख संपदाको पावें ? अवश्य ही पावें ।

【 १० 】 अविभासमंडलकी कथा ।

विजयाद्वकी दक्षिण अर्णिके रथनपुर नगरमें सीता देवीके भाई विद्याधरचकी प्रभासडल (भासडल) सुखसे राज्य करते थे । अयोध्यामें एक कदंब नामका वैश्य था । उसकी अंघिका खाँसे अशोक और तिखक नामके दो पुत्र थे । सो पिता पुत्र तीनों सीतात्यजन अर्थात् सीताका वनोवास सुन संसारसे विरक्त हो द्युति भट्टारकके निकट दीक्षा ले मुनि हुए और कुछ दिनोंमें सम्पूर्ण आगमके पाठी हो गये । एक बार वे ताम्रचूलपुरके चैत्यालयकी वन्दनाको जाते थे; परन्तु मार्गमें पचास योजनकी सीतार्णव नामकी अद्वीके पड़ जानेसे और वर्षा ऋतु समीप आ जानेसे चातुर्मासिक योग धारण कर वे दहर गये । उसी समय भासडल वहाँसे स्वेच्छाविहार करनेके लिए निकले, सो मुनियोंको उक्त उपसर्ग सहित देखकर वहाँ दहर गये । और समीप ही ग्रामादि वसा उन्होंने आहारद्वानादि देकर उपसर्ग निवारण किया । इस तरह अनंत पुण्यका संग्रह कर भासडलने बहुत काल तक राजद्व किया । एक दिन वे रातको अपनी सुंदरमाला रानीसहित सो रहे थे कि अकस्मात् विजयकी पद्मेसे उनका देहान्त हो गया और उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न हुए ।

देखो, रानी और सम्यगवर्हीन भासडलने मुनिदानके फलसे उत्तम भोगभूमि जैसी उत्तम गति पाई, फिर सम्यग्दृष्टि जीव यदि मुनिदान करें तो क्यों न अच्छी गति पावें ? अवश्य ही पावें ।

॥११॥ सुसीमा पट्टराणीकी कथा ।

आर्य खंडके सुगुह देशमें एक द्वावावती नगरी है । वहाँ बलभद्र नारायण राजा पद्म और श्रीकृष्ण राज्य करते थे । श्रीकृष्णनारायणके सत्यभामा, लक्ष्मणी, जांघवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गांधारी ये आठ पट्टराणियाँ थीं । एक दिन बलभद्र और नारायण दोनों उन्नयनविगिरिपर (गिरनारपर) श्रीनिम्नाश भगवानकी वन्दना करनेके लिए गये । और नमस्कार कर अपने कोठेमें बैठ धर्मश्रवण करने लगे । अवसर पाकर सुसीमा देवीने वरदत्त गणधरसे नमस्कार कर अपने पूर्व भव पूछे । तब गणधर भगवान् कहने लगे,—

धातकी खंड-पूर्व विदेह-मंगलावती देशके रत्नसंचय पुरका राजा विश्वसेन जिसकी रानीका नाम अनुंधरा और मंत्रीका सुमति था, अयोध्याके राजा पद्मसेनके द्वारा युद्धमें मारा गया । रानी अनुंधरी पतिकी मृत्युसे बहुत दुःखी हुई । तब सुमतिने उसे समझा हुआकर व्रत धारण करा दिये । जिससे आद्युके अन्तमें मरकर वह विजयद्वारके रहनेवाले विजय यसकी डबलनेवागा देवी हुई । पश्चात् उस पर्यायको पूरिका कहत काल तक भ्रमण करने बाद जम्बू द्वीप पूर्व विदेह-रम्यावती देशके शालिग्राममें यश नामके ग्रामहृत्ककी स्त्री देवसेनके यशदेवी नामकी पुत्री हुई । वह एक दिन पूजाकी सामग्री लेकर यसकी पूजा करनेके लिए गई, सो वहाँ धर्मसेन मुनिके पास धर्मश्रवण करके उसने मुनियोगको आहारदान दिया । पश्चात् एक दिन जब वह विमलानल पर्वतपर अपनी सखियोंके साथ क्रीडा करनेको गई थी, और वहाँ अकालवृष्टिके कारण एक गुफामें छुप रही थी, तब सिंहने आकर उसे भक्षण कर ली । मरकर हरिवर्ष क्षेत्रमें उत्पन्न हुई वहाँसे ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुई और फिर पुष्कलावती देशके वीरशोकपुरके राजा अशोक और श्रीमतीके शीकांता नामकी पुत्री हुई । वह कन्या अवस्थामें ही जिनदत्ता आर्यकासे दीक्षा ले तबकर महेन्द्र स्वर्गके इन्द्रकी इन्द्राणी हो अब तू नारायणकी पट्टराणी सुसीमा हुई है । अब तू इस भवमें तप कर कल्याणसी देव होवोगी और फिर वहाँसे चयकर भंडलेश्वर राजा हो घोर तपकर मोक्षको प्राप्त करोगी । अपने भवान्तर सुनकर सुसीमाको अतिशय हर्ष हुआ ।

इस प्रकार एक विवेकहीन यसादेवी मुनिदानके फलसे मोक्षकी प्राप्ति हुई, फिर और विवेकी सम्प्राप्ति पुरुष दान करके मनोबालित फल पावे, इसमें कहना ही क्या है ?

(१२) गौरी पट्टरानीक की कथा ।

उसी दिन भगवत् नेमिनाथके सम्प्रसारणमें श्रीवन्दत्त गणधरसे गांधारी रानीने भी अपने भगवन्तर पूछे । तब गणधरदेव कहने लगे,—

अयोध्याके राजा रुद्रदासकी रानी विनयश्री अष्ट मुनिदानके प्रभावसे उत्तरकुरु भोगभूमिमें द्रव्य ही चन्द्रमाके रोहिणी देवी हुई । फिर वहाँसे चयकर विजयार्द्धकी उत्तर श्रेणीमें गगनबल्लभपुरके राजा विभुदत्त रानी विभुमतीके विनयश्री नामकी पुत्री हुई और निसालोकपुरके राजा महेन्द्रविक्रमको परणार्थ गई । महेन्द्रविक्रम एक चारणमुनिके निकट धर्मश्रवण कर, पश्चात् हरिवाहन पुत्रको राज्य दे दिगम्बर हो गये और विनयश्री आर्तिका हो गई । सो तब करके सौधर्म इन्द्रकी देवी हो तू नारायणकी पट्टरानी हुई है । अब आगे तू भी तब करके स्वर्ग और मनुष्य भवके सुख भोग मोक्ष प्राप्त करोगी । यह सुन गांधारी बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकरहित स्त्री एक बार मुनिदानके फलसे गांधारी पट्टरानी जैसे पदको प्राप्त हुई, तब अन्य विवेकी जीव मुनिदान करें, तो क्यों न सब प्रकारके सुखोंको पावे ? अवश्य पावे ।

[१६] गौरी पट्टरानीक की कथा ।

इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथके सम्प्रसारणमें गौरीने भी अपने पूर्व भव पूछे । तब श्रीवन्दत्त गणधर बोले,— भरातसेवक इमपुर (गजपुर) नगरके भनदेव वैश्यकी स्त्री यशस्विनीको एक बार एक विद्याधरको आकाश-

मार्गसे जाते हुए देखकर जातिसमरण ज्ञान हो गया । सखियोंने पूछा, तब वह बोली,—यातकी खंड—अपर विदेहके औरिष्टपुर नगरमें आनन्द श्रेष्ठीकी भार्या नन्दा अभितागति और सागरचन्द्र मुनिको दान देकर उसके फलसे देवकुल भोगभूमिमें उत्पन्न हुई । और वहाँसे ईशान इन्द्रकी इन्द्राणी होकर अब मैं यशस्विनी हुई हूँ । मुझे इस प्रकार अपने भवान्तर स्मरण आये हैं । इसके पीछे यशस्विनीने सुभद्राचार्यके सर्माप भोषधोपवास ग्रहण किये, जिसके फलसे वह सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई और फिर वहाँसे चयकर कोशाम्नी नगरीमें समुद्रदत्त वैश्यकी सुमित्रा स्त्रीके गर्भसे धर्ममती नामकी पुत्री हुई । वही धर्ममती जिनमती आर्यिकके सर्माप दीक्षा ले लपकर शुक्रेन्द्रकी प्रिया हो अब तू नारायणकी पट्टराणी हुई है । अब पहली पट्टरानियोंके समान तू भी स्वर्गके तथा मनुष्य भवके सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करोगी । यह सुनकर गौरीको बहुत संतोष हुआ ।

देखो, इस तरह एक मूर्ख स्त्री भी मुनिदानके फलसे जब ऐसे वैभवको प्राप्त हो गई, तब दूसरे ब्राह्मिण जन मुनिदानके प्रभावसे इच्छित फलोंको पावेंगे, इसमें सन्देह ही क्या है ?

(१४) पद्मरावती पट्टरानिकी कथा ।

रानी पद्मावतीने भी समवसरणमें अपने भव पूछे । तब गणधर भगवान् बोले,—अधिनित देशकी उज्जयनी नगरीके राजा अपराजित और रानी विजयाके एक विनयश्री नामकी पुत्री हुई । वह हस्तार्पणपुरके राजा हरिषेणको परगई गई । उसने एक बार वरदत्त मुनिको आहार दान देकर बहुतसा पुण्य उपार्जन किया । पश्चात् एक दिन वह शयन-गृहमें सोती थी, सो कालागार आदि सुगंधित पदार्थोंकी झूपके हुएसे अपने पतिसहित छुटकर भर गई और हैषवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । वहाँसे चन्द्रमाकी देवी होकर फिर मगध देशके शालमल्लिखंड ग्राममें देविल ग्रामकूटकी विजयदेवीके उदरसे पद्मा नामकी पुत्री हुई । उसने वरधर्म योगिके उपदेशसे अज्ञातफलभक्षणका अर्थात् विना जाने हुए फलके खानेका त्याग कर दिया ।

एक दिन चंडदान भील उस गाँवके सब लोगोंको बाँधकर अपनी पश्चिम (ग्राभमें) ले गया । इन सबके साथ पद्मा भी कैद होकर गई । पीछे जब उस भीलको राजमहलके राजा सिंहस्थने मार डाला, तब वे सब लोग वहाँसे भागकर एक अग्रजिमें जा पहुँचे । परन्तु वहाँ विना जाने हुए किंपाक फलका (इन्द्रायणका) भक्षण करके सब मर गये, केवल एक पद्मा जीती रही सो वहाँसे अपने घर लौट आई । क्योंकि उसे अनजाने फलके त्यागका ब्रत था । इसके पीछे वह बहुत समयतक जीती रही । और अन्तमें मरकर हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । फिर उस पर्यायको भी पूरी करके स्वयंप्रभावलिनासी स्वयंप्रभ देवकी देवी हुई और बहुत काल तक सुख भोगकर जयंतपुरमें विमलश्री नामकी कन्या हुई । वह भद्रिलपुरके राजा मेघवाहनके साथ व्याही गई । सो एक मेघवोप पुत्रको पाकर पद्मावती आर्थिकासे दीक्षा लेकर आर्थिका हो गई । और तब कर सहस्रार स्वर्गके इन्द्रकी देवी हो अब तू नारायणकी प्रिया हुई है । आगे तू भी अन्य रानियोंके समान मोक्ष प्रावेगी । यह सुनकर पद्मावती बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकहीन मिथ्यादृष्टि स्त्री भी सत्पात्रदानके फलसे इस प्रकार मोक्षकी अधिकारिणी हुई, तो अन्य पुरुष इसके फलसे मोक्षके पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

(१५) क्षत्र्यकुमारकी कथा ।

अवंती देशकी उज्जयनी नगरमें राजा अचानिपाल राज्य करता था । उस समय वहाँ एक धनपाल नामका धनवान् वैश्य था । उसकी स्त्री प्रभावतीके देहदत्त आदि सात पुत्र थे । उनमेंसे कई एक विद्याभ्यास करते थे और कई एक व्यापार करते थे । प्रभावती एक दिन चतुर्थ स्थान करके अपने पतिके साथ शयन करती थी कि रात्रिके पिछले पहरमें उसने ऊँचा सफेद बैल, कलशद्वय, चन्द्रादि पदार्थोंको स्वप्नमें अपने घरमें प्रवेश करते हुए देखे । उसने स्वप्नमें अपने पतिके उनकी वार्ता कही । पतिने स्वप्नका फल विचारकर कहा:—प्रिये, तेरे गर्भसे वैश्य कुलमें प्रधान

और अपनी कीर्तिसे तीनों जगतको ध्वल करनेवाला महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा । यह सुन वह अतिशय प्रसन्न हुई और नौ महीने व्यतीत होनेपर उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्रने अवतार लिया ।

उस भाग्यवान् पुत्रका नाम गाइनेके लिए जो जर्मान खेदी गई, उसमें द्रव्यसे भरा हुआ एक कड़ाहा निकला । इसी प्रकार उसके स्नान करानेके लिए जो जगह खेदी गई, वहाँसे भी बहुतसा धन निकला । तब धनपात्रने राजाको इस धनके मिलनेकी सूचना दी । परन्तु उन्होंने कह दिया कि वह धन तुम्हारे पुत्रके प्रभावसे मिला है, अतएव उसका स्वामी भी वही है । इससे संतुष्ट होकर श्रेष्ठिने घर आ पुत्रका जन्मतत्त्व खूब धूमधामसे किया । और नगरके सम्पूर्ण जिनमंदिरोंमें अभिषेकादि करके दीन अनार्योंको सुवर्ण आदिका दान दे प्रसन्न किया । इस पुत्रके जन्मसे मातापिता अपने वर्गमें धन्य हुए इस कारण उसका नाम धन्यकुमार रखला गया ।

वह धन्यकुमार अपनी बालक्रीडासे वंशुओंको संतुष्ट करके शैलोपाध्यायके निकट विद्याभ्यास कर सम्पूर्ण कलाओंमें कुशल हो गया । वह बड़ा उदार और भोगी था, इस कारण उसके देवदत्तादि सार्वो भाई कहते थे कि हम लोग कमानेवाले हैं और यह गमानेवाला है । यह बात एक दिन प्रभावतीने सुनकर अपने पतिसे कहा:—धन्यकुमारको किसी व्यापारके काममें लगाओ तो अच्छा हो । तब श्रेष्ठिने अच्छे सुहृत्तमों सौ रूपया देकर पुत्रको बाजारमें बैठा दिया और समझा दिया कि यह द्रव्य देकर कोई वस्तु खरीदना, फिर उसे बेचकर दूसरी खरीदना, फिर तीसरी खरीदना, इस प्रकारसे जब तक भोजनका समय न होवे, तब तक खरीद बिक्री करते रहना और फिर आखिरमें जो वस्तु खरीदो, उसे मजदूरके हाथ देकर भोजनके लिए घर चले आना । यह कहकर श्रेष्ठि तो घर चले आये, और धन्यकुमार अपने अंगारक्षकों सहित दूकानमें बैठे । इतनेमें कोई पुरुष एक चार बैलोंकी गाड़ीमें लकड़ी भरके बेचनेको आया । सो कुमारने वे रुपये देकर उस गाड़ीको खरीद ली, पश्चात् उसे बेचकर एक भेड़ खरीदी और उसे बेचकर पछाँके पाये खरीद कर वह भोजनके लिए घर आ गया । उस दिन पुत्रको पहले पहल व्यापार करके आया जान माताने बड़ा भारी उत्सव मनाया । यह देख बड़े पुत्र बोले,—बड़ा आश्चर्य है कि यह पहले ही दिन सौ रूपया खेकर आ गया है, तो भी

माता इतना उत्सव मनाती है, और हम लोग प्रतिदिन हजारों रुपया कमाकर आते हैं, तो भी माता हमारे सामने भी नहीं देखती। पुत्रोंके वचन सुनकर माताने मनमें घर लिये और सबको भोजन कराके आप भी भोजन किया। पश्चात् एक काठके वर्तनमें (कटौतीमें) जल भरकर पुत्रके लिये हुए वे पल्लोंके पाये धोनेकी वैठ गई। 'सो अधिक मज़ालन करनेसे उसके भीतरसे एक लिखा हुआ भोजपत्र और बहुतसे रत्न निकल पड़े। उन्हें उसने सब पुत्रोंको दिखलाये, जिससे वे सबके सब गर्वराहित हो गये।

वे पल्लोंके पाये किसके थे और उस भोजपत्रमें किसने क्या लिखा था, इसकी कथा इस प्रकार है:—पहले उस नगरमें वसुमित्र नामका राजश्रेष्ठ रहता था। वह बड़ा भारी पुण्यवान था, इसलिए उसके पुण्यके उदयसे नव निधियाँ उत्पन्न हुई थीं। उसने एक दिन वहाँके उद्यानमें आये हुए अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा:—भगवन, मेरे पीछे इन नव निधियोंका स्वामी कौन होगा? तब उन्होंने कहा:—“वनपाल श्रेष्ठिका पुत्र धन्यकुमार इनका स्वामी होगा।” यह सुनकर वसुमित्रने घर आ उक्त भोजपत्र लिखा और उसे रत्नोंके साथ पल्लोंके पायोंमें रखकर वह सुखसे रहने लगा। उस पत्रमें इसने लिखा था कि “श्रीमन्महापण्डितभर अग्निपालके राज्यकालमें जो वैश्यकुलतिलक धन्यकुमार हो, वह मेरे गृहमें अमुक अमुक स्थानोंमें रखी हुई नव निधियोंको ग्रहण करके सुखसे रहे। मङ्गल मन्त्राश्रीरिति।” वसुमित्र श्रेष्ठि कुल दिनोंमें अपनी आयु पूरी होनेपर सन्पातपूर्वक मरणकर स्वर्ग गये और उनके पीछे उस घरमें रहनेवाले उनके सब कुटुम्बी मरीसे मर गये। सो जो मरा, उसे उसी पल्लोंपर ढालकर चाँडाल संस्कार करनेके लिए ले गये। और कुछ दिन पीछे वे चाँडाल लोग उन पल्लोंके पायोंको बाजारमें बेचनेके लिए लाये। उनमेंसे एक पल्लोंके पाये धन्यकुमारने खरीद लिये। जिनमें कि उक्त भोजपत्र और रत्न निकले।

पश्चात् भोजपत्रको धन्यकुमारने बाँचा। सो उनकी लिखी हुई बात जानकर वह राजाके समीप गया और वसुमित्र सेठका घर मँगा। राजाने दे दिया। सो उसमें प्रवेश करके सन्पूर्व निधियोंको पाकर और बहुतसा दानादि देकर धन्यकुमार सुखसे रहने लगा।

धन्यकुमारके रूपादि अतिशयको देखकर किसी वैश्यने धनपालसे निवेदन किया, मैं अपनी पुत्री धन्यकुमारको देना चाहता हूँ। धनपालने कहा:—वड़े पुत्रको दो। तब वह बोला,—यदि दूँगा, तो धन्यकुमारको दूँगा, अन्यको कदापि नहीं दूँगा। यह समाचार पा उस दिनसे सारों भारी धन्यकुमारसे द्वेष रखने लगे; परन्तु यह बात धन्यकुमारको मालूम नहीं हुई।

एक दिन वे सब मिलकर उद्यानकी एक वावड़ीमें धन्यकुमारको कीड़ा करनेके लिए ले गये। वे सब वावड़ीमें कीड़ा करने लगे। धन्यकुमार उनका कौतुक देखता हुआ वावड़ीके तटपर बैठ रहा। इतनेमें एकने आकर उसे पीछेसे वावड़ीमें धकेल दिया। धन्यकुमार “णो अरहंताणं” कहता हुआ गिर पड़ा। तब वे सबके सब ऊपरसे बहुतसे पत्थर डाल उसे मरा समझ संतुष्ट हो चले गये। उधर जलदेवताने धन्यकुमारको जल निकलनेके द्वारसे बाहर निकाल दिया। निकलकर वह नगरके बाहर आया, और वहाँसे “भाइयोंके द्वेषसे अब यहाँ रहना ठीक नहीं है” ऐसा सोच देशांतरको चल दिया।

रास्तेमें एक किसानको हल जोतते हुए देख धन्यकुमार यह विचार कर कि “सम्पूर्ण विद्याएँ मैंने सीखी, परन्तु यह एक अपूर्व ही देखी इसे भी सीखना चाहिए” उसके समीप गया। उसके मभावशाली रूपको देखकर किसानको अचंभा हुआ। महापुरुष जानकर उसने मार्चना की—प्रभो, मैं किसान हूँ, परन्तु कुटुम्ब मेरा शुद्ध है। और मेरे निकट दही भात तैयार है, क्या आप भोजन करेंगे? कुमारने भोजन करना स्वीकार किया। तब किसान उन्हें हलके पास विठाकर आप पत्तल बनानेके लिए पत्ते लानेको गया। उसके चले जानेपर कुमारने हलकी सूट पकड़कर बैलोंको हाँकना शुरू किया। थोड़ीसी जमीन खुदी थी कि एक सोनेसे भरा हुआ घड़ा हलमें उलझ आया। उसे देख कुमारने सोचा, पूरा पड़ा ऐसे विद्याभ्याससे, जिसमें पहले ही यह उपद्रवकी जड़ निकली। यदि यह इसे देख लेगा, तो मेरे साथ अनर्थ करेगा। इस विचारके होते ही वह उस द्रव्यके कलत्रको मिट्टीके नीचे जैसाका वैसा

शुष्का हल छोड़ स्वस्थतासे एक ओर बैठ रहा । इतनेमें किसान पत्ते लेकर आ गया । उसने एक गड्डेमें रखे हुए पानीके घड़े तथा दही भातको निकाला और धन्यकुमारके पाँव धोकर पचलमें परोस प्रेमसे भोजन कराया ।

भोजनके बाद धन्यकुमार राजपूतका रास्ता पूछकर चले पड़ा । इधर किसान आकर हलका फाल ज्यों ही जमीनमें दबाया कि वह कलश उसमें फिर उलझ गया । उसे देख किसान यह निश्चय करके धन्यकुमारके पीछे लगा । “यह कलश उसी महाभाग्यका है, इसलिए मुझे लेना उचित नहीं है, उसीको लौटा देना चाहिए ।” थोड़ी दूर चलकर कुमार उसे आता हुआ देख एक वृक्षकी छायामें बैठ गया । उसने जाकर नमस्कार किया और कहा:-आप अपने द्रव्यको छोड़कर क्यों चले आये ? कुमारने उत्तर दिया:-भार्य, मेरे पास द्रव्य कहाँसे आया ? मैं ऐसे ही आया था और तेरा दिया हुआ भोजन कर ऐसे ही जाता हूँ । फिर वह द्रव्य मेरा कैसे ? किसान बोला:-इस रेलको मेरे परदादाने जाता, दादाने जाता, वापने जाता और अब तक मैं जोतता रहा हूँ । परन्तु यह द्रव्य किसीको अब तक क्यों नहीं मिला ? आज आप आये, तब ही मिला, इसलिए यह आपका ही है । तब कुमारने यह सोचकर कि इस विवादसे क्या प्रयोजन है ? कहा:-भार्य, खैर मेरा ही वह द्रव्य सही, परन्तु आज मैं यह सब तुम्हें दे देता हूँ । सो तुम इसे यत्नके साथ भोगना । तब किसान आभारपूर्वक उस द्रव्यको ग्रहण कर और यह कहकर कि मैं अमुक गाँव और अमुक शहरका एक घामर प्राणी हूँ, जिस समय सेवककी जरूरत हो, मुझे सूचना देना । मैं अवश्य ही सेवामें हाजिर होऊँगा, अपने ग्रामको चला गया ।

धन्यकुमारने कहाँसे आगे चलकर एक स्थानमें अवाधिवोध मुनिको देखकर नमस्कार किया और धर्मश्रवण करके पूछा:-भगवन्, मेरे भार्ये मुझसे द्वेष क्यों करते हैं ? माता अधिक स्नेह क्यों करती है ? और किस पुण्यके फलसे मैं ऐसा हुआ हूँ ? मुनिराज बोले,—

मगध देशके भोगवती ग्राममें कामादृष्टि नामका ग्रामपाति (मालगुजार) था । उसके मृष्टदाना नामकी भार्य और सुकृतपुण्य नामका नौकर था । कुछ दिनोंमें मृष्टदाना गर्भवती हुई और कामादृष्टिकी मृत्यु हो गई । पीछे ज्यों २ गर्भ

वढ़ने लगा, त्यों त्यों कुटुम्बी जन मरने लगे । और जब बालक उत्पन्न हुआ, तब माताकी माला अर्थात् नानी चल बसी । पश्चात् सुकृतपुण्य नौकर तो श्रामपति हो गया और मृष्टदाना वड़े कष्टसे दूसरेके घर पेट पाकती हुई बालककी जीवनरक्षा करने लगी । इन अशुभ उदर्योंके आनेसे उसने पुत्रका नाम अकृतपुण्य रख दिया । यह सुनकर धन्यकुमारने पृष्ठः—
नाथ, किस पापके फलसे वह बालक उत्पन्न हुआ ? कृपा करके यह भी समझाइए । मुनि बोले—

भूतलिक नगरमें एक धनपति नामका विपुल धनका स्वामी वैश्य रहता था । उसने एक बड़ा भारी जिनमंदिर बनवाया, जो कि नाना प्रकारके मणिमयी कंचनसयी उपकरणोंसे सुशोभित था । उन उपकरणोंको देखकर एक व्यसनिका मन चल गया । इसलिये वह मायाचारी ब्रह्मचारी बनकर अतिशय कायकेशादि करके देश भरमें क्षेम उत्पन्न करता हुआ भूतलिक नगरमें आया । धनपति सेठ बड़े सत्कारसे उसे अपने जिनमंदिरमें ले गया । कुछ दिनोंके पश्चात् उन सम्पूर्ण उपकरणोंका उसे रक्षक बनाकर धनपति सेठ तो द्वीपान्तरको चला गया । इधर ब्रह्मचारी महाराजने अपनी तस्मिके लिए थोड़े ही दिनोंमें वे सब उपकरणादि हजम कर डाले । भरपूर व्यसन सेवन किये । पापका फल भी जल्दी मिल गया । अर्थात् थोड़े ही समयमें जिनमतिमा विलोपनके पापसे उसको कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ, जिससे उसका सारा शरीर गलने लगा । इस रोगमें सड़ते हुए वह मृदुकी बाट देख रहा था कि धनपति सेठ देशान्तरसे लौटकर आ पहुँचा । उसे देखकर मायाचारी सोचने लगा कि यह क्यों आ गया, वहाँ क्यों नहीं मर गया ? लौटकर नहीं आता तो अच्छा होता । इस प्रकारके रौद्रध्यानमें ही उसका शरीर छूट गया और वह सातवें नरकमें जा पहुँचा । वहाँके घोर दुःख सहते हुए आयु पूरी करके फिर वह स्वयम्भुरमण समुद्रमें महापतन्य हुआ । उस पर्यायको पूरी कर फिर सातवें नरकमें गया । लयासठ सागरतक नरकका दुःख भोग अनेक त्रस रथावर योनिधर्मों जनम ले वह जीव जिसकी कथा चल रही है, अन्तर्ग अकृतपुण्य हुआ ।
अकृतपुण्य एक दिन सुकृतपुण्यके चत्तोंके खेतपर गया और बोला—हे सुकृतपुण्य, मैं तुम्हारे चत्तों इसके बड़लेमें क्या तुम मुझे कुछ देओगे ? तब “ इसके पिताके मसादसे मैं श्रामपति हुआ हूँ और

मिसा माँगता है। विधि बड़ा विचित्र है।” ऐसा विचार कर वह दुःखी होता हुआ अपना थलापस कुछ द्रव्य निकाल कर उसे दिया, परन्तु वह द्रव्य उसके हाथमें पड़ते ही अंगार हो गया। तब अकृतपुण्य बोला:- सचको तो चने देते हो और मुझे अंगार क्यों? क्या तुम्हें ऐसा करना उचित है? मुकृतपुण्यने कहा:-अच्छा माई, मेरा अंगार मुझे दे दो, और तुमसे इस राशिमेंसे जितने लेते चने, चने भरकर ले जाओ। तब वह एक पोडलीमें चने बाँधकर घर ले आया। उन्हें देखते ही माताने पूछा-इन्हें कहाँसे लाया? पुत्रने उनके लनेके सब समाचार कहे। सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ कि मेरे सेवकने भी सेवकपना छोड़ दिया। इसलिए वह पुत्रको लेकर और उन्हीं चनोंका पांथप (कलेजा) बना बहाँसे चल दी। कुछ दिनोंमें अचन्नी देखके सीसवाक ग्रामके बलभद्र नामके ग्रामपतिके घर मर्धाना करके दहर गई। ग्रामपतिने उसको अपना घर पूछा, परन्तु उसने कुछ उत्तर न दिया। परन्तु ग्रामपतिके आग्रह करनेपर अन्तमें मृष्टदानाने अपना सब दुःखकथा उससे कह दी। तब ग्रामपतिने कहा:-अच्छा, तुम मेरे यहाँ रसोई बनाया करो और यह बालक हमारे बछड़े चराया करेगा। इसके बदलेमें मैं तुम दोनोंको भोजन बख दिया करूँगा। यह बात माँ बेटोंने स्वीकार कर ली। तब ग्रामपतिने अपने घरके पास एक फूसकी झोपड़ी बनवा दी और वे दोनों उसकी सेवा करते हुए अब बख पा उसमें रहने लगे।

बलभद्रके सात पुत्र थे। उन्हें प्रतिदिन खीरका भोजन करते हुए देखकर बालक अकृतपुण्य अपनी मातासे खीर माँगता था। और इसपर वे सातों उसे मारते थे। परन्तु जब बलभद्र देख पाता था, तब उसकी रक्षा करता था। एक दिन खीर माँगते २ बालकके मुँहमें फँस आ रहा था। उसे देख बलभद्रने पूछा:-यह बालक दुर्बल क्यों हो रहा है? माताने कहा:-खीर न मिलनेपर रोतेसे। सुनकर बलभद्रके दया आई और दूध, घी, चावल देकर कहा:-अपर खीर बना आज इस बालकको प्रसन्नतासे भोजन कराओ। माताने ऐसा ही स्वीकार किया। घर जाकर पुत्रसे कहा:-बेटा, आज तुझे खीर खिलाऊँगी, इसलिए बलभद्र चाकर जल्दी आ जाना। पुत्रने “ऐसा ही कहूँगा” कहकर जंगलकी राह ली। इधर माताने प्रपस खीर बनाई। पीछे दो पहर होनेपर पुत्र लौटकर आ गया, तब माता उसे घरकी रखवाली सौंपकर

पानी भरनेको गई और कह गई कि यदि कोई मुनि भोजनके लिए आवें तो उन्हें जानें नहीं देना। उन्हें भोजन कराकर अपने दोनों भोजन करेंगे। तदनुसार पुत्रने मांसोपवासका पारणा करनेके लिए आये हुए एक मुनिराजको देख उन्हें वखादिरहित कोई महाभिक्षुक जान उनके समुत्सव जाकर कहा;—हे पितामह, मेरी माताने आज खीर बनाई है, सो तुम्हें भी उसका भोजन करावेंगे। इसलिण् जव तक वह न आ जावे, थोड़ी देर उहरो। तब मुनि यह कहकर कि “यह हमारा धर्म नहीं है।” जाने लगे। परन्तु बालक तत्काल ही उनके चरणोंसे लिपट गया और बोला;—पितामह, अतिशय अपूर्व खीरका भोजन करके जानेंमें तुम्हारी क्या हानि है? इतनेमें मृष्टदाना भी आ गई। घड़े उतारकर उसने अन्तरीय वस्त्रको कंधेपर डाला (कंधेला मारा) और हे भगवन् हे परमेश्वर तिष्ठ! इस प्रकार यथोक्त विधिसे उसने पड़िगाहन किया। पश्चात् बलभद्रके घरसे उठग जल लाकर अतिशय विशुद्ध चित्तसे उसने मुनिराजको आहार दिया। अकृतपुण्य भी उस आहारदानसे हर्षित हुआ। बोला;—मेरे घर आज मुनिदेवने आहार किया, इसछिए मैं धन्य हूँ।

वे मुनिराज अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे। इसलिण् उन गरवोंकी वह रसोई उस दिन मुनिके आहारके प्रभावसे ऐसी अटूट हो गई कि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन कर जावै, पर क्षीण न हो। मुनिराजके चले जानेपर मृष्टदानाने अपने पुत्रको और फिर बलभद्रको सकुटुम्ब भोजन कराया। इसके पश्चात् उस गाँवके समस्त लोगोंको वर्तन भर भरकर खीर दी, परन्तु वह कम न हुई।

दूसरे दिन अकृतपुण्य खीरका भोजन करके जंगलको बछड़े चरानेके लिए गया। वहाँ एक वृक्षकी छायामें सो गया। इधर वक्त होनेपर बछड़े घर आ गये। परन्तु पुत्रको नहीं आया देख माता रोने लगी। तब बलभद्र उसके कहनेसे अपने दो तीन सेवकों सहित बालकके ढूँढनेके लिए निकला। उधरसे वत्सपाल लौट रहा था कि इन्हें देख उसके घारे भागा और पर्वतपर चढ़ गया। वहाँ एक गुफाके द्वारपर जाकर बैठा। उस गुफामें जिन्हें आहार दिया था; वे ही मुनि विराजमान थे। उनपर उसकी बड़ी भारी श्रद्धा-भक्ति हुई। जब वहाँ बैठे हुए श्रावक

मुनि को नमस्कार करके और “ गणो अरहंताणं ” कहते हुए वहाँसे चले गये, तब वह भी “ गणो अरहंताणं ” कहता हुआ उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था कि एक विकराल व्याघ्रने पकड़ लिया। सो “ गणो अरहंताणं ” इस महापुत्रका स्मरण करते हुए ही उसने प्राण छोड़ दिये। और सौधर्म स्वर्गमें वही भारी कद्विका धारी देव हुआ। भवप्रलय अवधिके बलसे यह देवपर्याय अपने पूर्व भवमें किये हुए दानादिके फलसे पाई जानकर वह जिनपूजादि सत्कृत्य करता हुआ सुखसे काल यापन करने लगा।

उधर सवरे बलभद्रके साथ मृष्टदानने जाकर अपने पुत्रका कलेवर देख बहुत शोक किया। तब उस पुत्रके जीव देवने आकर उसे समझाया और शोक दूर किया। उस समय वह अपने मनमें यह निदान करके कि आगेके जन्ममें यही देव मेरा पुत्र हो आया होगा। और कुछ दिनमें समाधिस्थित मरकर सौधर्म स्वर्गमें देवी हुई। पश्चात् बलभद्र भी संसारसे विरक्त हो गया और अन्तमें मरणकर उसी स्वर्गमें देव हुआ।

सौधर्म स्वर्गके दिव्य सुखोंको बहुत कालतक भोगकर बलभद्रका जीव तुम्हारा पिता धानपाल हुआ, मृष्टदानका जीव तुम्हारी माता प्रभावती हुई, और अकृतपुण्यके जीवने तुम्हारी पर्याय पाई है। तथा बलभद्रके जो पहिले सात लड़के थे, वे ही अब धनपालके साथ पुत्र हुए हैं। वे पुत्र उस जन्ममें जिस तरह तुम्हें दुःख देते थे, उसी प्रकार अब भी द्वेष करते हैं। माता जैसे पहले प्यार करती थी, उसी तरह अब भी करती है। इस प्रकार मुनि महाराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन-उन्हें नमस्कार कर धन्यकुमारने प्रसन्नतासे आगेको गमन किया।

कम क्रमसे चलते हुए कुछ दिनमें धन्यकुमार राजगृह नगरीके पास पहुँचा। वहाँ एक सूखे हुए वृक्षोंका वन था। उसका स्वामी एक कुमुदत्त नामका वैश्य था, जो राजके सम्पूर्ण मालियोंका नायक था। कुमुदत्तने एक बार इस वनको सूखा जानकर काट डालनेका विचार किया परन्तु एक अवधिवाली मुनिसे पूछनेपर उसने जाना कि कोई पुण्यात्मा पुरुष उस वनमें जावेगा, तो उसी समय वह हरा भरा और फल फूलोंसे शोभित हो जावेगा। इसलिए तबसे कुमुदत्त उस वनकी रक्षा करता रहता था। सो उस दिन ज्यों ही धन्यकुमारने उस वनमें प्रवेश किया, त्यों

ही वहाँके सूखे सरोवर निर्मल जलसे परिपूर्ण और वृक्षादि हरे भरे तथा फलफूलसहित हो गये । धन्यकुमारने जिनदेवका स्मरण करके एक सरोवरमेंसे थोड़ासा जल पिया और एक वृक्षकी छायामें बैठकर वह विश्राम करने लगा । उधर वनकी हरा भरा भरा कुसुमदत्तकी आश्रय हुआ । मुनि महाराजके वचनोंका स्मरण करके उसने उन्हें मन ही मनमें नमस्कार किया और फिर वनमें प्रवेश करके धन्यकुमारको देखा । प्रणाम करके पूछा:-आप कहाँसे आये ? उसने कहा:-मैं वैश्य हूँ । देशान्तरसे आ रहा हूँ । कुसुमदत्तने कहा:-मैं भी जैनी वैश्य हूँ । आप मेरे पाहुने हैं, मेरे घर चलिए । तब धन्यकुमार उसके साथ हो लिया । कुसुमदत्त सत्कारपूर्वक उसे अपने घर ले आया, और अपनी खीसे बोला:-ये मेरे भानजे हैं । खी बहुत प्रसन्न हुई । उसने समझा कि यह मेरा जामाता (दामाद) होगा, इसलिए स्नान भोजनादिसे उनका खूब ही संस्कार किया । उसी समय कुसुमदत्तकी पुत्री पुष्पवती धन्यकुमारका रूप लावण्य देखकर उनपर अतिशय आसक्त हो गई ।

एक दिन पुष्पवतीने धागा और बहुतसे फूल धन्यकुमारके सामने लाकर रख दिये । उन्होंने उन फूलोंकी एक अतिशय सुन्दर माला बनाकर तैयार कर दी । पुष्पवती वहाँके राजा श्रेणिक और रानी चेलिनीकी पुत्री गुणवतीके लिए प्रतिदिन माला बनाकर ले जाया करती थी । सो उस दिन वह धन्यकुमारकी बनाई हुई मालाको लेकर राजमहलमें गई । गुणवतीने पूछा:-पुष्पवती; तुम तीन दिनसे क्यों नहीं आई । उसने कहा:-मेरे पिताके भानजे आये हुए हैं उनके संस्कारादि करनेके कारण मुझे आनेका अवकाश नहीं मिला । ये बातें हो ही रही थीं कि गुणवतीकी दृष्टि उस नवीन मालापर गई । उसे आश्चर्यके साथ देखकर पूछा:-पुष्पवती, और आज यह माला किसकी बनाई हुई ले आई है ? यह तो तेरी बनाई हुई नहीं जान पड़ती । बड़ी सुन्दर माला बनी है । तब पुष्पवतीने कहा:-उन्हीं धन्यकुमारकी बनाई हुई है । तब गुणवतीने हँस कर कहा:-तब तो तुझे बहुत अच्छा घर मिला है । यह सुनकर पुष्पवती लज्जित होकर चली गई ।

एक दिन धन्यकुमार किसी धनीकी चित्र विचित्र दूकान देख वहाँ जा बैठा । उस दिन उसे व्यापारमें बहुत

भारी नफा हुआ । इसलिए वह धनी बोला;—मैं अपनी पुत्रीका विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि तुम कोई बड़े पुण्यात्मा हो । दूसरे दिन कुमार शालिभद्र नामके प्रसिद्ध वैश्यकी दूकानपर जा बैठा । उस दिन उसे भी बहुत नफा हुआ । इसलिए वह भी बोला;—मैं अपनी महाभगिनी पुत्री सुभद्रा तुम्हें दूँगा । फिर एक दिन वहाँके राजश्रेष्ठिने कीर्तिपुर नगरमें घोपणा करा दी कि जो वैश्यका पुत्र एक दिनमें एक कौड़ीसे एक हजार दीनार कमा सकता हो, उसे मैं अपनी पुत्री धनवती व्याह दूँगा । यह घोपणा धन्यकुमारने सुनी । उसने उसी समय श्रेष्ठिके यहाँ जाकर कौड़ी ले, उससे मालालवन तृण खरीद किये । पश्चात् वे तृण मालीको देकर उसने फूल लिये और उनकी एक अतिशय सुन्दर माला गूँथकर तैयार की । उसे उद्यानको हवा खानेके लिए जाते हुए राजकुमारोंको दिखलाई । और उनके पृष्ठपर उसका एक हजार दीनार मूल्य बतलाया । एक कौतुकी राजकुमार उसे एक हजार दीनार देकर ले गया । धन्यकुमारने वह द्रव्य ले जाकर श्रेष्ठिको सौंप दिया, और उसने की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार अपनी पुत्री धन्यकुमारको भेंट कर दी । इस प्रकार धन्यकुमारकी नाना प्रकारसे प्रशंसा सुन उसके रूप यौवनको देख गुणवती अति-शय आसक्त हो गई, और कुमारकी विरहचिन्तामें दिनपर दिन क्षीणशरीर अर्थात् दुर्बल होने लगी ।

एक दिन धन्यकुमारने राजमंत्री आदिके पुत्रोंको द्यूतक्रीडामें (जूआमें) हरा दिया और राजाका पुत्र अभय-कुमार अपने विज्ञानके (चतुराईके) मदमें अतिशय गर्वित हो रहा था, सो चन्द्रकेवधको वेध करके उसे भी जीत लिया; परन्तु इन सब बातोंसे वे सबके सब धन्यकुमारसे द्वेष करने लगे और उसके मार डालनेकी चिन्ता करने लगे । यहाँ गुणवतीके दिनपर दिन दुर्बल होते जानेका कारण जानकर राजा श्रेष्ठिकेने अभयकुमारादिके साथ सलाह की कि धन्यकुमारको कन्या देनी चाहिए अथवा नहीं ? अभयकुमारने कहा;—नहीं, क्योंकि उसका कुल ज्ञात नहीं है अर्थात् कोई यह नहीं जानता है कि धन्यकुमार किसी ऊँच कुलका है, अथवा नीच कुलका ? श्रेष्ठिकेने कहा—यदि ऐसा होगा, अर्थात् धन्यकुमारके साथ गुणवतीका विवाह नहीं किया जावेगा, तो वह मर जावेगी । तब अभयकुमारने कहा;—जब तक वह जीता है, तब तक कुमारी दुःखी रहेगी । और जब तक वह निरपराधी है, तब तक उसका मारना

ठीक नहीं है। इसलिए कोई उपाय करके उसे मार डालना चाहिए। और वह उपाय यही है कि नगरके बाहर जो राक्षसका मन्दिर है, उसमें पहले बहुतसे मनुष्य जाकर मर गये हैं। इसलिए ऐसी घोपणा करा देनी चाहिए कि जो पुरुष उस राक्षसभवनमें प्रवेश करेंगे, उसे आधा राज्य और अपनी गुणवती पुत्री दूँगा। इस घोपणाको सुनकर घमंडसे वह वहाँ अवश्य जावेगा और मारा जावेगा। राजाने यह बात स्वीकार कर ली। और सब लोगोंके निषेध करनेपर भी धन्यकुमार उस राक्षसभवनमें गया। परन्तु उसके दर्शन करते ही वह राक्षस उपशान्तचित्त हो गया। उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया और धन्यकुमारको दिव्य सिंहासनपर बैठाकर कहा;—हे स्वामिन्, इतने दिन तक आपका भांडागारिक (खजांची) बनकर मैं प्रसन्नतासे इस द्रव्यकी रखवाली करता रहा हूँ। अब आप आ गये। इसलिए यह सब धनभंडार स्वीकार कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। जिस समय आप स्मरण करेंगे, मैं हाजिर होऊँगा। इतना कह राक्षस तो अदृश्य हो गया। धन्यकुमार रात्रिभर वहीं रहा। उधर जब कुमारकी राक्षसमन्दिरमें जानेकी बात सुनी, तब ऐसी प्रतिज्ञा करके कि जो गति उनकी होगी, वही हमारी होगी, गुणवती आदिने भी वह रात जिस तिस तरहसे व्यतीत की।

प्रातःकाल हुआ। धन्यकुमार मन्दिरमेंसे निकलकर नगरकी ओरको खाना हुआ। उन्हें देख राजा तथा नगरनिवासियोंको बड़ा भारी कौतुक तथा आश्चर्य हुआ। पश्चात् राजा धन्यकुमारदि पुत्रोंके साथ उसे लेनेके लिए आधी दूर सम्मुख गये। उन्हें राजमहलमें ले जाकर बड़ा भारी सत्कार किया और अवसर पाकर पूजा-आपका कुल क्या है? तब धन्यकुमारने कहा;—मैं उज्जयनीके एक वैश्यका पुत्र हूँ और तीर्थयात्राके लिए निकला हूँ। इससे राजाको संतोष हुआ और उसने गुणवती आदि सोलह कन्याओंके साथ धन्यकुमारका विवाह करके अपना आधा राज्य दे दिया। तब धन्यकुमार उस राजमहलक आसपास नगर बनाकर उसीमें राज्य करता हुआ सुबसे दिन काटने लगा।

उधर उज्जयनीमें धन्यकुमारके चले आनेपर राजादिकोंको बहुत दुःख हुआ। मातापिताके दुःखका तो कहना ही क्या? उसी समय धन्यकुमारको जो नव निधियाँ प्राप्त हुई थीं, उनके रत्नक देवाने उन्हें (धन्यकुमारके माता

पिताओंको) सातों पुत्रोंसहित उस वसुभिन्न श्रेष्ठिके घरसे निकाल दिया। वे सबके सब अपने पहले घरमें आकर रहने लगे। यह देख पुरवासियोंको अचरज हुआ। वे लोग यह भी कहने लगे कि अहो! देखो तो धनपाल कैसा कठोर वज्रहृदय है, जो ऐसे महाभाग्य पुत्रके चले जानेपर भी जीता है। और भी जिसके जीमें जो आया, सो कहकर धनपालकी निंदा की।

कुछ दिनोंके बाद धनपाल श्रेष्ठिके ऐसा अशुभका उदय हुआ कि उन्हें जीविकाकी चिन्ता हो गई। भोजनका भी ठिकाना नहीं रहा। लाचार उसी राजगृही नगरमें जहाँ कि धन्यकुमार राज्य करता था, धनपाल सेठ अपने भानजे शालिभद्रका पता लगाते हुए निकले। धन्यकुमारके महलके सामने वे शालिभद्रका घर पूछ रहे थे कि धन्यकुमारकी दृष्टि उनपर पड़ी। तत्काल ही समीप आकर वे पितাকে चरणोंपर गिर पड़े। यह देख लोग आश्चर्य करने लगे कि इस रास्तागीर वनियेके पैरोंपर इतना बड़ा राजा क्यों पड़ गया। धनपालने भी कहा:-राजन, इतने बड़े प्रतापी यशस्वी राजा होकर आप यह क्या करते हैं? आप पृथ्वीपति हैं, और मैं एक मन्दभागी वैश्य हूँ। आप मेरे नमस्कारके योग्य हूँ। तब पुत्रने कहा:-नहीं, आप पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। यह सुनते ही धनपालका हृदय भर आया। पुत्रको गले लगा लिया। दोनों ही परस्पर मिलापके आनन्दमें रौने लगे। तब मंत्री आदिने वही कठिनाईसे उन्हें रोका। पीछे सबके सब राजमहलमें गये। वहाँ धन्यकुमारने अपनी सब कथा कह सुनाई और अपनी माता आदिके कुशल समाचार पूछे। धनपालने कहा:-सब जीते हैं, परन्तु भोजनके लिए वहाँ किसीको भी कुछ नहीं है। यह सुन धन्यकुमारने तत्काल ही बहुतसे सेवक भेजकर सब कुटुम्बियोंको बुलवा लिये। उनके आगमनके समाचार सुनकर धन्यकुमार बड़ी भारी विभूतिके साथ आधी दूरतक लेनेके लिए गया। मिलते ही पहले माताको नमस्कार किया और पीछे भाइयोंको। उस समय अर्थात् धन्यकुमारके नमस्कार करते समय सातों भाई लज्जासे नीचा मुख करके रह गये। तब धन्यकुमारने कहा:-भाइयो, आप लोगोंके प्रसादसे मुझे यह राज्य मिला है। आप लोग क्यों व्यर्थ लज्जित हो रहे हैं? अब आपके जीमें जो कुछ शल्य हो, उसको

निकाल दीजिए। भाई! इस प्रकार उदार वाणी सुन वे सब भाई निःशय हो गये। पश्चात् सबको नगर तथा महलमें ले गया। और खूब सेवा आदर कर सबको यथायोग्य ग्रामादि दे धन्यकुमार सुखसे रहने लगा।

एक दिन अपनी सुभद्रा स्त्रीका मुख उदास देखकर धन्यकुमारने पूछा:-प्रिये, तुम्हारा मुख विरूप क्यों हो रहा है? सुभद्राने कहा:-मेरा भाई शालिभद्र घरमें वैराग्य भावोंका अभ्यास करता हुआ रहता है, इसका मुझे बड़ा भारी दुःख है। तब धन्यकुमारने कहा:-प्रिये, मैं उन्हें जाकर समझा दूँगा, वे वैराग्य नहीं लेवेंगे। तुम शोकको छोड़ दो। इसके पीछे धन्यकुमार अपनी समुल गया। वहाँ अपने सालेसे पूछा:-आप आज कल मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? वे बोले:-आज कल मैं तपका अभ्यास किया करता हूँ, इससे आपके यहाँ नहीं पहुँच पाता। धन्यकुमारने कहा:-यदि आपकी इच्छा तप करनेकी है, तो फिर अभ्यास करनेसे क्या? श्रृष्टिपभदेव आदि तीर्थकारोंने क्या तपका अभ्यास किया था? उन्होंने तो बिना अभ्यास किये ही ऐसा कठिन तप किया था, जो किसीसे न हो सके। अच्छा आप तो अभ्यास ही किया करें, परन्तु मैं तो अब तप ही ले लेता हूँ। मुझे अभ्यास नहीं करना है। ऐसा कह धन्यकुमारने घर आकर अपने धनपाल नामके बड़े पुत्रको राज्य दिया और राजा श्रेणिक आदि सबसे क्षमा माँगकर श्रीवर्द्धमान भगवानके समवसरणमें माता पिता भाई तथा शालिभद्र आदि बहुतसे लोगोंके साथ जिनदीक्षा ले ली।

कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके धारी होकर और बहुत कालतक तपस्या करके तथा अन्तमें सल्लेखना करके प्रायोग्यमन विधिसे श्रीधन्यकुमार मुनिने शरीर छोड़ा। और सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके सुख प्राप्त किये। धनपालादि अपनी रत्नपस्याके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए।

इस प्रकार वत्सपाल एक वारके मुनिदानके प्रभावसे ही इस प्रकार सुखको प्राप्त हुआ। फिर अन्य लोग क्यों नहीं मुनिदानके फलसे सब प्रकारके सुखोंको पावेंगे?

(१६) अग्निहोत्र ब्राह्मण की कथा ।

कथा०

आर्य खंड सुराष्ट्र देशके गिरि नगरमें भूपाल राजा राज्य करता था । वहाँ एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण अपनी अग्निहोत्रा स्त्री और दो पुत्रोंके सहित सुखपूर्वक रहता था । एक पुत्रका नाम शुभंकर और दूसरेका मभंकर था । पहला पुत्र सात वर्षका था और दूसरा पाँच वर्षका ।

एक दिन सोमशर्माके घर श्राद्धका दिन आया । उस दिन उसने बहुतसे ब्राह्मणोंका न्योता किया था । सो पंडितान करनेके लिए सबके सब सोमशर्माके साथ किसी जलाशयपर गये । इधर दो पहरको गिरनार पर्वतपर रहनेवाले श्रीवरदत्त महापुनि मासोपवासके पारणको गिरि नगरमें चर्पाके लिए आये । उन्हें किसीने नहीं देखा । एक अग्निहोत्र ब्राह्मणकी दृष्टि उनपर पड़ी । अग्निहोत्रको जैनियोंके निरन्तर संसर्गसे जैनधर्मका कुछ बोध हो गया था इसलिए वह मुनिके सम्मुख जाकर उनके चरणोंपर पड़ गई । और बोली; हे स्वामिन, मैं ब्राह्मणों हूँ तथापि मेरे माता पिता जैनी हैं । इसलिए मेरे यहाँ आहारकी शुद्धि है । कृपा करके हे परमेश्वर, मेरे घर तिष्ठिए । इस प्रकार यथोक्त विधिसे मुनिकी स्थापना की । वरदत्त मुनि कृपासागर थे । ब्राह्मणोंकी भक्तिको देख हर्षित हुए और उद्विग्न गये । तब अग्निहोत्रने बड़े भारी आनन्दके साथ नवधा भक्ति और दाताके सातों गुणसहित मुनिको शुद्ध आहार दान दिया । उस समय उसके हृदयमें अपने पतिका बड़ा भारी डर लग रहा था, तो भी उसे देवगति आयुका वंध हुआ ।

मुनि निरन्तराय आहार लेकर अग्निहोत्रके घरसे लौटे और उसी समय पंडितान करके आते हुए ब्राह्मणोंने घरमें प्रवेश किया । सो मुनिराजको देखकर वे क्रोधरूपी अग्निसे जल उठे । और यह कहकर चलने लगे कि हे सोमशर्मा, तुम्हारी रसोई क्षणकने (जैन मुनिके) जूठी कर दी, इसलिए ब्राह्मणोंके भोजन करने योग्य नहीं रही । तब सोमशर्मा “ महाराजाओं, मैं लक्ष्मीवान हूँ इसलिए जो आप लोगोंके जीमें आवे, सो प्रायश्चित्त देकर श्राद्धकार्य कीजिए । ” ऐसा कहकर ब्राह्मणोंके चरणोंमें पड़ गया । उसकी भक्ति और लक्ष्मी देखकर कई एक लोभी ब्राह्मण बोले-

॥३२०॥

सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण है, इसलिए विषके वचनसे सब ही कुछ शुद्ध है। सो प्रायश्चित्त देकर हमारी समझमें भोजन करना उचित है। यदि न मानो, तो शास्त्रप्रमाण देख लो। इसके सिवाय स्पृतिकार कहते हैं;—

अजाश्रवा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पृथतः ।

ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥

अर्थात्—वकरी और घोड़ा मुखसे पवित्र है, गाय पृष्ठसे पवित्र है; ब्राह्मण पाँवोंसे पवित्र हैं, और स्त्रियाँ सब ओरसे सब प्रकारसे पवित्र हैं। इसलिए इसे प्रायश्चित्त देकर वकरी तथा घोड़ेके मुखसे रसईको शुद्ध करके भोजन करना चाहिए। परन्तु कोई २ बोले कि अन्यान्य दोषोंका प्रायश्चित्त तो है, परन्तु यतिके भोजन करानेका कोई प्रायश्चित्त हो, तो उसका निरूपण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करके अन्तमें वे सब ब्राह्मण पाँवोंमें पड़े हुए भी सोमशर्माको छोड़कर अपने २ घर चले गये।

इसके पीछे सोमशर्माने घरमें जाकर अश्विलाके सिरके बाल पकड़कर यह कहते हुए दंडांसे उसे मारी कि “मैं उत्तम कुलका ब्राह्मण इम पापिनी जैनीकी पुत्राँके साथ विवाह न करता, तो इतनी विम्वनमें क्यों पड़ता?” मारके मारे अश्विला मूर्च्छित हो गई, गिर पड़ी। तब सोमशर्मा छोड़कर चला गया। पीछे सचेत होनेपर अश्विला आतिशय दुःखी हुई और छोटे लड़केका हाथ पकड़कर तथा बड़े लड़केको पीछे करके और लोगोंके भूँहसे यह जानकर कि मुनिराज गिरनार पर्वतपर रहते हैं, पर्वतकी ओरको चली। मार्गमें एक भिछिनीको देखकर अश्विलाने पूछा;—गिरनारका रास्ता कौनसा है? भिछिनी बोली—माता, तुम्हारा वहाँ क्या प्रयोजन है? अश्विलाने कहा;—इमसे तुम्हें क्या? तुम तो मुझ रास्ता बतला दो। भिछिनी बोली;—तुम जैसी अकेली स्त्रीसे सिंह व्याघ्रादि हिंसक पशुओंसे भरे हुए इस पर्वतपर कैसे प्रवेश किया जावेगा? अश्विलाने कहा;—वहाँ भरे गुरु विराजमान हैं। उनके प्रभावसे मेरा सब प्रकारसे कल्याण होगा। कोई डर नहीं है। तुम तो रास्ता बतला दो। तब उस भिछिनीने लज्जार होकर मार्ग बतला दिया। उसके अनुसार अश्विला पर्वतपर पहुँची। वहाँ एक भीलसे मुनिके विराजमान होनेका स्थान पूछा। दो छोटे २ सुकुमार

बालकोंको साब लिये हुए उस हीको देव उस भीलको दया आ गई। इसलिए उसने पर्वतकी कटिमें जो गुफा थी, उसमें विराजमान मुनिको जाकर दिखला दिये। अगिला मुनिको नमस्कार कर समीप बैठ गई और कहने लगी—भगवन्, खीका जन्म बड़ा दुःखदायी है। इसलिए इस पर्यायको नष्ट करनेवाली जिनदीक्षा मुझे दीजिए। मुनिराजने कहा—माता, जान पड़ता है कि तुम कोशित होकर यहाँ आई हो। इसलिए तत्काल ही तुम्हें दीक्षा नहीं दी जा सकती और यहाँ तुम्हारे रहनेमें लोकनिन्द्याका दर है। इसलिए यहाँसे जाकर जबतक तुम्हारा कोई संबंधी न आवे, तबतक किसी वृक्षके नीचे ठहर जाओ। यह सुनकर विनयवती अगिला वहाँसे उठकर किसी ऊँचे शिखरके वृक्षके नीचे जा ठहरी। वहाँ पुत्रोंने कहा—हमको प्यास लगी है। तब अगिलेके पुण्यके प्रभावसे वहाँ एक मूला तालाब अतिशय पीठे निर्मल जलसे भर गया। सो उसका जल उसने बालकोंको पिलाया। थोड़ी देरमें उन्हें भूख लगी। तब वही वृक्ष कल्पवृक्ष हो गया। सो उसके द्वारा बालकोंने अपनी भूख शान्त की। अगिला इन सब कौतुकोंको धर्मके फल जान बहुत इर्षित हुई और धर्ममें हड़ श्रद्धा करके सुखसे ठहरी।

उधर उसी दिन गिरि नगरमें आग लगी। सो सोमशर्माके घरको छोड़कर राजभवन अन्तःपुर आदि सबके सब घर जलकर भस्म हो गये। सब लोग नगर छोड़कर भागे और बाहर एक जगह इकट्ठे हुए। वहाँ सब बोले—बड़े आश्चर्यकी बात है कि चारों ओर जिसके आग प्रबुध हो रही है, वह सोमशर्माका घर ज्योंका त्यों खड़ा हुआ है। उसे आँच भी न लगी। यह क्या बात है?। कहीं यह सब लीला उस क्षणकर्त्री (जैनमुनिकी) न हो। जान पड़ता है, कोई देव क्षणकर्त्तेके वेशमें सोमशर्माके यहाँ भोजन करनेके लिए आया था। नहीं तो क्या उसका घर बच सकता था? इस प्रकार विचार करके वे सब ब्राह्मण जिनका सोमशर्माने न्याता किया था, तथा अन्य भी बहुतसे ब्राह्मण उसकी रसोईको पवित्र मान करके सोमशर्माके यहाँ गये और बोले—तुम पुण्यवान हो। क्षणकर्त्तेके वेशमें तुम्हारे यहाँ कोई देव भोजन कर गया है। इसलिए तुम्हारे यहाँकी रसोई अतिशय पवित्र है। हम लोगोंको आहार कराओ। तब सोमशर्माने

उन सबको तथा और भी ब्राह्मणोंको बुलकर यथेष्ट भोजन कराया । वे मुनि असीणमहान्त ऋद्धिके धारी थे । सो दूध और दहीको छोड़कर (?) वह रसोई सब प्रकारके भोजनोसहित अटूट हो गई । सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने जीम लिया, परन्तु कम नहीं हुई । इससे सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । और सब लोग मुनिदानमें अनुरक्त हो गये ।

दूसरे दिन सोमशर्माको चिन्ता हुई । वह दुःखी हो कहने लगा:-हाय ! मुझ पापीने उस महासती पुण्यमूर्ति निरपराधिनी अग्निकाको व्यर्थ ही मारा । न जाने वह कहाँ गई होगी । यहाँ वहाँ देखता हुआ, बिलाप करने लगा । उस उस समय किसीने कह दिया-तुम्हारी स्त्री गिरिनार पर्वतपर गई है । तब वह कुछ लोगोंके साथ पर्वतको चला । उसे आता हुआ देखकर अग्निलने यह सोच कर कि “ये आ रहे हैं, सो मुझे फिर भी कुछ न कुछ दुःख दिये बिना नहीं रहेंगे ।” पुत्रोंको वहीं बैठकर आप वहाँसे गिरकर मर गई । और ‘सोमशर्मा’के वहाँ पहुँचनेके पहले ही व्यन्तर लोकेके दिव्य महलमें उत्पादशय्यापर अन्तर्मुहूर्तमें नवयौवनसम्पन्न, धातुरहित, सहज वस्त्र अलंकार मालाओंसे शोभित, सुगन्धित निर्मल देह, अणिमा गरिमा आदि आठ गुणोंसे पुष्ट, जैनी जैनोमें वात्सल्यभाव रखनेवाली, सम्पूर्ण द्वीपोंके रमणीक पर्वत, नदी, वृक्षप्रदेशोंमें क्रीड़ा करनेवाली, और अनेक परिवारकी देवियोंसे शोभित, श्रीमान् नेमिनाथ भगवानके शासनकी रक्षा करनेवाली, कांचिका नामकी यक्षी उत्पन्न हो गई । सो तत्काल ही भवप्रलय अव्यभिज्ञानके बलसे अपनी उत्पत्तिका कारण जान धर्मानन्दमूर्ति और लोगोंको मन हरण करनेवाली अग्निका रूप बनाकर पृथ्वीके पास जा बैठी । इतनेमें सोमशर्मा वहाँ आया, और उसे अपनी स्त्री जानकर बोला:-हे प्रिये, मुझ पापीने बिना परीक्षा किये हुए जो कुछ अपराध किये हैं, वह सब क्षमा करो । तब उसने कहा:-मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ । देखो, वह तुम्हारी स्त्री है । ऐसा कहकर अग्निका कलेवर उसे दिखलाया । परन्तु उसे श्रद्धान नहीं हुआ । वह यह कहकर कि नहीं, तुम्हीं मेरी स्त्री हो, उसका वस्त्र पकड़नेके लिए ज्यों ही समीप गया, त्यों ही वह दिव्य देह ऊपरको आकाशमें चली गई, और बोली:-ऋद्धे, अब मैं तुम्हारी स्त्री कैसे हूँ ? तब सोमशर्माने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा:-देवी,

तुम कौन हो ? काँचिकाने अपनी सब कथा कह सुनाई और समझाया कि इन लड़कोंको लेकर घर जाओ। सोमशर्मा बोला:-अब मुझे घरसे क्या प्रयोजन है ? जो तुम्हारी गति हुई है, वही मेरी होगी। यक्षिने कहा-यदि ऐसा करोगे, तो ये बालक मर जावेंगे। इसलिये इन्हें लेकर घर जाओ। तब वह बोला:-यह तो मैं भी जानता हूँ। इसके पीछे वह अपने घर जाकर, अपने गोत्रजोंको दोनों पुत्र सौंप, जिनधर्मकी भावना भायकर, अपनी स्त्रीके स्वर्गगमनकी बात सब ब्राह्मणोंको सुना, और उन्हें अणुव्रत महाव्रतोंके अनुकूल करके स्वयं पर्वतपर गया और वहाँसे (किसीके बिना जाने) गिरकर मर गया। और अंधिकादेवीका बाहन सिंहजातिका देव हुआ।

पीछे वे शुभंकर प्रभंकर दोनों पुत्र जिनधर्मके अतिशय श्रद्धालु होकर बहुत समयतक चार प्रकारका गृहस्थधर्म पालकर श्रीनिमिनाथ भगवानके समयसरणमें दीक्षित हो गये। और उत्कृष्ट तप करके केवलज्ञानी हो मोक्षलक्ष्मीके स्वामी हुए। इस प्रकार परार्थीन स्त्रीकी जाति अप्रिया पतिके डर सहित भी एक चार मुनियोंको आहार देकर स्वर्गके महान् सुखोंको प्राप्त हुई। फिर अन्य स्वतंत्र पुरुष सर्वदा दान करें, तो ऐसा कौनसा सुख है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिर्यश्रीरामचन्द्रमुधुविरचित पुण्यसप्तकथाकोपकी परिवारवंशोद्भव श्रीनाथरामममीकृत सरलभाषाटीकामें दानफलवर्णन-पोड्याक समाप्त हुआ।

उत्तर अन्तर्ग्रन्थसहितः ।

यो भव्याब्जदिवकरो यमकरो मारेभपञ्चाननो, नानादुःखविधायिकर्मकुभृतो वच्चायते दिव्यधीः ।
यो योगीन्द्रनेन्द्रवृन्दिपदो विद्यार्णवोतीर्णवान्, ख्यातः केशवनन्दिर देवयतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥ १ ॥
शिष्योऽभूत्तस्य भव्यः सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्षु-ज्ञात्वा शब्दापशब्दान् सुविशदयशसः पञ्चनन्याह्वयहि ।
वन्द्याद्रादीभिसिंहात्परमयतिपतेः सौव्यश्राद्धव्यहेतो-र्ग्रन्थं पुण्यासत्राल्यं गिरिसमितिमितैर्दिव्यपद्मैः कथार्थैः ॥ २ ॥

साद्वैश्वतुःसहस्रैर्यो, पितः पुण्यास्रवाह्वयः । ग्रन्थः स्येयात् सतां चित्ते, चन्द्रादिवत्सदाऽम्बरं ॥ ३ ॥
कुन्दकुन्दान्वये ख्याते, ख्यतो देशिगणाग्रणीः । वभूव संवाधिपः श्रीमाम्पद्मनन्दी त्रिरात्रिकः ॥ ४ ॥
वृषाधिहृदो गणपो गुणोद्यतो, विनायकानन्दितचित्तद्युक्तिकः ।

उमासमालिङ्गितैश्वरोपमस्ततोप्यभून्माधवनन्दिपण्डितः ॥ ५ ॥

सिद्धान्तशास्त्रार्णवपारहृन्वा, मासोपवासी गुणरत्नभूयः । शब्दादिवाथो विबुधप्रधानो, जातस्तत श्रीवसुनन्दिसूरिः ॥ ६ ॥
दिनपतिरिव नित्यं भव्यपद्माब्धिबोधी, सुरागिरिरिव देवैः सर्वदा सेव्यपादः ।

जलनिधिरिव शश्वत् सर्वसत्त्वातुकम्पी, गणभृद्जननि शिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥ ७ ॥

कलाविलासः परिपूर्णवृत्तो, दिगम्बरालङ्कृतिहेतुभूतः । श्रीनन्दिसूरिर्मूनिदृग्दन्ध-स्तस्मादभूच्चन्द्रसमानकीर्तिः ॥ ८ ॥
चार्वाकत्रौढजिनसङ्ख्यशिवद्विजानां वागित्त्ववादिगपकत्वकवित्ववित्तः ।

साहित्यतर्कपरमामगमेदभिभः, श्रीनन्दिसूरिगगनाङ्गणपुर्णचन्द्रः ॥ ९ ॥

प्रहारिन्तिकार भावार्थः ।

भव्यरूपी कमलोंको प्रसूदित करनेवाले सूर्य, यमके धारण करनेवाले, कामदेवरूपी हाथीके लिए पंवान सिंह, नाना प्रकारके दुःखोंके करनेवाले कर्मरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेमें जिनकी दिव्यबुद्धि वज्रके भावको धारण किये है, जिनके चरणोंकी योगीश्वर और राजा वन्दना करते हैं, विद्यारूपी समुद्रको तर करके जो पार पहुँच गये हैं, ऐसे श्री केशवनन्दि भट्टारक श्रीकुन्दानुन्दान्वयमें प्रसिद्ध हुए ॥ १ ॥ उनके एक-सकल जनोका हित करनेवाला श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु नामका भव्य शिष्य हुआ । जिसने निर्मल यशवाले श्रीपद्मनन्दि मुनिसे तथा वन्दनीय वादीभसिंह मुनिराजसे व्याकरणशास्त्र पढ़कर भव्यजनोके लिए यह ५६ सुन्दर पद्यों तथा कथाओंवाला पुण्यास्रग्रन्थ निर्माण किया ॥ २ ॥ सज्जनोंके हृदयरूपी आकाशमें यह साढ़े चार हजार श्लोकप्रमाण पुण्यास्रग्रन्थ निरन्तर विराजमान रहो ॥ ३ ॥

इस प्रकार मुनिवाती चोर भी एक चांडालका उपदेश सुनकर परम गतिको प्राप्त हुआ। यदि अन्य भव्य प्राणी जिनवाणीका, पठन श्रवण करें तो क्यों न त्रैलोक्यनायक के पदको पावें? अवश्य ही पावें।

(६७) चांडाल और शुनिकी कथा ।

इसी आर्यखंडकी अयोध्या नगरमें पूर्णभद्र और मानभद्र नामके दो वैश्य थे। ये दोनों एक माताके उदरसे उत्पन्न हुए संगे भाई थे। एक दिन जिन मन्दिरको जाते हुए मार्गमें एक चांडाल और कुत्तीको देखकर इन्हें अकस्मात् बिना कारण मोह उत्पन्न हुआ, इसलिए जिनवन्दनाके पश्चात् वहाँ एक मुनिराजके दर्शन कर इन्होंने पूछा:-भगवन्, उन दोनोंपर हमारा मोह हानेका क्या कारण है? मुनिराज कहने लगे—

आर्यखंड मगधदेशके शालि नामके ग्राममें सोमदेव विप्र और उसकी अग्निभूला स्त्रीके अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे। वे दोनों एक दिन राजपुत्रको (दरबारको) जा रहे थे कि मार्गमें बहुतसे लोगोंको उत्साहपूर्वक यात्राके लिए जाते देख उन्होंने पूछा—ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तब किसीने कहा कि नन्दिवर्द्धन दिगम्बराचार्यकी वन्दनाको जा रहे हैं। तब “ओह! क्या कोई हमसे भी अधिक वन्दनीय है?” इस प्रकार ध्वंश करते हुए ये दोनों वहाँ गये। देखते ही मुनिने, यद्यपि जानते थे, तो भी प्रयोजनसे पूछा—आप कहाँसे आये? इन्होंने कहा—शालि ग्रामसे। मुनिने कहा—नहीं, हम यह नहीं पूछते। यह पूछते हैं कि किस पर्यायसे यहाँ आये हो? विप्रोंने कहा—हम तो यह नहीं जानते हैं यदि आप जानते हैं तो बतलाइए। मुनि बोले—अच्छा, सुनो—

इसी शालि ग्रामकी सीमामें तुम दोनों श्यालकी पर्यायमें थे। वहाँ एक बड़की खोखटमें कोई प्रमादक नामका कुटुम्बी अपने वर्तुदिक छोड़कर चला गया था। सो उनपर वर्षाका पानी पड़नेसे गलित हो जानेके कारण वे दोनों

झाल उन्हें खा गये। परन्तु खाते ही शूद्र उत्पन्न हुआ, और उसके दुःखके कारण मरकर तुम दोनों हुए। पीछे प्रमादक भी मर गया और अपने ही पुत्रके घर पुत्र हुआ। सो संसारकी विचित्र अवस्था देखकर गुँगा हो रहा है, पूर्वभ्रवके स्मरणके कारण किसीसे कुछ कह नहीं सकता है। अकस्मात् उस समय वह गुँगा वहीं उपस्थित था। सो मुनिके बचन सुनकर लोगोंने उससे पूछा तो वह भूह बोलने लगा और अपनी सब कथा ज्योंकी त्यों कहने लगा। यह देख लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। पीछे वह गुँगा वैराग्य प्राप्त हो दिगम्बर हो गया। उसके साथ और भी अनेक लोगोंने दीक्षा ले ली। परन्तु अविभूति और वायुभूतिके विचपर इसका बुरा असर हुआ। मुनिका सामर्थ्य देख उन्हें उलटा कोप हुआ। अतएव रात्रिको वे दोनों सलाह करके मारनेको आये। परन्तु उस समय क्षेत्रपालने उन्हें ज्योंके त्यों कील दिये। सबरे लोगोंने उनके इस क्रूरको देखकर अतिशय निंदा की और माता पिताने क्षेत्रपालसे प्रार्थना करके उनकी रक्षा कराई।

पश्चात् वे दोनों श्रावक हो गये और अन्त समयमें समाधिपूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् वहाँसे चयकर अयोध्या पुरीके श्रेष्ठी समुद्रदत्त भार्या धारिणीके तुम दोनों पूर्णभद्र और मानभद्र पुत्र हुए। और तुम्हारे माता पिताने जीव नरक तिर्यच योनिमें परित्रमणकर चांडाल और कूकरी हुए हैं। सो उन्हें देखकर पूर्व जन्मके संस्कारसे तुम्हें मोह उत्पन्न हुआ है।

यह कथा सुनकर उन दोनोंने कूकरी और चांडालको जिन भगवानके वचनरूपी अमृतके पानसे परितप्त किया। और उन्होंने भी सन्याससंयुक्त अणुव्रत ग्रहण कर लिये। पश्चात् चांडाल एक महीनेमें सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहवें स्वर्गमें नन्दीश्वर नामका महादिक देव हुआ। और कूकरी शरीर छोड़कर सातवें दिन उसी नगरके राजा भूपालके रूपवती नामकी पुत्री हुई।

रूपवतीके यौवनवती होनेपर उसके पिताने उसका स्वयंवर रचा। उस समय जब कि वह वरगाला लेकर स्वयंवरके लिए तैयार हो रही थी, उसी महादिक देवने आकर समझाया कि अब तू इस संसार जालमें क्यों फँसती है ?

क्या तू पूर्वभक्त के दुःखोंको भूल गई ? तब देवके सम्बोधनसे रूपवतीको अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिये वह आर्थिकाके व्रत धारणकर सगाधियुक्त मरण करके स्वर्गमें देव हुई ।

इस प्रकार एक बार भी वचनोंकी भावनासे (पूर्णभद्र मानभद्रके उपदेशसे) चांडाल और कूकरी दोनों ऐसी उत्तम गतिको प्राप्त हुए । यदि अन्य जन निरन्तर जिनवाणी और जिनधर्मकी सेवा करें तो क्या उच्च पदको नहीं पावें ? अवश्य ही पावें ।

(८) सुकौशल मुनिकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें कीर्तिधर नामका राजा और सहदेवी नामकी उसकी रानी थी । एक दिन सूर्यग्रहण देखकर राजा संसारसे उदास हो दीक्षा लेनेके लिए जाने लगा । परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण राज्यमंत्रियोंने उसे आग्रह करके दीक्षाके लिए नहीं जाने दिया । तब राजा उदासीन वृत्तिसे राज्य करने लगा । कुछ दिनोंमें सहदेवीके गर्भमें पुत्र आया और इस डरसे कि राजा यह जान लेंगे तो दीक्षा ले लेंगे, उसने एक गुप्त घरमें पुत्र प्रसव किया । परन्तु बात छुपी न रही । रानीकी दासी प्रसूतिके कपड़ोंको धो रही थी, उसे एक ब्राह्मणने देख लिया । जिससे वह आनन्दित हो राजाके पास कथाई देनेके लिए आया । तब राजा विप्रको द्रव्यादि दे पुत्रको राज्य सौंप दीक्षित हो गया ।

पुत्रका नाम सुकौशल रक्खा गया । वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करके युवावस्थामें महामंडलेश्वर राजा हो गया । यह भी मुनिके दर्शनसे कहीं मुनि न हो जावे, इस डरसे माता सहदेवीने अपनी राजधानीमें मुनियोंका आना ही विलकुल बन्द कर दिया ।

एक दिन राजा सुकौशल अपनी माता सहदेवीके साथ महलकी छतपर बैठे हुए हवा खा रहे थे। उस समय कीर्तिधर मुनि जो इनके पिता थे चर्याके लिए नगरमें आते हुए दिखाई दिये। परन्तु द्वारपालने उन्हें नगरमें नहीं आने दिया। वे दूसरी ओरको चले गये। यह देख सुकौशलने अपनी मातासे पूछा—यह कौन पुरुष आता था, जिस द्वारपालने नहीं आने दिया? माताने कहा—वेटा, यह कोई रंक पुरुष था, तुम्हारे देखने योग्य नहीं था। सहदेवीके ये वाक्य सुनकर सुकौशलकी यात्री (धाय) रोने लगी। बिना कारण रोते हुए देखकर सुकौशलने उससे पूछा—य्यों रोती है? वह बोली,—जिससे तुम्हारी माता रंक और अदर्शनीय कहती हैं, वे तुम्हारे पूज्य पिता महातपस्वी कीर्तिधर मुनि हैं। उनके लिए ऐसे अपमानके शब्द सुनकर ही मुझे रोना आया है। यह सुनकर राजा सुकौशल यह कहते हुए वहाँसे उठ खड़े हुए कि जो अवस्था मेरे पिताने धारण की है, उसीको मैं भी धारण करूँगा और उद्यानकी ओर चले। उनके पीछे अन्तःपुरादिके लोग भी गये। वहाँ उक्त मुनिराजके निकट जाकर बोले—हे भगवन, हे मुनिराज, मुझे दीक्षा दीजिए। सुकौशलके वैराग्यको देख उनकी रानी चित्रमाला छाती पीट पीटकर रोने लगी। परन्तु उसे मुनिराजने रोककर कहा—वेटी, छाती मत पीट। गर्भके बालकको कष्ट होगा। सुकौशलने पूछा—महाराज, क्या इसके गर्भमें पुत्र है? मुनिराज बोले—हाँ! इसके भाग्यशाली पुत्र होगा। तब सुकौशलने प्रजाजनोसे कहा—तुम लोग इसका दुःख न करो कि कोई राजा नहीं है। मेरे पीछे मेरा पुत्र जो कि चित्रमालाके गर्भमें है, तुम्हारा राजा होगा। इसके पश्चात् सुकौशल गर्भका पटवंध करके दीक्षित हो गये और सकल आगमोंके पाठी होकर गुरुके साथ तप करने लगे।

एक बार एक पर्वतपर वृक्षके नीचे वर्षाकालका चातुर्मासिक प्रतिमायोग पूर्ण करके सुकौशल मुनि मार्गकी परीक्षाके लिए वहाँसे चले थे कि सामने एक खानेको दौड़ती हुई डरावनी व्याघ्रीको (वाघनीको) देख वे ध्यान धारणकर निश्चल हो गये। यह व्याघ्री सुकौशलकी माता सहदेवी थी। वह अपने पुत्रके शोकसे अर्तिध्यानपूर्वक मरण करके इस पर्वतपर व्याघ्री हुई थी। दुष्टाने उस समय ही अर्थात् जब सुकौशल मुनि ध्यानस्थ हो रहे थे, भक्षण करना

प्रारंभ कर दिया। परन्तु मुनिराज कुछ भी नहीं बचसाये। शरीरसे ममत्व छोड़ आत्मर्लान हो रहे। निदान परम शुद्धस्थानके प्रभावसे उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और अन्तर्मुहूर्तमें वे शरीर छोड़कर सिद्ध लोकमें जा विराजे। उस समय “जय ! जय ! मुकुशल मुनिकी जय हो। जिन्होंने तिर्यचका घोर उपसर्ग सहन करके मोक्ष लाभ किया” इस प्रकार स्तुति करते हुए आकर देवोंने निर्वाण पूजा की और वादिवाद वजाये। उनके शब्दोंसे मुकुशल मुनिका उपसर्ग तथा निर्वाणगमन जान, कीर्तिश्र मुनिने निर्वाण स्वल्पपर आकर केवलीकी स्तुति तथा निर्वाण क्रिया की। पश्चात् उस व्याघ्रीको देखकर वे चले-हे सहदेवि, पूर्व जन्ममें एक दिन मुकुशलके शरीरपर केदारकी ललाई देखकर तुझे मूर्च्छा आ गई थी कि हाय ! मेरे पुत्रके यह रक्त किस कारणसे आ गया ! और अब इस जन्ममें व्याघ्री होकर तू उसी पुत्रीको खा गई ! जिसके वैराग्य शोकसे तूने आर्तस्थानपूर्वक शरीर छोड़ा था। यह हृदयवेधी वचन सुनते ही व्याघ्रीको जातिस्मरण हो गया। अपने घोर कृत्यको स्मरण करके वह पश्चात्ताप करती हुई शिलासे अपना सिर फोड़ने लगी। मुनिराजने उसे परमागमका श्रवण कराकर समझाया, जिससे कि उसने सम्यक्सत्त्वपूर्वक अणुव्रत धारण कर लिये और अन्तमें सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर वह सौधार्थ स्वर्गमें देव हुई, जहाँ कि भोगोंकी सामग्री अतिशय रहती है।

इस प्रकार मुनिका भक्षण करनेवाली व्याघ्री भी परमागमके श्रवणसे देव हो गई। यदि संयत प्राणी परमागमका श्रवण, अध्ययन करे, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित फलोंको पावे ? अवश्यमेव पावे।

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुसुखविरचित पुण्याश्रवकथाकोषकी

सरलभाषाटीकांभं श्रवणफलाष्टक नाम तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ शीलफलाष्टक ।

कथा०

(१-२) राजा मेघेश्वर और रानी सुलोचनाकी कथा ।

एक समय सौर्य इन्द्र अपनी सुयर्मा नामकी सभामें शीलव्रतका वर्णन कर रहा था । उस समय एक रतिप्रभ नामके देवने पूछा:—हे देव, जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें यथावत् शीलव्रतका पालन करनेवाला कोई मनुष्य है या नहीं ? तब इन्द्रने कहा:—हाँ ! कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है । वहाँका राजा मेघेश्वर यथावत् शीलव्रतका धारण करनेवाला है और उसकी रानी सुलोचना है, सो वह भी अटल शीलव्रतकी धारण करनेवाली है । इस राजाने पूर्वभर्षमें एक विद्या सिद्ध की थी । सो किसी विद्याधरके जोड़के देखकर जातिस्मरणके कारण वह फिर भी वशीभूत हो गई है । एक दिन राजा अपनी रानीके साथ कैलाशपर्वतपर वन्दनाके लिए गया । समवसरणमें जाकर उसने श्रीऋषभदेवको नमस्कार किया, स्तुति करके वाहर आया । पश्चात् किसी एकान्त स्थानमें उसने अपनी रानीके साथ क्रीड़ा की, इससे विमानके भीतर ही रानीको निद्रा आ गई । तब राजा वनमें क्रीड़ा करने लगा । वहाँ उसकी दृष्टि एक सुन्दर शिलापर पड़ी, सो उसीपर ध्यान लगाकर बैठ गया, जो कि अब भी वहाँपर बैठा है । और रानीने भी सोतेसे उठकर राजाको न देखकर कायोत्सर्ग ध्यान धारण कर लिया है । यह सुनकर वह देव उसी समय उन दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ गया और अपनी देवीको राजाके पास भेजा कि तू तो जाकर किसी तरह राजाका शील भंग कर, मैं रानीके पास जाता हूँ । देवीने राजाके पास जाकर उसे अनेक प्रकारके हावभाव विभ्रमविलास दिखाकर वशीभूत करनेका प्रयत्न किया परन्तु राजाका चित्त चलायमान न हुआ । मणिके दीपककी तरह दृढ़तासे स्थिर ही रहा । इसी प्रकार उस देवने भी रानीके पास जाकर पुरुषोकी चेष्टारूप अनेक प्रयत्न किये । परन्तु रानीका चित्त भी चलायमान न हुआ । तब दोनोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । पश्चात् उन्होंने भक्तिपूर्वक राजा रानी दोनोंको हस्तिनापुर लेजाकर गंगाके जलसे स्नान कराया और स्वर्गलोकके वल्ल आभूषणोंसे भूषित किया । इस तरह राजा रानीकी पूजा करके

देव देवीसहित अपने स्थान गया और राजा रानीके साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगा । इस प्रकार यद्यपि वे दोनों राजा रानी महापरिग्रही महाराणी थे, तथापि केवल शीलव्रतके प्रभावसे ही देवोंकर प्रजित हुए । सारांश जो कोई मनुष्य अवंड शील पालन करता है वह ऐसी ही अनेक महिमाओंको प्राप्त होता है । ऐसा जानकर शीलका सत्त्वको पालन करना चाहिए ।

(३) कुवेरप्रिय सेठकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्व विदिहक्षेत्रमें पुष्कलावतीदेश और उसमें पुंडरीकिणी नामकी एक नगरी है । वहाँका राजा गुणपाल और उसकी एक रानी कुवेरश्रीसे वसुपाल और श्रीपाल नामके दो पुत्र थे । रानी कुवेरश्रीका भाई कुवेरप्रिय था, जो रूपमें कामदेवके समान और चरमशरीरी था । उक्त राजाकी एक दूसरी रानी सत्यवती भी थी, जिसका भाई चण्डगति राजाका मंत्री था । एक दिन राजाने एक अपूर्व नाटक देखा और बहुत ही प्रसन्न हुआ । पश्चात् अपने यहाँ रहनेवाली उत्पलेनत्रा नामकी वेश्यासे उसने कहा कि ऐसा अच्छा नाटक तो मेरे ही राज्यमें हुआ है । तब उस वेश्याने कहा—महाराज, यह कुछ भारी कौतुक नहीं है, अपूर्व कौतुक तो मैंने देखा है, जो आपसे निवेदन करती हूँ । एक दिन आपकी सभामें बैठे हुए कुवेरप्रिय सेठको देखकर मैं कामदेवकी पीड़िसे अत्यन्तव्याकुल हुई । उसी समय एक अच्छी दूती उक्त सेठके पास भेजी । उस दूतीने जाकर मेरा यह सब हाल सेठसे कहा । परन्तु सेठने उत्तर दिया कि मेरे स्वदारसन्तोष (परस्त्रीयाग) व्रत है । यह सुनकर मैं लाचार हो गई । एक बार चतुर्दशके दिन ज्ञानानभूमिमें वह सेठ योगधारण करके बैठा था । सो मैं उसको वैसी ही अवस्थामें अपने घर ले आई और सोनेके महलमें ले जाकर उसे अनेक चेष्टाएँ दिखाई, परन्तु उस सेठका चित्त चलायमान न कर सकी । आखिर उसको उसी ज्ञानान भूमिमें पहुँचवा दिया । और मैंने उसी समयसे ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार कर लिया है ।

सो हे राजन्, मैं वेश्या होकर भी उस सेवका चित्त चलायमान न कर सकी, यह बड़ा कौतुक और आश्चर्य है। तब राजाने कहा-उस सेवकी सब ही संतान ऐसी ही शील पालनेवाली है, कुशीली नहीं है।

उत्पलनेत्राने ब्रह्मचर्य ब्रत ले लिया है, यह किसीको ज्ञात नहीं था, इसलिए एक दिन नगरके कोतवालका पुत्र उसके घर आया और बोला-श्रृंगारविलेपनादि करो। परन्तु इतनेमें ही मंत्रीका पुत्र आ पहुँचा। तब वेश्याने उसके भयसे कोतवाल पुत्रको किसी संदूकमें बंद कर दिया और मंत्रीपुत्रके साथ वातचीत करने लगी। इतनेमें ही चपलगति मंत्री आया। उसको आते हुए देखकर उसके डरसे उस मंत्री पुत्रको भी वेश्याने उसी संदूकमें बंद कर दिया। चपलगतिने आकर कहा-हे उत्पलनेत्रे, तू श्रृंगारादि कर लेना, मैं शामको बहुतसा द्रव्य लेकर आऊँगा। उत्पलनेत्राने कहा-चपलगति, आप जब अपनी वहिन सत्यवतीके विवाहमें भेरा हार ले गये थे, तब आपने कहा था कि सत्यवतीके विवाहमें भीछे तेरा हार दे देंगे। सो अब वह हार दे दीजिए। चपलगतिने कहा-अच्छ, तेरा हार दे दूँगे। तब उस वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, इस विषयमें तुम भरे साक्षी हो।

दूसरे दिन राजाकी सभामें जाकर उत्पलनेत्राने चपलगतिसे हार माँगा। चपलगतिने कहा-कहाँका हार? मैं नहीं जानता तूने हार किसको दिया था? वेश्याने कहा-यदि खबर ही नहीं है तो कल दिन क्यों कहा था कि मैं तेरा हार दे दूँगा? मन्त्रीने कहा-नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब राजाने कहा-उत्पलनेत्रे, तेरा इस विषयमें कोई साक्षी भी है? उसने कहा-हाँ महाराज, है। राजाने कहा-तो उसको बुलाओ, तभी निर्णय होगा। राजाके कहनेसे संदूक भँगाया गया। तब वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, सत्य कहो कि कल चपलगतिने मुझे हार देनेको कहा था या नहीं? तब संदूकमें बैठे हुए उन दोनोंने कह दिया-हाँ! अवश्य ही कहा था। इस कौतुकको देखकर राजाने संदूक खुलवाकर देखा तो उसमें मंत्री पुत्र और कोतवाल पुत्र निकले। उन्हें निकलते हुए देखकर सब सभाके लोगोंने बड़ी हँसी की, जिससे वे दोनों बड़े लज्जित हुए। राजाको इस कौतुकसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने सत्यवतीको सेवक भेजा और कहा कि तेरे विवाहमें चपलगति जो उत्पलनेत्राका हार लाया था सो

दे दे । सत्यवतीने वह हार उस सेवकको दे दिया । सेवकने राजाको और राजाने उसी केश्याको दे दिया । पश्चात् राजाने क्रोधके वशीभूत होकर चपलगतिकी जिन्हा (जीभ) काटनेकी आज्ञा दी, परन्तु कुवेरप्रियने राजासे निवेदन करके चपलगतिकी जीभ नहीं काटने दी । राजाने कुवेरप्रियको मंत्रीपद दिया । कुवेरप्रियके मंत्री होनेसे चपलगतिकी ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ तथा सत्यवतीने हार दे दिया, इससे उसपर भी वह क्रोध करने लगा और रात दिन इन दोनोंका बुरा विचारने लगा ।

एक दिन यह चपलगति विमलजला नदीपर क्रीड़ा करनेके लिए गया । वैलोंके झुण्डमें वहाँ उसने एक सुन्दर मुद्रिकां (अँगूठी) देखी और उठा ली । इतनेमें ही व्याकुलचित्त चिंतागति नामका विद्याधर वहाँ आकर इधर उधर कुछ ढूँढ़ने लगा । तब चपलगतिने उससे पूछा-भाई, इधर उधर क्या देखते हो ? विद्याधरने कहा-मेरी मुद्रिका खो गई है, उसको ढूँढ़ रहा हूँ । यह सुनकर चपलगतिने उसे मुद्रिका दे दी । विद्याधरको संतोष हुआ । उसने चपलगतिसे पूछा-आप कौन हैं ? चपलगतिने कहा-मैं कुवेरप्रियका देवपूजक (सेवक) हूँ । विद्याधरने कहा-जो तुम कुवेरप्रियके सेवक हो तो कुवेरप्रिय मेरा मित्र है, उसको यह मुद्रिका दे देना । यह काममुद्रिका है, इसके प्रतापसे मनचाहा रूप बन जाता है । मैं उससे फिर कभी यह मुद्रिका वापिस ले लूँगा । ऐसा कहकर वह मुद्रिका दे विद्याधर तो चला गया और चपलगति उसे लेकर वहाँसे लौटा । घर आकर उसने अपने भाई पृथुको सिखाया कि चतुर्दशीके सायंकालके समय तू इस मुद्रिकाको पहनकर सत्यवतीके घर जाना और जब वह तुझे आसनपर बिठा देवे, तब अपने मनमें ऐसा विचार करके कि “मेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जाय” इस अँगूठीको अपने चारों तरफ फिराना, तब तेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जायगा । फिर सत्यवतीके पास ही कामचेष्टा भ्रूविक्षेपादिक करना । उस समय मैं राजाके पास रहूँगा, इसलिए अपना काय बन जायगा । चतुर्दशीके दिन पृथुने ऐसा ही किया और चपलगतिने उसी समय राजासे कहा-महाराज, इस समय कुवेरप्रिय सत्यवतीके साथ कामक्रीड़ा करता है । मैंने पहले यह बात कई बार सुनी थी, परन्तु वह आज प्रत्यक्ष हो गई । राजाने कहा-नहीं, कुवेरप्रियने आज उपवास किया है, उसकी यह बात

संभव नहीं हो सकती। चपलगतिने यह कहकर कि महाराज, प्रत्यक्षमें क्या संदेह है? चलिए स्वयं न देख लीजिए। राजाको लेजाकर अपने भाईको कुवेरप्रियके रूपमें दिखला दिया और कहा-महाराज, इन दोनोंको दंड मिलना चाहिए। राजाने कहा-अच्छा तुम्हीं इसका दंड दो। चपलगतिने “बहुत अच्छा” कहकर कुवेरप्रियको सिर काटनेका हुक्म दिया और सत्यवतीकी नाक काटनेका। महा न्यायवान् कुवेरप्रियको कल सेवरे मारूँगा, और सत्यवतीकी नाक काटूँगा, ऐसा विचार कर अपने भाईको लेकर वह अपने घर गया और भाईको घर छोड़कर इमशानभूमिसे कुवेरप्रियको उठा लाया। नगरवासियोंको यह सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ। सेठ कुवेरप्रियने प्रतिज्ञा की कि जो मैं इस उपसर्गसे बचूँगा, तो पाणिपत्रमें भोजन करूँगा। तथा ऐसी ही प्रतिज्ञा सत्यवतीने की कि मैं बचूँगी तो आर्थिका हो जाऊँगी। और जो इष्टदेवकी पूजा करनेका घर था, वह उसमें कायोत्सर्ग धारण कर बैठ गई। राजा दुःखसे व्याकुल होकर अपनी शय्यापर पड़ रहा। सेवरे ही चपलगति कुवेरप्रियको केस पकड़कर इमशानभूमिमें लाया और वहाँ उसके मारनेके लिए चाण्डालको बुलाया। पश्चात् चाण्डालको तलवार देकर आज्ञा दी:-इसका काम तमाम कर दो। जिस समय उसके मारनेकी आज्ञा हुई, उसी समय उसके परम शीलके प्रभावसे देवोंके तथा असुरोंके आसन कंपायमान हुए और अवधिज्ञानसे कुवेरप्रियपर उपसर्ग जानकर वे शीघ्र ही वहाँ आये। इधर कुवेरप्रियका यह हाल देखकर समस्त नगरके लोग हाहाकार करने लगे और “कुवेरप्रिय! हाय, यह तुम्हारा क्या हाल हुआ?” ऐसा चिल्लाते हुए दुःखी होकर उसकी ओर देखने लगे। चाण्डालने यह कहकर कि ‘अब कुवेरप्रिय, अपने इष्टदेवताका स्मरण कर लो’ उसके गलेपर तलवारका महार किया। परन्तु वह तलवार कुवेरप्रियके कंठका स्पर्श करते ही उसके कंठमें सुन्दर हाररूप परिणत हो गई। तब चाण्डाल “जय जय” शब्द करता हुआ अलग जा खड़ा हुआ। यह देखकर चपलगतिको और भी ईर्ष्या हुई, इसलिए उसने सेवकों सहित और भी अनेक शस्त्रोंका वार किया। परन्तु वे समस्त शस्त्र कोई फलरूप और कोई पुष्परूप हो गये। देवोंने पंचाश्रय किये। यह खबर राजाको भी हुई। इसलिए उसने आकर चपलगतिका काला मुँहकर गंधेपर चढ़ाकर देशसे निकलवा दिया और कुवेरप्रियसे क्षमा माँगी। कुवेरप्रियने क्षमाकरके कहा-मैं तो दिगम्बरीय दीक्षा धारण करूँगा। राजाने कहा-मैं

भी धारण कहेगा। तब रामपालको राजप श्रीपालको गौराज्य पद और कुंवरसिन्धुके पुत्र कुंवरसांतको श्रेष्ठी पद देकर उन्होंने अनेक जनोंके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। मल्लवती आदिक अनेक रानियोंने भी आर्यिकोके व्रत धारण किये। उस चांडालने प्रतिज्ञा की कि मैं भी पर्वके दिनोंमें अहिंसाव्रत और उपास कहेगा। यह रही चांडाल है, जिसने व्याशाशुद्धमें (आत्मके घरमें) विष्णुदेवके लिए भर्षोपदेण दिया था। कुंवरसिन्धु और गुणपाल मुनिने और तप करके कैलाशपर केवलज्ञान प्राप्त किया और कुल काल बाद वहींसे मोक्षमें गये। इस तरह कुंवरसिन्धु बहुत परियद्दी होनेपर भी देवोंके द्वारा प्रजिन हुआ। शीलके प्रभावसे यथा नहीं हो सकता है? अर्थात् सब कुछ हो सकता है।

(४) सीताजि की कथा ।

सती सीता रामचन्द्रकी पटुसती थीं। जब वे वनवासके दिन पूरे करके सपति चापिस अयोध्यामें आईं तब उनको चौथे स्नानके बाद पिछड़ी रातमें दो स्वप्न आये। प्रतःकाल रामचन्द्रसे सीताने उनका फल पूछा। उन्होंने कहा:—तुम्हारे दो पुत्र होंगे, मगर कुल कष्ट भी उठाना पड़ेगा। सीताने पंगलकी कामनासे तर्षियात्रा की, भूखको अन्न, नंगोंको कपड़े दिये और रातदिन आनेवाले दुःखके शमनकी भावना करने लगी।

अयोध्यामें चारों ओर इस बातकी चर्चा होने लगी कि बहुत दिनों तक सीता रामके यहाँ रही थी। उसको रामचन्द्रने बिना सोचे समझे घरमें रख ली है, यह अच्छा नहीं किया। प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होकर रामचन्द्रके पास गये। उक्त बात रामचन्द्रसे कही। रामचन्द्रने लक्ष्मणके पना करनेपर भी कृतान्तवक्तो बुलाकर भीताको वनमें जाकर छोड़ आनेकी आज्ञा दी। कृतान्तवक्त सेनापति सीताको जंगलमें ले गया और दुःखी हो रामचन्द्रकी आज्ञा उसे सुनाई। सीता मुनते ही मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ी। कृतान्तवक्त भी उनके दुःखसे दुःखी हो रोने लगा। कुछ काल बाद सीताने चैतन्य होकर सेनापतिको रोते देख वैश्यके साथ उससे कहने लगी:— भाई, अपना दुःख मैं आप ही भोगूंगी। पूर्वमें कर्म किये उनका फल

प्राणीमात्रको अवश्य भोगना ही पड़ता है। तू जा और स्वामीसे कहना कि जिस भाँति मुझ निरपराधीको जनापादसे परिसाग किया है ऐसे ही कहीं जैनधर्मको मत छोड़ देना। कृतान्तवक्र उचित या अनुचित आज्ञाओंका पालन करनेवाली दासताको धिक्कार देता हुआ वापिस लौट गया, और सीताकी कही हुई सब बात उसने जाकर रामचन्द्रको कह सुनाई। रामचन्द्र मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण भी बहुत ही व्याकुल हुए। नगस्वामी भी जिन्होंने सीतापर दूषण लगाकर उसे निकलवा दी थी उसकी धर्मनिष्ठा देखकर बहुत दुःखी हुए। मगर भिसल महादुर है कि “अब पड़ताये होत क्या ? जब चिड़िया चुग गई खेत” के अनुसार सब मन मार कर रह गये। अनेक प्रकारके उपचारों द्वारा रामचन्द्रको चेता कर कृतान्तवक्र ने उन्हें धैर्य दिलाया। सीताके भण्डारी भद्रकलशकी रामने आज्ञा दी कि जिस भाँतिसे सीताकी मौजूदगीमें सदाव्रत दान पुण्य आदि होते रहते थे उस ही भाँति अब करते रहना। इधर सीता भी संसारकी असारताका विचार करती हुई इधर उधर भ्रमण करने लगीं। इतनेहीमें कोई राजा जो हाथी पकड़नेके हेतु इस वनमें आया हुवा था, इधरसे आ निकला। सीताके अनुपम रूपको देखकर उसके पास आया और विनीत हो कहने लगा—बहिन, तुम कौन हो और इस वनमें क्यों भटकती फिरती हो ? सीताने अपना सब हाल बता-उसका परिचय पूछा। राजा बोला—मैं पुण्डरीकिणी नगरीका सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम वज्रजंघ है। देवी, तू मेरे साथ चल और आनन्दसे भगवताराधना करती हुई अपना समय विताना, मैं अपनी बहिनसे भी बढ़कर तेरी सेवा करूँगा। सीता उसके साथ चली गई। नौ मास पूर्ण होनेपर सीताने दो पुत्र प्रसव किये। वे दोनों लवांकुश और मदनकुश नामसे प्रसिद्ध हुए। वज्रजंघने बहुत आनन्द मनाया। सुखसे दोनोंका वचपन बीतने लगा। देश देशान्तरोंमें फिरते हुए एक सिद्धार्थ नामके शुलुक एक बार पुण्डरीकिणी नगरीमें आये। लोग उनके दर्शनको जाने लगे। दोनों वच्चे भी सीताके साथ दर्शनको गये। शुलुकको उन्हें देख उनपर मोह हो आया। उन्होंने कई दिनों तक वहाँ रहकर दोनोंको शास्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई। दोनों बालक जब जवान हुए, वज्रजंघने अपनी १६ कुमारियोंका लवांकुशके साथ व्याह करवा दिया। मदनकुशके लिए पृथ्वीपुरके राजा पृथुसे उसकी पुत्री माँगी किन्तु उसने उत्तरमें कहला भेजा—“क्या तुम इत्रकर औरोंको भी डवाना चाहते हो ?

जिसके बापका व कुलका कुछ पता नहीं है उसके साथ मैं अपनी पुत्रीका ब्याह नहीं कर सकता । ” वज्रजघ कुपित होकर दलबल सहित पृथ्वर चढ़ दौड़ा । पृथु भी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्रमें आ डटा । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । लवाकुश और मदनांकुशने भी शत्रुओंको बँ हाथ दिवाए कि वड़े २ सेनापति भी उनकी असाधारण वीरताके लिए दौतों उँगली दवाने लगे । पृथुकी सारी सेना तित्तर विचर हो गई । सहसा पृथुकी और लवकी मुठभेड़ हो गई । दोनोंमें थोड़ी देरतक घोर युद्ध हुआ । अन्तमें पृथु हार कर भागने लगा । लवने तिरस्कार करते हुए कहा:-जिसके बाप व कुलका कुछ पता नहीं है उसको बेटी देनेमें तो तुम्हें लज्जा आती थी, क्या आज उसहीको अपना मान प्रतिष्ठा वल पौरुष देते हुए शर्म नहीं आती है ? पृथुने बहुत नम्र होकर उनसे क्षमा चाही और अपनी पुत्री कनकमालाका उसने मदनांकुशके साथ ब्याह करवा दिया । वज्रजघ दोनों भाइयों सहित अपनी नगरीमें लौट आया ।

कुछ दिन बाद दोनों अपने अपूर्व रणकौशल व बलका प्रभाव देवापर जमानेके लिए ससैन्य वहाँसे रवाना हुए, और अनेक देश नरेशोंको परास्त कर विजय दंडुभि वजाते हुए पुनः पुण्डरीकिणीको लौट आये ।

एक बार नारद मुनि घूमते हुए जहाँ सीता रहती थी वहाँ आ निकले । सीताके पास दोनों युवकोंको बैठे देख बोले:-तुम दोनों राम और लक्ष्मणके समान पराक्रमी और दक्ष वनो । उन्होंने इनका वृत्तान्त पूछा । कहते हैं लालनेवाले नारदजनि मर्मभेदी वाक्योंमें सब हाल कह सुनाया । सुनकर दोनों भाई राम लक्ष्मणपर बहुत ही क्रोधित हुए । उन्होंने अपनी सेना ले अयोध्यापर चढ़ाई कर दी । राम लक्ष्मण भी युद्धके मैदानमें आ रहे । वमसान युद्ध होना प्रारम्भ हुआ । प्रथमपण्डल, सीता, सिद्धार्थ, नारदादि विमानमें बैठ युद्ध देखने लगे, अपनी अपनी जोड़ी देख दोनों औरके योद्धा परस्पर भिड़ गये । रामसे लव और लक्ष्मणसे अंकुशने लड़ाई शुरू की । राम लक्ष्मण, दोनों भाइयोंकी वीरताको देखकर तारीफ करने लगे और अपने चक्रको विफल होते देख स्थगित हो देखने लगे । उसी समय नारदने आकर दोनों भाइयोंको परिचय कराया । रामने तत्काल सुलहका झण्डा खड़ा करवा दिया और अपने पुत्रोंसे मिलनेके लिए व्यग्र हो उठे । दोनों भाई भी जाकर राम लक्ष्मणके पैरों गिरे । इन्होंने उन्हें अपने गलेसे लगा लिया,

और सब मिलकर अयोध्यामें गये। सीता आदि भी पुनः पुण्डरीकिणीको लौट गये।

एक बार सब मन्त्रियोंने कहा:-महाराज, जगत्प्रसिद्ध महासती सीताको बुलाना चाहिए। राम बोले:-मुझे उसके बुलानेमें कुछ उज्र नहीं है; किन्तु मैंने लोगोंके सन्नायसे उसे निकाली है। अतः जबतक लोगोंका सन्देह नहीं मिटिगा मैं उसे नहीं बुलाऊँगा। सुग्रीवादि रामचन्द्रसे यह कहकर पुण्डरीकिणीको गये कि हम उसे यहाँ लाकर उसकी अग्नि परीक्षा करवाएँगे; और सीताको ले आये। एक बड़े भारी मैदानमें भव्य मण्डल सजाया गया। सारी अयोध्याके लोग बुलाये गये। उच्च सिंहासनपर राम और लक्ष्मण बैठे। सीता अपराधियोंकी भाँति सामने खड़ी हुई। राम बोले:-सीता, लोगोंको तुमपर सन्देह है कि तुम रावणके दारभ्रं इतने दिनतक रहकर सती कैसे रही होगी। इस सन्देहको दूर करनेके लिए आज तुम अग्नि परीक्षाके लिए बुलाई गई हो। सामने जो अश्विकुण्ड देखती हो वह इस ही हेतुसे बनवाया गया है। सीता 'बहुत अच्छा' कह वहींसे अश्विकुण्डके पास पहुँची। शयकती हुई आगकी लपेटें उन्नत हो आकाशसे चोँच कर रही थीं। हवाके झोंकोंसे लपेटें टकराकर जो आवाज निकालती थीं वे मानो सीताको सम्बोधन कर कह रही थीं कि "सीता, तू बेफ़िक्र होकर हमारी गोदमें आ जा, तुझे तेरे सत्यके प्रतापसे कुछ कष्ट न होगा।"

सीता उच्च स्वरसे बोली:-हे अग्नि, तेरा कर्म भस्म करनेका है। संसारके सारे पदार्थोंको तू जलाकर खाक कर देती है। मगर सत्यको तू नहीं जलाती। सत्याश्रयीकी तू सदा रक्षा करती है। अतः हे माता; यदि मैंने मन, वचन या कायसे स्वप्नमें भी रामके सिवाय यदि किसी पुरुषका ध्यान किया हो, किसीके रूप यौवनकी प्रशंसा की हो, किसी कारणसे मेरा शरीर रोमाञ्चित हुआ हो तो मुझे भी तू जलाकर भस्म कर देना" यह कहकर सीता अश्विकुण्डमें कूद पड़ी। राम लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। नगरवासी 'हा! जानकी, हा! जानकी' कह चिल्लाते लगे। इसी समय एक घटना हुई उसका प्रसंगवश यहाँ उल्लेख किया जाता है।

विजयार्द्रकी दक्षिणश्रेणीमें गुंजपुर नामका नगर है। वहाँके राजा सिंहविक्रमकी रानी श्रीकी कोखसे

मकलभूषण नामका पुत्र हुआ था। सकलभूषणकी आठसौ रानियोंमें किरणपंडव्य स्थान थी। किरणपंडव्यके पिताजी वरिष्ठाका पुत्र हेमसुख था। उसको यह किरणपंडव्य सोदर (भगी) शक्तिसे समान मिल थी। कुछ दिनोंमें राजा सिद्धविक्रम तो साधु हो गये और मकलभूषण राजा हुए। एक दिन जब कि राजा बाहर उद्यानमें कीड़ा करने गये थे, सब रानियोंने आकर किरणपंडव्यके कटा-हेमसुखका रूप पटपर चित्ररूप तो दिनाओ, यथोक्ति तुम्हें चित्रविधिया अच्छी आती है। किरणपंडव्यने उत्तर दिया:-किमी मृगता रूप चित्रना अनुचित है। जब मार्ग कटा-किसी द्रुष्ट भावसे चित्रना अनुचित है, शुद्ध परिणामोंमें चित्रनेमें कोई दोष नहीं है। ऐसी मार्गला करनेसे उसने विराट् खींचा। इतनेमें राजा आ गया, और उस रूपको देखकर जोषित हुआ। मग रानियोंने राजाके पैरों पर उमर शान्त किया। परन्तु कुछ काल थीन जानेपर किसी एक रानिको सोने हुए मगमें किरणपंडव्यके मुखमें "हा हेमसुख, ऐसा निकल गया। सुनकर राजाको उसके शीलव्रतमें कुछ भंगव हुआ। जिसमें वैसाग उग्रवश होनेके कारण उसने जितदीक्षा लें ली। तयके मगमें मकल भूषण आरक्त हो गया। भगेक कदियों सहित महेन्द्र नामके वागमें (गनेमें) मगमयोगमें स्थित हुआ। उधर किरणपंडव्य आनेथानने परकर व्यतीत हो गई। उस व्यतीतने उसी उद्यानमें ध्यान लगाये हुए एक मुनिको सात दिन तक मार कर दिया। जिससे अन्तमें उन्हें तीनों लोगोंका मगद करनेवाला कलत्रदान उत्तम हुआ। उनकी पूजा करनेके लिए उस समय इन्द्रादि देव जा रहे थे। इन्द्रका विमान ठीक उस समय जब कि भीना अपनी मनित्रा सुताकर मृन्द-में झुड़ी थी, कुण्डपर पहुँचा। इन्द्रने सतीकी रत्नाके लिए तरहाल ही भेजेतु देवको आज्ञा दी। देवने अपनी विक्रियासे उस अभिकुंडको एक मनोहर ताग्र बन दिया। नालावके पथ भागमें हजार दलका एक कपड और उस कपडकी मध्यकर्णिकाके ऊपर एक सिंहासन स्थापित किया। उसपर सीताको बैठाकर ऊपरसे मणिगोला घंडप कर दिया। आकाशमार्गसे पंचाथर्वीकी वर्षा की। यह देखकर लोगोंको बड़ा आनंद हुआ। रामचन्द्र देवपानवर्जित जननीके पास आये और कहने लगे-भिये, भिये तुम्हें लोगोंके बुरा भडा करनेसे छोड़ी, सो भवा करो और अब परे साययेष्ट भोग

भोगे। सीताने कहा:-आपके लिए तो क्षमा ही है परन्तु जिन कर्मोंने यह दुःख दिया है, उनके लिए क्षमा कैसे हो सकती है ? उनके नाश करनेके लिए इस असार संसारमें अब तपश्चरण शत्रुको ग्रहण करूँगी, यह कह सीताने अपने केश उखाड़ रामके साम्हने फेंक दिये और देवपरिवारसहित उसने समवसरणमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी वन्दनाकर पृथ्वीमति नामकी आर्थिकासे दीक्षा ले ली। इधर रामचन्द्र भी कैशोंका आलिंगन कर मूर्छित हो गये। अन्तःपुरकी, रानियोंने शीतोपचारसे सचेत किये। तब वे मोहेके वश समस्त परिवार सहित सीताका तप भंग करनेके लिए गये। परन्तु श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनपात्रसे ही उनका यह मोह शान्त हो गया। आर्त्तध्यानको छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा और स्तुति करके वे मनुष्योंके वैदनेके स्थानमें जा बैठे। धर्म श्रवण किया। पश्चात् राम लक्ष्मणादिक समस्त जनोंने सीतासे क्षमा प्रार्थना की और नगरमें प्रवेश किया। सीताने वासठ वर्पत्तक तपश्चरण किया और अन्तमें वह तेतीस दिनका सन्यास धारणकर शरीरको छोड़ अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें स्वयंभभ नामकी प्रतीन्द्र हुई। इस तरह जब एक स्त्री-बाला भी देवोंसे पूजित हुई, तो और जीव जो कि इस अतुल्य शीलव्रतका सेवन करेंगे, सुरपूज्य क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे।

(५) प्रभावती रान्धिकी कहथा।

वत्सेदेशमें एक रौरकपुर नगर है। वहाँ एक उदायन नामका राजा राज्य करता था। उसके शुद्ध जैनमतको धारण करनेवाली एक प्रभावती नामकी रानी थी। एक समय राजा किसी शत्रुके ऊपर चढ़ाई करनेको गये, तब रानी प्रभावतीकी धाय मंदोदरी सन्यास धारण कर वहाँसे चली गई। परन्तु थोड़े ही दिनोंमें वह अन्य बहुतसी सन्यासिनियोंके साथ आई और नगरके बाहर ठहरी। प्रभावतीके निकट किसी स्त्रीके द्वारा अपने आनेके समाचार कहाला भजे। उस स्त्रीने जाकर कहा:-मंदोदरी आपको देखनेके लिए आई है और नगरके बाहर ठहरी है। इसके उत्तरमें रानीने कहला भेजा:-वह मेरे ही यहाँ आवे मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर मंदोदरी क्रोधित हो स्वयं

उसके घर गई। परन्तु प्रभावतीने इसको न प्रणाम किया, न आसनसे उठी। आसनपर बैठे ही बैठे उसके लिए आसन डलवा दिया। तब मंदोदरीने कहा:-पुत्री, प्रथम तो मैं तेरी माता दूसरे फिर तपस्विनी हो गई, फिर भी तूने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? प्रभावतीने कहा:-मैं सन्मार्ग (जैनमार्ग) को धारण करनेवाली हूँ और तू मिथ्यामार्ग को धारण करनेवाली है, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। सन्यासिनीने कहा:-शिवप्रणीत (शैवमत) धर्म सन्मार्ग क्यों नहीं हो सकता? रानीने कहा-नहीं। इस तरह दोनोंका बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। और अन्तमें रानीने मंदोदरीको निरुत्तर कर दिया। तब वह क्रोधित हो वहाँसे चली गई और रानीका एक मनोहर चित्र खींचकर उसने उज्जयिनिके राजा चन्द्रप्रद्योतको जा दिखाया। चन्द्रप्रद्योत देखते ही आसक्त हो गया। किसी तरह यह भी सुन लिया कि राजा उदायन किसी राजापर चढ़ाई करने गया है, वहाँ नहीं है। तब वह अपनी समस्त सेना ले रौरकपुर आ पहुँचा। नगरके बाहर अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया और एक अतिचतुर मनुष्य प्रभावती देवीके (रानीके) पास भेजा। उसने उसके आगे अपने स्वामीके रूप सौंदर्यके साथ २ अनेक गुणोंकी खूब प्रशंसा की। रानीने यह जवाब देकर कि भाई, उसके गुणोंसे मुझे क्या? मेरे तो उदायनको छोड़, और सब पुरुष पिता पुत्र भाईके समान हैं, उस दूतको निकलवा दिया और उस राजाके सेवकोंका अपने यहाँ आना सर्वथा बंद कर दिया, वची हुई सेना नगरके दरवाजे बंद कर, नगरकी रक्षा करनेके लिए किलेपर जा बैठी। चन्द्रप्रद्योतने नगर लेनेका विचार कर, युद्ध प्रारम्भ किया। यह खबर सुन प्रभावती उपसर्ग भिटने तकका अनशन कर अपने इष्टदेवके मंदिरमें जा बैठी। इसी समय कोई देव आकाशसे जाता था, उसने रानीका अवधिज्ञानके द्वारा कष्ट जान चण्डप्रद्योतकी सारी सेना अपनी माया बलसे उज्जयिनी पहुँचा दी और आप उसका रूप धारण कर रानीके शीलकी परीक्षाके लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी विक्रिया कृद्धिसे सेना बना ली और मायासे नगरकी रक्षा करनेवाली किलेकी सेनाका नाशकर नगरमें प्रवेश किया। फिर नगरके मध्यभागमें उस जिनमंदिरमें गया जहाँ कि प्रतिज्ञा करके प्रभावती ध्यानस्थ बैठी थी। मंदिरमें जाकर प्रभावतीके सन्मुख अनेक पुरुषविकार भ्रूविक्षेपादिक किये, परन्तु उसका चित्त चलायमान

न हुआ। तब देवने अपनी माया समेट प्रभावतीकी पूजा की और संसारमें घोषणापूर्वक प्रकट करके कि यह महा शीलवती है, अपने स्थान गया।

राजा उदायनने लौटकर ये सब समाचार सुने। उसे बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल राज्यकर सुकीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य दे वर्द्धमानस्वामीके समवसरणमें अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। प्रभावती आर्यिका हो गई। राजा उदायन तो घोर तप करके अष्ट कर्मोंका नाशकर मोक्षको गया और प्रभावती पाँचवें ब्रह्मस्वर्गमें देव हुई। इस तरह प्रभावती स्त्री होकर भी शीलके प्रभावसे दोनों लोकोंमें देवोंसे पूजित हुई, तो और भी भक्त जन जो इसको धारण करें, क्यों न पूजित होवेंगे? अवश्य होंगे।

(६) श्रीकृष्णकिरण राजाकी कथा।

अयोध्याके राजा दशरथके पराजिता, सुमित्रा, कैका (कैकयी) और सुप्रभा नामकी चार रानियाँ थीं। उनसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। पराजितासे रामचंद्र, सुमित्रासे लक्ष्मण, कैकयीसे, भरत और सुप्रभासे शत्रुघ्न। इनमेंसे रामचंद्र तो बलभद्र और लक्ष्मण अर्धवृत्ती नारायण हुए। समयानुसार दशरथको वैराग्य उत्पन्न हुआ। रामचंद्रको राज्य देकर उन्होंने वनमें जनकी इच्छा प्रगट की। कैकयीने आकर अपना पहिला वर माँगा। दशरथने कहा:— मेरे दीक्षाके निषेधको छोड़कर और आगे चोहे सो माँग ले। तब उसने चारह वर्षके लिए भरतको राज्य देनेका वर माँगा। राजाको इससे बड़ा आश्चर्य तथा दुःख हुआ और कुछ उत्तर न दे चुप रहे। रामचंद्रको यह बात मालूम हुई। वे पिताके वचन पालन करनेके लिए भरतको राज्य दे अपनी माताको संभ्राकर लक्ष्मण और सीताके साथ नगरसे बाहर निकले। रात्रिको श्रीजिनालयमें ठहरे। रामचंद्रजीसे मिलनेके लिए अन्य परिजन लोग आये थे, वे भी यहाँ ही सोये। प्रातःकाल ही सीता और लक्ष्मणके साथ रामचंद्रजी मकानकी खिड़कीके रास्तेसे निकलकर सरयू नदी पार हो गये। थोड़ी दूर जाकर विश्राम लिया। यहाँ भी जो कुटुंबके लोग चले आये थे, उन

सबको लौटा दिया । किसीने रामचंद्रके जानेका वृत्तान्त भरतसे कहा । भरत अपनी मातासहित आये । और रामचंद्रसे वनमें न जानेके लिए निवेदन किया । परन्तु रामचंद्रजी दोनोंको समझा, राज्यकी मर्यादा दो वर्षके लिए और अधिक कर उनको घर लौटाये । आप वहाँसे आगे चले । चित्रकूटके दक्षिणकी ओर छोड़कर मालवदेशमें प्रवेश किया । वहाँके पके हुए धान्य खेतोंको भी निर्जन देख, किसी पुरुषसे निर्जन होनेका कारण पूछा । उसने कहा:-महाराज, इस उज्जयिनी नगरीका राजा सिंहोदर अपनी श्रीधरा नामकी रानी सहित राज्य करता है । इसके आधीन दशपुरका (मन्दसौरका) अधिपति एक वज्र किरण नामक वीर है । एक दिन वह वज्रकिरण शिकार खेलने गया था, मार्गमें उसने एक मुनि महाराजको देखकर उनसे बहुतसा विवाद किया; परन्तु अन्तमें जैनधर्मके अखंड तत्त्वोंसे मोहित हो, जिनदेव शास्त्र और गुरुको छोड़, अन्यको नमस्कार नहीं करनेका उसने नियम ले लिया । अपनी अँगूठीमें जिनप्रतिमा जड़ाई । जब कभी उसे सिंहोदरके यहाँ जानेका काम पड़ता था, तब वह जिनप्रतिमाको सन्मुख करके शिर झुकाता था । किसीने ये बात सिंहोदरसे कही । सिंहोदरको अतिक्रोध हुआ । उसने वज्रकिरणके दुलानेके लिए आज्ञापत्र भेजा; परन्तु साथ ही उसे यह चिन्ता लग गई, कि न जाने वज्रकिरण आवेगा या नहीं इसी चिन्तामें मग्न हुआ, वह अपनी शय्यापर सोनेके कर्णफूल चुरानेके लिए एक विदुदंड नामका असंयत सम्यक्दृष्टि आया था । सब वृत्तान्त कहा । उसी समय रानीके कर्णफूल चुरानेके लिए एक विदुदंड नामका असंयत सम्यक्दृष्टि आया था । ये समाचार उसने भी सुने और तत्काल ही उस महलसे निकल, वह वज्रकिरणके पास चला । वज्रकिरण मार्गमें ही मिल गया । चोरने इसको सिंहोदरके क्रोध होनेके सब समाचार कह सुनाये । वज्रकिरण सुनकर अपने नगरको लौट गया और युद्धकी सामग्री इकट्ठी कर अपने किलेके भीतर बैठ गया । जब वज्रकिरणके न आने और युद्धकी सामग्री इकट्ठी कर बैठ रहनेके समाचार सिंहोदरने सुने, वह क्रोधित हुआ । बहुतसी सेना ले उसपर चढ़ाई की, इसलिए ये पके हुए खेत भी विना मनुष्योंके गों ही खड़े हैं । रामचन्द्रने ये सब वृत्तान्त सुने, उस कहनेवाले पुरुषको वस्त्र और कंकण दे, विदा किया; और आप स्वयं दशपुरकी ओर चले । उस नगरके

वाहरके श्रीचन्द्रभस्वामीके चैत्यालयमें प्रवेश किया। जिनालयमें प्रवेश करते समय वज्रकिरणने अपने गढ़परसे देखकर विचार किया कि दोनों कोई उत्तम अपूर्व पुरुष है। ऐसे मनुष्य मैंने कभी नहीं देखे। ऐसा विचार कर वज्रकिरणने इनके पास भोजनकी सामग्री भेजी। रामलक्ष्मणादिकने भोजन किया। फिर लक्ष्मणने भरतके दूतका वेश धारणकर सिंहादरसे युद्ध किया और सिंहादरको पकड़ रामके सुपुर्द किया। यह समाचार सुन वज्रकिरणने रामके पास आ नमस्कार किया और निवेदनकर सिंहादरको छोड़ाया। श्रीरामने उन दोनोंको समान पदवी दे बिदा किये। इस तरह वज्रकिरण बहुत परिग्रहका धारक होकर भी राम लक्ष्मणसे पूजित हुआ। इसी तरह और भी मनुष्य जो व्रतोंको धारण करेंगे वे पूजित क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे।

(७) नीलीबाईकी कथा ।

इसी आर्यखंडके लाटदेशमें एक शृगुकच्छ नामका नगर है। वहाँ राजा वसुपाल राज्य करता था। उसी नगरमें एक जिनदत्त सेठ और जिनदत्ता उसकी भार्या थी। जिनदत्ताके नीली नामकी एक रूपवती पुत्री थी। उसी नगरमें एक दूसरे समुद्रदत्त सेठ थे, जिनकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता और पुत्रका नाम सागरदत्त था। एक दिन महापूजाके दिनोंमें किसी बसंतिकामें नीलीबाई सर्व आभरणोंसे भूषित कायोत्सर्ग ध्यान कर रही थी। इसके रूप यौवनको देख सागरदत्त उसपर आसक्त हो गया। इसके मिलनेकी निरन्तर चिन्ता करने लगा। इसी चिन्तासे वह अतिदुर्बल हो गया। समुद्रदत्तने यह वृत्तान्त सुनकर अपने पुत्रको समझाया कि पुत्र, जिनदत्त जैनी है। इसीलिए जैनीको छोड़कर और किसीको भी वह अपनी कन्या नहीं देगा। परन्तु पुत्रकी चिन्ता न भिदी। इसलिए कपटरूपसे वाप बैठे दोनों श्रावक हो गये और जब सागरदत्तका विवाह उक्त कन्याके साथ हो गया, तब फिर बौद्ध हो गये और नीलीका पिताके घर आना जाना भी बंद कर दिया। नीलीके पिताने भी यह सोचकर कि मेरी पुत्री यमधाम पहुँच गई है, सन्तोष धारण किया। इधर नीलीबाई भी श्वसुरके घरमें अपने भर्ताकी भिया होकर किसी पृथक् घरमें जिनधर्मको

सेवन करती हुई रहने लगी। भ्रमरने विचार किया कि बौद्ध गुरुके दर्शनसे उनके धर्मोपदेशसे काल पाकर यह बुद्धकी भक्त हो जायगी। इसीलिए एक दिन नीलीबाईसे उनके भ्रमरने अपने बौद्ध गुरुओंको भोजनार्थ बुलानेको कहा। उसने भ्रमरकी बात मान उनको निमंत्रण दिया और उन्हींकी जूतीका चूरण बना श्री शंकरमें मिलाया और उसके सुन्दर पदार्थ बना उन्हें खिला दिये। वे खा पीकर जब जाने लगे, तो पूछा:- हमारी जूती कहाँ गई? नीलीने कहा- क्या आप अपने ज्ञानसे नहीं जान सकते कि कहाँ गई? यदि आपको इतना ज्ञान न हो तो चमनकर देखिए। आपकी जूती आपहीके पैरमें विराजमान है। वेचारे गुरुने चमन किया और उसमें उसने सचमुच ही जूतीके टुकड़े देखे। लज्जित होकर वह अपने घर गया। इधर भ्रमरके सब ही कुटुम्बीजनोंने नीलीके ऊपर क्रोध किया। और सागरदत्तकी बहिन वगैरहने तो क्रोधके वशीभूत होकर नीलीके ऊपर परपुरुषका झूठा कलंक लगा दिया। तब नीली श्रीजिनेन्द्रदेवके सामने यह प्रतिज्ञा करके सन्यास धारणकर कायोत्सर्गसे खड़ी हुई कि यह जो मुझे झूठा कलंक लगा है, वह दूर हो जायगा तो अब जल लूँगी वरना नहीं। इससे नगरके देवताका आसन कंपित हो उठा। उसने रात्रिमें आकर कहा- देवि, महासती, तू इस तरह प्राणत्याग मत कर। मैं राजाको मंत्रियोंको और नगरनिवासियोंको यह स्वप्न देता हूँ कि नगरके बाहरके दरवाने कीलित हो गये हैं, अब वे किसी महासती स्त्रीके वामचरणके (चारों पैरके) स्पर्श बिना नहीं खुलेंगे। मातःकाल ही तू उनको अपने चरणसे स्पर्श करना। तेरे पदस्पर्शसे वे कपाट खुल जाँयेंगे। इस तरह तेरा कलंक दूर होकर कीर्तिसंसार व्याप्त हो जायगा। ऐसा कहकर उस देवताने राजा मंत्री आदिकको वैसा ही स्वप्न दिया और आप नगरके बाह्य कपाट देकर वहीं बैठ गया। प्रभात ही राजादिकोंने देखा कि नगरके सब दरवाजे बंद हैं। तब उन्हें रात्रिका स्वप्न याद आया, इसलिए आज्ञा की कि नगरकी समस्त स्त्रियाँ अपने २ पैरसे नगरके फाटकका स्पर्श करें। सब स्त्रियाँ आने लगीं और सब ही एक एक लात मारके जाने लगीं। परन्तु वे कपाट किसीसे भी न खुल सके। सबके पीछे नीलीबाई बुलाई गई। उसने आकर उ्यों ही चरणस्पर्श किया कि सब कपाट खुल गये!! नीलीका कलंक मिटा। यश तथा राजादिकसे वह सम्मानित हुई। इस तरह अल्पज्ञानधारिणी स्त्री होकर नीली अपने

शीलके प्रभावसे देव प्रजित हुई। यदि अन्य ज्ञानीपुरुष शीलव्रतको धारण करें, तो क्यों न आदर पावें ?

(८) चांडालकी कथा ।

इसी आर्यखंडके सुरम्यदेशमें पोटनापुर नामका एक नगर है। वहाँ राजा महाबल अपने पुत्र बलकुमार सहित राज्य करता था। समयानुसार श्रीअष्टादिहकाका पर्व आया। राजाने अपने राज्यभरमें आज्ञा की कि इन पर्वमें कोई जीव्यात न करे। राज्यभरमें अहिंसा धर्मकी ध्वजा फहराने लगी। परन्तु राजाका पुत्र बलकुमार अत्यन्त मांसासक्त था। उसने राज्यके एकान्त उद्यानमें ले जाकर राजाके एक भेंड़ेका घात किया और अग्निमें भूनकर उसका मांस खाया। दूसरे दिन अपने भेंड़ेको न पाकर और उसके मारे जानेके समाचार सुनकर राजाने मारनेवालेको तलाश किया। जिस समय बलकुमारने भेंड़ा मारा था, उस समय उस वागके मालीने किसी वृक्षपर चढ़े हुए उसकी सब क्रिया देख ली थी। पश्चात् रात्रिके समय जब माली अपनी स्त्रीसे भेंड़े मारे जानेकी बात कह रहा था तब किसी जासूसने सुन ली। और प्रभात ही राजासे जा कहा—महाराज, रात्रिको अमुक मालीसे भेंड़ेके समाचार इस रीतिसे सुने हैं। राजाने मालीको बुलवाया। पृच्छनेपर मालीने भी कह दिया कि हाँ! आपके पुत्रने भेंड़ा मारा है। राजाको बड़ा क्रोध आया। कोतवालको बुलाकर उसने कहा—मेरी आज्ञा मेरा पुत्र ही नहीं मानता है तो और कौन मानेगा? इसके नव ठुकड़े कर डालो। वह कोतवाल भी राजाकी आज्ञानुसार बलकुमारको मारनेके लिए स्मथानमें ले गया। वहाँ चांडालके बुलानेके लिए उसने दूत भेजे, परन्तु चांडालने दूतोंको दूरहींसे देखकर अपनी स्त्रीसे कहा कि इन दूतोंसे कह देना कि चांडाल आज किसी दूसरे गाँव चला गया है और आप घरके किसी कौनमें छुप रहा। दूतोंने आकर पूछा—चांडाल कहाँ है? चांडालकी स्त्रीने कहा—वह आज किसी दूसरे गाँवको गया है। दूतोंने कहा—अरे! वह पापी बड़ा भाग्यहीन है, जो आज गाँवको

गया है। आज राजकुमार मारा जायगा और उसके मारनेवालेको बहुतसे सुवर्ण रत्न आदिक मिलेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर उस स्त्रीको द्रव्यका लोभ उत्पन्न हुआ। इसलिए वह चांडालके डरसे मुँहसे तो यही कहती रही कि वह गँव गया है, परन्तु हाथके इशारेसे बतला दिया कि वह अमुक स्थानपर बैठा है। तब वे चांडालको वहीं पाकरके अशान्तमें ले गये। वहाँ राजाका पुत्र मारनेके लिए सुपुर्द किया गया। चांडालने कहा;—आज चतुर्दशीका दिन है। आज मेरे जीवघात करनेका त्याग है। मैं आज किसी तरह इस कामको नहीं कर सकता। दूतोंने राजासे निवेदन किया—महाराज; राजकुमारको चांडाल नहीं मारता। राजाने चांडालसे इसका कारण पूछा। चांडालने कहा—महाराज; मुझे एक दिन सर्पने काट खाया और मरा जानकर कुटुम्बी जन मुझे अशान्तमें ले गये। वहाँपर सर्वोपधि ऋद्धिके धारक एक मुनि विराजमान थे। उनके शरीरसे स्पर्श करनेवाली वायुने मेरे शरीरसे स्पर्श कर मुझे जीवित कर दिया। तब उन्हीं मुनिके पास मैंने चतुर्दशके दिनका अहिंसा अणुव्रत ले लिया। इसलिए आज मैं राजकुमारको नहीं मार सकता। आप जो उचित समझें, सो करें। सुनकर राजाने विचार किया कि क्या चांडालके भी व्रत हो सकते हैं? नहीं, यह झूठ बोलता है। इस तरह क्रोधित हो राजकुमार और चांडाल दोनोंको गाढ़ धनमें धँवाकर उन्होंने सुसुमार नामके हरे तालाबमें फेंकवा दिये। चांडालने अपने प्राण नाशका भय होनेपर भी अहिंसा अणुव्रत नहीं छोड़ा। इसलिए उसके प्रभावसे जलदेवताने आकर जलके बीचमें ही मणियोंके तोरणादि मंडपयुक्त सिंहासन बनाकर उसपर उस चांडालको बिठाया। हुंदुभि बाजे बजाए, धन्य धन्य शब्द किये। इस तरह अनेक प्रतिहार्य किये। राजा ये वृत्तान्त सुनकर भयभीत हुआ। उसने वहाँ जाकर चांडालका पूजन सत्कार किया। अपने छत्रके नीचे बिठाया। स्वयं स्पर्शकर विशेष सम्मानित किया। बलकुमार उसी सुसुमार सरोवरमें डूबकर मर गया और दुर्गतिको गया। इस तरह एक चांडाल भी व्रतके माहात्म्यसे देवपूजित तथा राजपूजित हुआ तो अन्य मनुष्य भी जो ऐसे व्रतोंको धारण करते हैं, वे क्यों पूजित नहीं होंगे? अवश्य होंगे।

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुखुविरचित पुण्यालवकथाकोपकी सरलभाषाटीकामें
शीलफलपट्टक नाम चौथा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ उपवासफलाष्टकं ।

(१) नगणकुमार कामदेवकी कथा ।

इसी आर्यखंडके मगधदेशमें कनकपुर नामका एक नगर है । वहाँका राजा जयंथर रानी विशालनेत्रा, महाप्रतापी पुत्र श्रीधर और मंत्री नयंथर सहित राज्य करता था । एक दिन वह समस्त स्वजन परिजन सहित सभामें बैठा था कि अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वासव नामका वणिक् भिन्न नाना रत्नोंकी भेंट लेकर आया । उस भेंटमें एक मनोहर चित्र भी था । राजाने खोलकर देखा तो एक सुन्दरी कन्याका खिचा हुआ मनोहर रूप था । राजाने मोहित होकर उस वणिक्से पूछा:-यह किसका चित्र है ? वणिक्ने कहा-आपको पसंद है या नहीं ? आपके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए ही इसे लाया हूँ । यह चित्र सोरठ देशके गिरनगरके राजा श्रीवर्मा रानी श्रीमतीकी पृथ्वी नामकी पुत्रीका है । राजाने मोहित होकर बहुतसी भेंटके साथ उसी वणिक्को राजा श्रीवर्मके यहाँ उसकी पुत्री माँगनेके लिए भेजा । वह वणिक् बहुतसी उत्तम भेंट लेकर राजा श्रीवर्मके दरबारमें पहुँचा । भेंट समर्पणकर निवेदन करने लगा:-महाराज, मगधदेशका महामंडलेश्वर राजा जयंथर महाप्रतापी, सर्वकलाकुशल, दानी, भोगी, अतिशय खपवान् और युवा है । उसने आपकी पुत्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकटकर मुझे आपके पास भेजा है । श्रीवर्मो यह वृत्तान्त सुनकर प्रसन्न हुआ । उसने अपने कतिपय मंत्रियोंके साथ अपनी पुत्री विवाहके लिए भेज दी । वासव वणिक् भी साथ गया । पृथ्वीका आगमन सुन जयंथरने नगरकी शोभा कराई और आप स्वयं लेनेके लिए समुद्र आया । वड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और शुभ मुहूर्तमें अग्निसाक्षिक विवाह करके उसको पद्मरानीका पद दिया । परन्तु कुछ दिन पछि राजा इसको छोड़कर अन्य आठ हजार रानियोंके साथ तथा विशालनेत्रके साथ क्रीड़ा करने लगा ।

इस तरह कुछ काल व्यतीत होनेपर अपनी शोभा बढ़ाता हुआ वसंत ऋतु आया । राजा भी स्वजन परिजन सहित क्रीड़ा करनेके लिए उद्यानमें गया । रानी विशालनेत्रा सकल अंतःपुरके साथ पुष्पक विमानपर चढ़कर उद्यानको

चलने लगी। उसके पीछे ही नाना वस्त्रालंकारसे सजे हुए सुन्दर हाथीपर चढ़कर पृथ्वी पट्टरानी चलने लगी। इसके चलनेका आहम्वर और विभूति देखकर विशालनेत्राने अपनी सखीसे पूछा:—यह कौन आ रही है? सखीने कहा:—इतने आडंबरसे ये पृथ्वी महारानी आ रही हैं। विशालनेत्रा यह सुनकर उसका रूप देखनेके लिए वहीं खड़ी रही। उसको खड़ी देखकर पृथ्वीने पूछा:—यह आगे आए कौन खड़ी है? एक सखीने कहा—ये विशालनेत्रा अग्रमहिषी हैं। पृथ्वी यह समझकर कि वह उसका नमस्कार लेनेके लिए खड़ी होगी, सीधी जिनमंदिर चली गई। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर पिहितास्रव नामके मुनिको नमस्कार कर उनसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना की। मुनि महाराजने कहा:—पुत्रकी राज्यविभूतिके देखनेके पीछे राजाके साथ तेरा तप हो सकेगा। तब पृथ्वीने पूछा:—महाराज, क्या मेरे पुत्र होगा? श्रीमुनिने कहा:—हाँ! होगा और वह कामदेव महामंडलेश्वर तथा चरमशरीरी होगा। रानीने पूछा:—वह ऐसा ही प्रतापी होगा, यह बात कैसे जानी जा सकेगी? तब मुनिने कहा:—राजभवनके निकटवर्ती उद्यानमें जो चैत्यालय है, उसके कपाट जिन्हें देव भी नहीं खोल सकते हैं, तेरे पुत्रके पैरोंके अंगूठेके छूनेसे ही खुल जायेंगे और उसी समय वह नागवापीमें जो कि उसी चैत्यालयके अतिसमीप है, पड़ जायगा। पड़ते ही नागकुमार देव उसे अपने मस्तकपर धारण करेंगे। फिर बड़ा होकर नीलगिरि नामके हाथीको और एक घोड़ेको चश करेगा पृथ्वी। देवी यह वृत्तान्त सुन प्रसन्न होकर अपने घर गई। इधर राजा जलक्रीड़ाके समय पट्टरानीको न देख खिन्न हो शीघ्र ही घर लौट आया। आते ही पट्टरानीसे न आनेका कारण पूछा। पृथ्वीने श्रीमुनि महाराजका कथा हुआ सब वृत्तान्त सुनाया। जिससे राजा भी प्रसन्न हुआ। कुछ दिनोंके पश्चात् पृथ्वी देवीकी कोखसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसका नाम प्रतापधर रखवा गया।

एक दिन पृथ्वी रानी अपने पुत्र प्रतापधरको लेकर उसी राजभवनके समीपस्थ उद्यानके मंदिरमें गई। उद्यानका मंदिर जो आजतक किसीसे भी नहीं खुल सका था, प्रतापधरके चरणस्पर्शमात्रसे ही खुल गया। तब रानी बालकको बाहर ही छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनके लिए भीतर गई। चिरकालसे इस चैत्यालयके कपाट खुले देखकर नगरके

लोग भी श्रीजिनेन्द्रके दर्शन करनेके लिए व्यग्र हुए । उधर बालक खेलता कूदता हुआ निकटवर्ती नागवापीमें जाकर फिसल पड़ा । बालकको पड़ते हुए देखकर धायने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर बहुत लोग जमा हो गये । परन्तु उस वापीके रक्षक नागकुमार देवने उस गिरे हुए बालकको पानीके ऊपर ही अपने फणपर धारण कर लिया, जिसे देखकर बालककी माता 'हाय पुत्र' ! कहती हुई उसी वापीमें कूद पड़ी । परन्तु वापीका अगाध जल इसके पुण्य प्रभावसे जंघा पर्यन्त ही रह गया । उधर अंगरक्षकादिकोंके कोलाहलसे राजाको खबर हुई । वह तत्काल ही शोकाकुल होता हुआ दौड़ आया; परन्तु अपने पुत्र और पटरानीको सब प्रकारसे सकुशल देखकर प्रसन्न हुआ । फिर वहाँसे पुत्र और पटरानी सहित चैत्यालय जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर अपने घर गया । उसी दिनसे इस बालकका नाम 'नागकुमार' पड़ गया । और थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या कला आदिकमें निपुण हो गया ।

एक दिन पंचसुगंधिनी नामकी वेश्याने दरबारमें आकर प्रार्थना की-देव, मेरे किन्नरी और मनोहरी नामकी दो कन्याएँ हैं । वे दोनों ही वीणा वजानेका अहंकार रखती हैं । इसलिए आप नागकुमारको आज्ञा दीजिए कि वह दोनोंकी परीक्षा करे । प्रार्थनानुसार राजाने अपने पुत्रको दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए आज्ञा दी । तब नागकुमारने पिताके समीप ही बैठकर अन्यान्य वीणा वजानेमें चतुर पुरुषोंसे भरी हुई सभामें दोनों कुमारियोंकी परीक्षा ली । परीक्षा हो चुकनेपर राजाने पूछा-इन दोनोंमेंसे कौनसी विशेष कुशल है ? नागकुमारने कहा-छोटी कुशल है । तब राजाने फिर पूछा-ये दोनों यमज अर्थात् एक साथ उत्पन्न हुई हैं, तुमने कैसे जाना कि यह छोटी है यह बड़ी है ? पुत्रने उत्तर दिया:-महाराज, जब यह छोटी कुमारी वीणा बजाती है तब यह बड़ी उसके मुखकी तरफ देखती है और जब यह बड़ी बजाती है, तब यह छोटी अपनी दाहिनी नीचे कर लेती है । इस इंगित चेष्टारूप अनुमानसे जान पड़ता है कि यह छोटी और यह बड़ी है । ये बुद्धिमत्ताके वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ । और वे दोनों कुमारी नागकुमारपर आसक्त हो गईं । तब नागकुमार पिताकी आज्ञासे दोनोंके साथ विवाह करके सुखसे रहने लगा ।

एक दिन राजा अपने स्थानपर सुशाशित था कि किसी सेवकने आकर निवेदन किया:- महाराज, नीलगिरि नामका हाथी अनेक देशोंका नाश करता हुआ नगरके बाहर तालाबके किनारे तक आ पहुँचा है। उससे प्रजाकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिए। तब राजाने अपने श्रीधर नामके पुत्रको इस कामपर नियुक्त किया। और श्रीधर बहुतसी सेना लेकर हाथीको वश करनेके लिए गया; परन्तु उसकी शक्ति तथा उन्मत्तताको देखते ही वह डर गया और पकड़नेमें असमर्थ हो भागकर नगरको लौट आया। तब राजा स्वयं उसके पकड़नेके लिए चलने लगा। परन्तु नागकुमार अपने पिताको जानेसे रोककर स्वयं अकेला ही हाथीके पकड़नेके लिए गया। और जो हाथीके पकड़नेकी विधि शास्त्रमें कही है, उसके अनुसार हाथीको पकड़ और उसके कंधेपर चढ़ वह इन्द्रकीसी लीला करता हुआ नगरको लौट आया। राजाने प्रसन्न होकर वह हाथी नागकुमारको दे दिया और वह पिताको नमस्कार कर उसी हाथीपर चढ़ अपने घर गया।

एक दिन एक घोड़ेको यंत्रसे चारा खिलाते हुए देखकर नागकुमारने एक सेवकसे पूछा-इसको यंत्रके द्वारा चारा क्यों खिलाया जाता है? सेवकने कहा:-यह दुष्ट घोड़ा है। जो कोई इसके समीप जाता है, उसीको यह मारता है। यह सुन कुमारने उस घोड़ेके सब बंधन छोड़ दिये और पकड़कर सवार हो लिया। खूब दौड़ाया। फिर अपने घर लाकर राजासे निवेदन किया:-पिताजी, मैंने उस दुष्ट घोड़ेको वशमें कर लिया है। तब राजाने कहा:-यह घोड़ा भी तुम्हारे ही योग्य है। इसको तुम्हीं ले जाओ। नागकुमार बहुत अच्छा कहकर घोड़ेको घर ले गया।

नागकुमारकी ऐसी अपूर्व शक्ति और प्रसिद्धि देखकर विशालनेत्रा रानीने अपने पुत्र श्रीधरसे कहा:-पुत्र, तेरा दायद (भागीदार) बहुत प्रबल हो गया है। तू कुछ अपना यत्न कर। तब दुष्ट श्रीधरने नागकुमारके मारनेके लिए पाँच लाख योद्धा इकट्ठे किये। वे इसके निरन्तर मारनेका समय देखने लगे। परन्तु इसकी खबर नागकुमारको सर्वथा न मिली।

एक दिन नागकुमार अपने राजभवनकी पश्चिम दिशाके उद्यानकी सुन्दर वापिकामें अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ

जलक्रीड़ा करनेको गया। महारानी पृथ्वी भी विलेपनादिक उवटन करने योग्य पदार्थ लेकर अपनी नियत सखियोंके साथ पुत्रके पास गई। उस समय विशालनेत्रा अपने राजमहली छपर राजाके साथ बैठी थी। उसने महारानी पृथ्वीको जाती हुई देखकर राजासे कहा-महाराज, यह तो देखिए, आपकी परमप्रिया किसी नियत संकेत स्थानपर जा रही हैं। तब राजा आश्चर्ययुक्त हो वहींसे देखने लगा कि वह कहाँ जा रही है। जाने जाते जब वह उस बापिकाके पास पहुँची, जहाँ कि उसका पुत्र स्नान कर रहा था, तब नागकुमारने उसे देखकर शीघ्र ही बापिसे निकल प्रणाम किया। माताने बड़े प्रेमसे उवटनादिक लगाया। यह देख झूठ बोलनेवाली विशालनेत्राको राजाने खूब ताड़ना की। थोड़ी देरमें पृथ्वी भी लौटकर आ गई। राजाने पूछा:-कहाँ गई थी? पृथ्वीने अपने पुत्रके पास जाकर उवटनादिक लगानेके सब समाचार ज्योंके त्यों कह दिये। तब राजाने विशालनेत्राके क्षुद्र और दुष्ट परिणाम देखकर पृथ्वीसे कहा:-प्रिये, तू अपने पुत्रको बाहर मत निकलने दिया कर। पश्चात् राजा तो चला गया। और पृथ्वी रानी उसके कहनेका इस प्रकार विपरीत अर्थ समझकर चिन्तातुर हुई कि महाराज श्रीधरका प्रताप और यश चाहते हैं, मेरे पुत्रका नहीं। इसीलिए मेरे पुत्रके बाहर आने जानेका निषेध करते हैं। उसी समय नागकुमारने कहींसे आकर अपनी माताको उदास देख चिन्ताका कारण पूछा। माताने कहा-बेटा, राजाने तेरा बाहरका जाना बंद कर दिया, इसीसे मुझे दुःख हुआ है। यह बात नागकुमारको भी बुरी लगी, इसलिये वह पिताको उल्टा चिढ़ानेके लिए अपने नीलगिरि नामके द्वीपपर चढ़कर अनेक नगरवासियोंके मध्यमें इन्द्रकीर्त्ती विभूति करके धरसे निकलकर अपने सुन्दररूपद्वारा अनेक स्त्रीपुरुषोंको मोहित करता हुआ नगरमें भ्रमण करने लगा। इसके देखनेका नगरमें बड़ा कोलाहल हुआ। राजाने कोलाहल होनेका कारण पूछा। किसी सेवकने कहा-नागकुमार नगरमें भ्रमण कर रहा है, उसीका यह सब आडम्बर है। सुनकर राजा क्रोधित हुआ और कहा:-मैंने पृथ्वीसे कहा था कि पुत्रको बाहर मत जाने दिया कर, सो उसने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया। उसके अलंकारादिक छीन लो। इस तरह क्रोधित हो राजाने पृथ्वीके अलंकारादिक सब हरण करा लिये। उसी समय कुमार आया और माताको अलंकार रहित

देखकर कारण पूछा । उसने राजाका यह सब वृत्तान्त सुना दिया । तब कुमारने उसी रानको द्यूत-स्थानमें जाकर वहाँ मंत्री तथा और भी सुकुटवद्ध राजा जो कि उसके पिताके सेवक थे, सबको जीत सबके आपरणादिक अपनी माताके घर ला रखले । राजाने मंत्री तथा अपने आधीन राजाओंको इस तरह आपरण रहित देखकर पूछा:-तुम्हारे आपरणादिक कहाँ गये ? आज क्यों नहीं पहिने ? तब सबने निवेदन किया:-महाराज, सबके आपरणादिक नागकुमारने द्यूतमें जीत लिये हैं । यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और बोला-अच्छा उसको मैं जीतूंगा । नागकुमारको बुलाकर कहा:-तुम मेरे साथ द्यूत खेलो । पुत्रने कहा:-महाराज, आपके साथ खेलना उचित नहीं है । परन्तु उसे आगिर राजा तथा द्यूतमें हारे हुए मंत्री आदिके विशेष आग्रहसे द्यूत खेलना पड़ा । उसमें पुत्रने पित्तके सब कौश आदिक जीत लिये । पश्चात् जब राजा देशके विभागकर द्यूतमें रखने लगा, तब नागकुमारने पैरोंपर पड़कर कहा:-वस महाराज, बहुत हो चुका, अब समाप्त कीजिए । अतः द्यूतका खेल पूरा हुआ । नागकुमारने जो कुल जीता था, उसमेंसे माताके अलंकारादिक माताको दिये और जो जिसके थे सब वापिस दे दिये । राजाने अपने इस पुत्रसे प्रसन्न होकर नगरके बाहर उसके रहनेके लिए एक एक और नगर वसा दिया । नागकुमार उस नगरमें आनन्दपूर्वक रहने लगा ।

इसी अवसरमें प्रसंगवशात् एक दूसरी कथा लिखी जाती है:-

सूरसेन देशमें मथुरा नगर है । वहाँ राजा जयवर्मा राज्य करता था । उसकी जयावती नामकी रानीसे दो पुत्र हुए, जिनका नाम ब्याल महाब्याल था । दोनों ही कीर्तीभट (एक कोटि योद्धाओंके समान बलवाले) थे । इनमेंसे ब्यालके तीन नेत्र थे । किसी दिन नगरके पास वनमें यमधर नामके मुनि आये । वनपालने जाकर राजासे निवेदन किया कि महाराज, वनमें मुनि पधारें हैं । राजा मुनिकी वंदनाके लिए परिजन सहित गया । वहाँ श्रीमुनिराजको नमस्कार कर जयवर्माने पूछा:-महाराज, मेरे दोनों पुत्र स्वतन्त्र राज्य करेंगे या किसीकी आज्ञामें रहकर राज्य करेंगे ? श्रीमुनिने कहा-जिसके दर्शन करनेसे ब्यालके मस्तकका तृतीय नेत्र बंद हो जायगा, यह उसीकी सेवा करता हुआ राज्य करेंगे और जो कन्या महाब्यालको न चाहेगी और फिर जिसकी वह स्त्री होगी, उसीकी सेवा

करता हुआ महाव्याल राज्य करेगा । जयवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर चिन्तन करने लगा-देखो मेरे पुत्र कोटीभट है, महामतापी है, उनको भी दूसरेका सेवक बनना पड़ेगा । धिक्कार है ऐसे संसारको । ऐसा विचारकर परम वैरागी हो अपने पुत्रोंको राज्य दे उसने जिनदीक्षा ले ली । व्याल महाव्याल भी मंत्रोंके पुत्र दुष्टवाक्यको राज्य देकर अपने अपने स्वामीकी तलाश करनेको निकले । कितने ही दिनोंमें पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें पहुँचे । लोगोंको मोहित करते हुए, बाजारमें कहींपर बैठ गये । इस नगरमें राजा श्रीवर्मा राज्य करता था । इसकी श्रीमती रानीसे एक गणिकासुन्दरी नामकी पुत्री हुई थी । गणिकासुन्दरीकी सखी त्रिपुरा किसी कारणसे बाजारमें आई थी । सो इन दोनोंका अतिशय रूप देखकर उसने गणिकासुन्दरीसे इनके रूपकी प्रशंसा की । गणिकासुन्दरी भी इनको किसी गुप्तेशसे देखकर महाव्यालपर आसक्त हो गई । अपनी पुत्रीकी ऐसी अवस्था सुनकर राजाने अनेक इंगित चेष्टाओंसे इन दोनोंको क्षत्रिय निश्चयकर आदरपूर्वक अपने घर बुलाया । महाव्यालको गणिकासुन्दरी व्याह दी और गणिकासुन्दरीका धायकी पुत्री ललितसुन्दरीको व्यालके साथ व्याह दी । ये दोनों ही उस नगरमें बड़े आनन्दसे रहने लगे ।

एक दिन ललितसुन्दरीने पहलेके वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि एक दिन विजयपुरके राजा जितशत्रुने हम दोनोंके रूपकी प्रशंसा सुनी । हमको हमारे पितासे माँगा । परन्तु हमारे पिताने देना स्वीकार न किया । जितशत्रु यह सुन क्रोधित हुआ । उसने आकर हमारा नगर घेर लिया । परन्तु अन्तमें हारकर अपने नगरको लौट गया । व्यालने छोटे भाई महाव्यालको आज्ञा दी कि तूम जाकर जितशत्रुको समझा दो कि जिससे वह आगे फिर कभी ऐसा न करे । अपने भाईकी आज्ञासे महाव्याल राजा श्रीवर्माका दूत बनकर जितशत्रुके पास पहुँचा और उसको समझाने लगा । जितशत्रु इसको श्रीवर्माका दूत जानकर क्रोधित हुआ और मारनेको दौड़ा । महाव्यालने पकड़कर बाँध लिया और अपने बड़े भाईके पास ले आया । नमस्कार करके इसको सोंप दिया । व्याल पकड़े हुए अपने शत्रुको अपने श्वसुर श्रीवर्माके पास ले गये । श्रीवर्माने वस्त्रालंकारादिकसे भूषित कर, उसको अपने नगरमें भेज दिया । इस तरह दोनों भाई अपनी शूरवीरताको प्रगट करते हुए सुखपूर्वक वहीं रहने लगे ।

व्याल नागकुमारकी कीर्ति सुनकर उसके देखनेके लिए उसके नगरमें पहुँचा । नागकुमार अपने नीलगिरि नामके हाथीपर चढ़ा हुआ बाहोद्यानसे लौटकर नगरमें प्रवेश कर रहा था कि उसी समय व्यालकी दृष्टि इसपर पड़ी । इसके देखते ही व्यालका तृतीय नेत्र बंद हो गया । तब व्याल, मुनिसे सुना हुआ अपना सब वृत्तान्त कहकर नागकुमारका सेवक हो गया । नागकुमार उसे अपने हाथीपर बैठाकर घर ले गया और द्वारपर छोड़कर आप भीतर गया । व्याल द्वारपर ही बैठ गया । समय देखकर श्रीधरको उसके दूतने जाकर कहा:-महाराज, इस समय नागकुमार अकेला ही अपने महलमें है, इच्छा हो तो समझ लीजिए । यह सुनकर श्रीधरने उसके मारनेके लिए अपने उन योद्धाओंको आज्ञा दी जो पहलेसे इसीलिए नियत थे । तब वे योद्धा नाना प्रकारके आयुधोंसे सज्जित होकर नागकुमारके मारनेके लिए चले । उनको भीतर आते हुए देख व्यालने द्वारपालोंसे पूछा:-ये किसके सेवक हैं ? द्वारपालने श्रीधरकी शत्रुताका हाल सुनाकर कहा:-ये उसी शत्रुके सेवक हैं । तब तो व्याल यद्यपि उसके पास उस समय कोई आयुध नहीं था, तथापि उन योद्धाओंको भीतर जानेसे रोकने लगा । परन्तु वे पाँच लाख योद्धा भला इस एककी क्यों सुनें और क्यों खड़े हों ? व्यालने देखा कि वे नहीं मानते । तब हाथीके बाँधनेका स्तंभ उखाड़कर घोर सिंहनाद करता हुआ उन योद्धाओंपर दूट पड़ा । भयानक युद्ध हुआ । युद्धके कलकल शब्दको सुनकर नागकुमार भी बाहर आया । परन्तु जबतक वह बाहर आया, तबतक व्यालने समस्त योद्धाओंका संहार कर डाला । नागकुमारको व्यालका शूरवीरपना देख बड़ा आश्चर्य हुआ । आखिर वह उससे प्रसन्न हो आलिंगनकर हाथ पकड़कर घरके भीतर ले गया । इधर जब श्रीधरने यह सुना कि मेरे सब योद्धा मारे गये तब अतिक्रोधित होकर अपनी समस्त सेना लेकर नागकुमारसे लड़नेको निकल पड़ा । यह देख नागकुमार भी व्याल सहित लड़नेको सन्मुख हो गया । जब दोनों ही लड़नेको सन्मुख हुए, तब नगंधर मंत्रीने राजासे निवेदन किया कि महाराज, इन दोनोंमेंसे किसी एकको बाहर निकाल देना चाहिए । राजाोंने कहा:-अच्छा श्रीधरको निकाल दो । मंत्रीने फिर निवेदन किया कि महाराज, श्रीधर कोई बड़ा पुण्यात्मा नहीं है । जो वह बाहर निकल जायगा तो कुछ न कुछ आपकी निंदा ही होगी । और नागकुमार पुण्यवान् है, सर्वप्रिय

है, जहाँ जायगा प्रशंसा और पूजा पवने। सो उसे ही निकालना चाहिए। राजा भी इस नीतिपर सममत हो गया। तब मंत्रीने नागकुमारको बुलाकर कहा-क्या घरमें ही शूर बनते हो? यदि सबे शूर हो तो वाहर देशान्तरमें जाकर शूरता दिखलाओ। यहाँ पिताके समान बड़े भाईसे लड़नेमें तुम्हारी बड़ाई नहीं होगी। तब कुमारने कहा-वही मेरे मारनेके लिए उद्यत हुआ है, मेरा इसमें क्या अन्याय है? यदि वह रणभूमि छोड़कर अपने घर बैठे, तो मैं परदेश चला जाऊँगा। अन्यथा वह आकर लड़े। तब नीतिज्ञ नपंथर मंत्रीने श्रीधरके पास जाकर कहा-अरे मूढ़, क्या तू अपनी शक्ति नहीं जानता है? जिसके एक सेवकने तेरे पाँच लाख योद्धा मार डाले हैं, भला उसके साथ तू कैसे युद्ध कर सकता है? इसलिए व्यर्थ अपने प्राण मत खो, जा अपने घर जा। इत्यादि अनेक वचनोंसे समझाकर मंत्रीने श्रीधरको युद्ध करनेसे रोका।

रणभूमिसे लौटाकर प्रतापधरने (नागकुमारने) परदेश जानेकी तैयारी की। माताको समझा बुझाकर अपनी दोनों बियाँ और व्यालके साथ वह नगरसे निकल पड़ा। क्रमसे चलते हुए कितने ही दिनोंमें उत्तर पथुरामें नगरके बाहर उसने डेरा डाला। व्याल तो नीलगिरि हाथीको पानी पिलानेके लिए ले गया और नागकुमार भद्रा नामके हाथीपर चढ़कर थोड़ेसे सेवकोंको साथ ले, नगरकी शोभा देखनेके लिए चला। राजमार्गसे जाते हुए एक जगह एक देवदत्ता नामकी वेश्याके घरकी शोभा देखकर वह खड़ा हो गया। तब वेश्याने योग्य स्तकारके साथ उसे अन्दर बुलाया। जब थोड़ी देरतक नृत्यादिक देखकर वेश्याको योग्य पुरस्कारसे संतोषित कर नागकुमार चलने लगा; उस समय वेश्याने कहा-महाराज, राजभवनकी ओर न जाइए। कुमारने पूछा-क्यों? वेश्याने कहा-कुंडलपुरके राजा जयवर्मा अपनी रानी गुणमतीकी पुत्री सुशीलाको सिंहपुरके राजा हरिवर्माको देने लिए ले जा रहे थे, सो यहाँके राजा दुष्टवाक्यने (व्यालके मंत्रीने) उसे छीन ली है। परन्तु वह कन्या दुष्टवाक्यको नहीं चाहती, इसीलिए उसने इस कन्याको अपने राजभवनके बाहर कारागारमें बंद कर रखी है। जब वह किसी राजा या राजवंशीको देखती है तो वह चिछाती और कहती है “मुझे वचाइए, मुझे वचाइए” सो यदि आप इस मार्गसे जाओगे, तो वह चिछावेगी और आप

संस्करण हो उसे छुड़ानेकी चेष्टा करेंगे, तो व्यर्थ ही झगड़ा बढ़ जावेगा। इससे यही अच्छा हो कि आप इस मार्गसे न जावें। कुमार वेद्योंसे “अच्छा नहीं जायेंगे” ऐसा कहकर उसी मार्गसे गये। उस कन्याने इन्हें देखते ही चिंताकर कहा कि हे भाई, दुष्टवाक्यने अन्यायसे पकड़कर मुझे यहाँ कैद कर रखा है। इसलिए किसी तरह मुझे छुड़ाओ तब कुमारने यह कहकर कि हे वहिन, रोदन मतकर, मैं तुझे अभी छुड़ाता हूँ। कारागारके रक्षक सेवकोंको हटाकर सुशीलाको कैदसे निकाली और उसे अपने रक्षकोंको सौंप दी। दुष्टवाक्य यह समाचार सुनकर अपनी समस्त सेना ले नागकुमारसे युद्ध करनेके लिए चला। दोनोंका घोर युद्ध हुआ। किसी सेवकने इस युद्धके समाचार व्यालसे जाकर कहे। तब व्याल नीलगिरि हाथीपर चढ़कर दुष्टवाक्यके सन्मुख आया। परन्तु दुष्टवाक्यने यह जानकर कि वह उसका स्वामी है, हथियार छोड़कर नमस्कार किया। पश्चात् व्यालने अपने स्वामी नागकुमारके चरणोंको नमस्कार करके दुष्टवाक्यका सब वृत्तान्त सुनाया। फिर नागकुमार वही विभूतिके साथ राजभवनमें प्रवेश करके सुखपूर्वक रहने लगा। सुशीला सिंहपुर भेज दी गई।

एक दिन नागकुमार कोड़ा करनेके लिए व्यालके साथ बाहर उद्यानमें गया। वहाँ कितने ही कुमार हाथमें चीणा लिए हुए बैठे थे। नागकुमारने उन्हें देखकर पूछा—आप कौन हैं? कहाँसे आये हैं? कुमारोंने एकने कहा—महाराज, मैं सुप्रतिष्ठित नगरके राजा कविका पुत्र हूँ। कान्तिवर्मा मेरा नाम है। चीणा वजानेमें मैं कुशल हूँ। ये पाँचसौ मेरे शिष्य हैं। काश्मीर नगरके राजा नंदन, रानी धरिणीकी पुत्री त्रिभुवनरति चीणा वजानेमें अतिशय चतुर है। उसने प्रतिज्ञा की है कि चीणा वजानेमें जो कोई उसे जीतिगा, वही उसका पति होगा। उसकी ऐसी प्रतिज्ञाके समाचार सुनकर मैं शास्त्रार्थ करनेके लिए उस देशमें गया था, परन्तु उससे हारके लौट आया हूँ। यह वृत्तान्त सुन नागकुमार उन्हें विदाकर आप काश्मीरको उस राजपुत्रीसे शास्त्रार्थ करनेको चलने लगा। व्यालको वहाँ रहनेके लिए कहा, परन्तु वह नहीं माना और साथ हो लिया। वहाँका सर्वाधिकार दुष्टवाक्यको ही दिया गया।

नागकुमारने काशमीमें जाकर त्रिभुवनरतिसे शास्त्रार्थ किया । और उसमें विजय पाकर वह उसके साथ विवाह करके वहीं सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन नागकुमार अपने स्थानपर बैठा था । इतनेमें ही अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वणिक् आया । नागकुमारने उससे पूछा-क्यों भाई, तूने कहीं कोई कौतुक भी देखा है ? वणिक्ने कहा-महाराज, रम्यक वनमें एक त्रिभुग (तीन शिखरवाला) पर्वत है । उसके ऊपर एक संसारका तिलकभूत भूतिलक नामका चैत्यालय है । उस चैत्यालयके सम्मुख एक व्याधा प्रतिदिन मध्याह्न समयमें आकर पुकारता है । परन्तु मैं उसके पुकारनेका कारण कुछ नहीं जानता । इस कौतुकको सुनकर नागकुमार त्रिभुवनरतिको वहीं छोड़ आप उस पर्वतके ऊपर गया । श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुतिकर बैठा ही था कि जोरसे उसे रौनेकीसी अवाज सुनाई दी । कुमारने भीलके पास जाकर पूछा-तू क्यों रोता है ? उसने निवेदन किया-महाराज, मैं इसी वनके समस्त भीलोंका स्वामी हूँ । रम्यक मेरा नाम है । मेरी स्त्रीको भीम राक्षस हठाव ले गया है, और काल नामकी गुफामें रहता है । मैं उसे जीत नहीं सकता इसीलिए रोता हूँ । कुमारने कहा;-अच्छ वह गुफा मुझे दिखा, कहाँ है ? तब भीलने वह गुफा दिखाई । कुमारने ब्यालको साथ लेकर उस गुफामें प्रवेश किया । इन्हें आते हुए देखकर भीम नामका राक्षस विनीत हो सत्कार करनेके लिए सम्मुख आया । और नमस्कारकर चन्द्रहास, खड्ग, नागशय्या-निधि, और कामकरंडक ये भेंट देकर उसने कहा-लीजिए महाराज, इनके योग्य आप ही हैं । मैंने श्रीकृष्णके मुखसे सुना था कि भीलकी पुकार सुनकर नागकुमार इसी गुफामें आवेंगे । इसीलिए मैं भीलकी स्त्रीका लाया था । अब आप ले जाकर उसे दे दीजिए । ऐसा कहकर वह भीलकी स्त्री भी कुमारके सामने खड़ी कर दी । नागकुमार प्रत्युत्तरमें यह कहकर कि 'जब मैं स्मरण करूँ, तब चंद्रहासादिक लाना' चंद्रहासादिक उसीको सौंपकर बाहर आया, और भीलको उसकी स्त्री सौंपकर पूछा-क्यों तूने कोई कौतुक भी देखा है ? भीलने कहा-हाँ, कांचनगुफामें प्रातःकाल, मध्याह्न और सांयकालको तर्जनाद होता है । परन्तु क्यों होता है ? यह किसीको ज्ञात नहीं है । कुमारने कहा-वह गुफा कहाँ है ? मुझे दिखाओ ।

तब भीलने गुफा दिखाई। नागकुमारने व्यालके साथ उस गुफामें प्रवेश किया। कुमारको आते हुए देखकर मुदर्शन नामकी यक्षिणी सामने आई। उसने नमस्कार करके नागकुमारको आसनपर बिठाया और निवेदन कर कहा:- महाराज, विजयार्द्र पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक बल्का नगर है। वहाँके राजा विद्युत्प्रभ रानी विमलप्रभाका जितशत्रु नामका एक पुत्र है। उसने एक चार इसी गुफामें मुझ समेत चार हजार विद्या वारह वर्षतक सिद्ध कीं। परन्तु जिस समय विद्या सिद्ध हुई, उसी समय उसने देव दुंदुभिका शब्द मुना। तब यह किसका शब्द कहाँ होता है? इसका निर्णय करनेके लिए उसने आलोकिनी विद्या भेजी। उसने आकर जितशत्रुसे कहा कि सिद्धविवर गुफामें श्रीमुनिमुव्रत मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। वहाँ देव आकर उत्सव मना रहे हैं। उन्हींकी वज्राई हुई दुंदुभिका यह शब्द है। तब जितशत्रु श्रीकेवलीकी वंदना करनेके लिए गया और केवली भगवानकी नाना प्रकारसे पूजा स्तुति कर उसने जिनदीक्षा पायी। तब हम सबने मिलकर जितशत्रुसे कहा-तुमने वारह वर्ष बड़े बड़े कष्ट सहकर हमको सिद्ध किया है, इसलिए तुम्हें थोड़े दिनोंतक हमारा सुखफल भोगकर पीछे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। परन्तु वैराग्यकी तीव्र इच्छाको जब वह किसी तरह भी न रोक सका, तब अन्तमें हम सबने कहा-यदि आप नहीं मानते हैं, तो इतना तो अवश्य ही कीजिए कि हमें किसीको सौंपकर दीक्षा लीजिए। यह मुन जितशत्रुने केवली भगवानसे पूछा-महाराज, इनका स्वामी कौन होगा? तब भगवानने कहा-आगामी कालमें कांचनगुफामें नागकुमार आवेगा, ये सब उसकी सेवा करेंगी, ऐसा सुनकर वह तो दीक्षित हो गया और चार यातिया कर्म नष्टकर केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध हुआ और हम तबसे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप आ गये, सो अच्छा हुआ। हम सबको स्वीकार कीजिए। “अच्छा मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अब जब मैं तुम्हें स्मरण करूँ, तब मेरे पास आना।” ऐसा कहकर नागकुमार उस गुफासे निकलकर बाहर आया। और फिर उसी भीलसे उसने पूछा:-भाई, तू ऐसे बड़े वनका स्वामी है। तूने और भी ऐसे अनेक कौतुक देखे होंगे। यदि देखे हों, तो बतला। तब भीलने एक वैताल नामकी गुफा दिखाकर कहा-इस वैताल गुफाके दरवाजेपर तलवारको फिराता हुआ एक वैताल रहता है। और जो

कोई इस गुफामें प्रवेश करता है, वह उसीका घात करता है। यह सुनकर नागकुमार उसे देखनेके लिए गुफामें प्रवेश करनेको उद्यमी हुआ। परन्तु दरवाजेमें पैर रखते ही उस बैतालने घात किया। जिसे चतुर नागकुमारने बचाकर तत्काल ही पैर पकड़कर उसे पृथ्वीपर दे मारा। जिसके पीछे ही नागकुमारने सामने निधि और एक सिंहासन देखा। तथा बैताल प्रगट होकर आया और “मैंने पहले सुना था कि जो कोई बैतालको आकर पछाड़गा वही इन निधियोंका स्वामी होगा” यह निवेदन करके उन निधियोंकी स्वामिनी विद्याको देकर वह स्वयं दास हो गया। इस तरह उस बैतालको सेवक बना नागकुमार बाहर आये और उस भीलसे फिर पूछने लगे:-क्यों भाई, तूने कोई और भी कौतुक देखा है ? यदि देखा हो तो बतला। भीलने निवेदन किया:-और ऐसा कोई कौतुक नहीं देखा। तब नागकुमार श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उस वनसे निकला।

मार्गमें किसी गिरिनामक पर्वतके समीप वटवृक्षके नीचे नागकुमार बैठा था कि इनके बैठते ही उस वृक्षके अंकुर निकल आये। नागकुमार उनको हिलाने लगा। इतनेहीमें उस वृक्षके रक्षकने आकर नागकुमारका नाम पूछा और निवेदन किया:-महाराज, इसी गिरिकूट नगरमें वनराज राजा राज्य करता है। उसकी अवनमना रानीसे एक लक्ष्मीपती नामकी सुन्दरी कन्या है। एक दिन राजाने किसी अवधिबानी मुनिसे पूछा था कि महाराज, मेरी इस कन्याका स्वामी कौन होगा ? तब श्रीमुनिने कहा था कि जिसके दर्शनमात्रसे ही गिरि नामके पर्वतके समीपके वटवृक्षके अंकुर निकलने लगेंगे, वही इस कन्याका पति होगा। यह वृत्तान्त सुन उस राजाने उसी समयसे उस पुरुषके तलाश करनेके लिए मुझे यहाँ स्थापित किया है। सो आप ठहरिए। मैं अपने महाराजको आपके आनेका वृत्तान्त सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृक्षरक्षक अपने महाराजके पास गया और कुमारके आनेके समाचार कहे। तब राजा नागकुमारके सम्मुख आया और प्रणाम कर वही भूमधामसे अपने नगरमें ले गया। पश्चात् उसने इस कुमारकी अपनी कन्या लक्ष्मीपती विधिपूर्वक परणा दी। नागकुमार यहाँ ही आनन्दपूर्वक रहने लगा।

एक दिन गिरिकूट नगरके उद्यानमें जय विजय नामके दो मुनि पधारे। नागकुमार उनके दर्शनके लिए गया।

नमस्कार करके पूछा:-भगवन, वनराजके कुलमें मुझे संदेह है। क्या यह श्रेष्ठ कुल है? तब जय नामके मुनि बोले-इसी आर्यक्षेत्रमें पुंडर्वधन नामके नगरका राजा अपराजित रानी सत्यवती और वसुंधरा सहित राज्य करता था। उसके भीम महाभीम नामके दो पुत्र थे। कारण पाकर उस अपराजितने तो भीमको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण की और घोर तप कर मोक्ष प्राप्त किया। इधर महाभीमने भीमको अपने नगरसे निकाल दिया। तब भीमने वहाँसे निकलकर यह नगर बसाया। महाभीमके भीमाङ्क नामका पुत्र हुआ और भीमाङ्कके सोमप्रभ। इस तरह महाभीमका नाती (पौत्र) सोमप्रभ तो पुंडर्वधनका वर्तमान नरेश है और यह वनराज भीमका नाती यहाँका राजा है। सो यह सोमवंशी उत्तम कुल है। इसमें संदेहकी जगह नहीं है। नागकुमार यह कथा सुनकर अतिप्रसन्न हुआ और नमस्कार कर अपने स्थानपर आया।

एक दिन नागकुमारने एक सुन्दर शिलायें खुदी हुई वनराजकी वंशपट्टावली देखकर व्यालकी आज्ञा दी:-तुम पुंडर्वधन नगरमें जिस तरहसे हो सके, वनराजका राज्य स्थापित करके आओ। व्याल बहुत अच्छा कहकर बिदा हुआ। थोड़े दिनोंमें पुंडर्वधनमें पहुँचा। वहाँके राजाके समीप गया और कहने लगा:-राजन, जायंघरिने [जयंघरके पुत्र नागकुमारने] मुझे आपके पास भेजा है। और संदेशा कहला भेजा है कि तुम अपना समस्त राज्य वनराजकी समर्पण करके वनराजकी आज्ञानुसार रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोमप्रभने कहा:-क्या नागकुमार मेरा दासक है? व्यालने कहा-इसमें भी क्या तुमको संदेह है? राजाने क्रोधित होकर कहा:-अच्छा, तो वह वनराजके साथ साथ युद्धमें सामने आवे और वहाँपर वनराजकी मुझसे राज्य दिलावे। व्यालने कहा:-अब तक तो आप उनके अनुचर हैं। इसके उत्तरमें सोमप्रभने अत्यन्त क्रोधित होकर सेवकोंको आज्ञा दी कि इसको यहाँसे निकाल दो। राजाकी आज्ञानुसार व्यालको अर्द्धचन्द्राकार देकर (गर्दन पकड़कर) निकालनेके लिए जो बुरे लड़े थे, व्यालने उनको भूमिमें पड़ा दिया। यह देख क्रोधित हो राजा भी हाथमें तलवार लेकर मारनेके लिए उठा। परन्तु व्यालने उसे ज्योंका त्यों पकड़कर बाँध लिया और उसे नगरमें अपने

स्वामी नागकुमारके राज्यका आज्ञापत्र स्थापन कर दिया । उसी समय अपने श्वसुर वनराजके साथ नागकुमारने पुंड-
वर्धन नगरमें आकर राजभवनमें प्रवेश किया और सोमप्रभके वंधन छोड़कर कहा:-वनराजकी आज्ञामें रहो । परन्तु
सोमप्रभने कहा:-अब मैं गृहस्थाश्रमसे तृप्त हो गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए । इस तरह मन वचन कायसे क्षमा कराकर
वहाँसे विदा हुआ और यमधर मुनिके समीप उसने अनेक जनोके साथ जिनदीक्षा ले ली । फिर द्वादशांगका पाठी
तथा सकलसंस्कृता आधारभूत होकर विहार करते हुए प्रतिष्ठपुरमें आया । बाहर उद्यानमें ठहरा । उस प्रतिष्ठपुरका राज्य
अछेद्य और अभेद्य करते थे । इनके पिताका नाम जयवर्मा और माताका नाम जयावती था । जयवर्मने एक दिन
अपने उद्यानमें आये हुए पिहितस्त्रिव नामके मुनिसे पूछा:-महाराज, मेरे दोनों पुत्र कोटीभट्ट हैं । वे अपना राज्य
स्वतंत्र करेंगे अथवा किसीके सेवक होकर उसकी आज्ञानुसार करेंगे ? मुनिने कहा:-जो पुंडवर्धन नगरसे सोमप्रभको
निकालकर वहाँका राज्य वनराजको देगा, वही इन दोनोंका स्वामी होगा । यह वृत्तान्त सुन राजा जयवर्माको वैराग्य
हुआ, इसलिए उसने उन दोनों पुत्रोंको राज्य देकर मुनिव्रत अंगीकार कर लिया । घोर तपकर अच्छी गतिका आश्रय
लिया । इधर अछेद्य और अभेद्य दोनों ही राज्य करने लगे । एक दिन अपने उद्यानमें श्रीसोमप्रभ मुनिराजको आया
सुनकर ये दोनों उनकी वन्दना करनेके लिए गये । वहाँ उन मुनिके पूर्वके सब वृत्तान्तको सुनकर और यह जानकर
कि इन सोमप्रभका राज्य वनराजको देनेवाले नागकुमार जो मेरे स्वामी होंगे, पुंडवर्धन नगरमें हैं, राज्यका भार अपने
मन्त्रियोंको सौंपकर वे दोनों अपने स्वामीके दर्शन करनेके लिए पुंडवर्धन नगरमें आये । वहाँ नागकुमारके दर्शनसे प्रसन्न
हुए और अपने वृत्तान्त कहकर स्वयं सेवक हो गये ।

एक दिन अपनी रानी लक्ष्मीपतीको अपनी श्वसुराल ही छोड़कर नागकुमारने व्यालादिकके साथ जालांतिक
नामके वनमें प्रवेश किया । किसी वटवृक्षके नीचे विश्राम किया । इसके बैठते ही इसके पूर्वपुण्योदयसे उस वनके समस्त
विषरूप आम्रफल अपने परिवार सहित अमृतफलरूप परिणत हो गये । उन विषफलोंको अमृतफल परिणत हुए देखकर
पाँच लाख योद्धाओंने आकर नागकुमारको नमस्कार किया और निवेदन किया:-देव, हमने एक दिन एक अंधविश्वासी

मुनिसे पूछा था कि हम किसके सेवक होंगे। तब मुनिने कहा था कि जाडलतिक वनके विषफल जिसके मतापसे अमृत
रसरूप परिणत होंगे, अथवा जिसको अमृतसर दोगे, उन्हींकी तुम सेवा करोगे। सो उनके वचन सुनकर हम तबसे यहाँ
ही रहते हैं। श्रीमुनिने जिनके लिए कहा था, वे आप ही हैं; इसलिए अब आप हमारे स्वामी और हम आपके
सेवक हैं। यह मुन कुमारने प्रेमालापसे उनको संतुष्टकर अपना सेवक बनाया। तदनंतर नागकुमार अंतपुर
नगरको गये। वहाँके राजा सिंहरथ बड़ी विभूतिके साथ उन्हें अपने नगरमें ले गये। वहाँ वे सुवर्णवृत्त
कुछ समयतक रहे। एक दिन सिंहरथने निवेदन किया:-देव, सोरठ देशमें गिरिनगरका राजा हरिवर्मा
राज्य करता है। उसकी रानी मृगलोचनासे एक गणवती नामकी कन्या है। हरिवर्माने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस
पुत्रीको अपने भानजे नागकुमारको दूँगा, परन्तु उस कन्याको सिंधुदेशके स्वामी चंडप्रद्योतने जो कि वह स्वयं कोटीभट
और अतिप्रचंड है तथा जिसके साथ जय, विजय, सुरसेन, प्रवरसेन और सुमति जैसे पाँच और भी कोटीभट हैं,
हरिवर्मासे माँगी थी, परन्तु हरिवर्माने कहा-यह कन्या तो मैंने नागकुमारको देना कह रखी है, तुम्हें कैसे दूँ ? इससे
चंडप्रद्योतने क्रोधित हो हरिवर्माका नगर घेर लिया है। हरिवर्मा भेरा भिन्न है उसने भरे समीप
पत्रद्वारा समाचार भेजे हैं। इसलिए मैं उसकी सहायता करनेके लिए जाता हूँ। जब तक मैं न आऊँ, तब तक आप
यहाँ ही निवास कीजिएगा। यह सुनकर नागकुमार थोड़ासा हँसे और वहाँ रहना अस्वीकार करके सिंहरथके
साथ गिरिनगरको स्वाना हुए।

सिंहरथ और नागकुमारको आते हुए मुनकर चंडप्रद्योतने उनके रोकनेके लिए जय और विजय दोनों
कोटीभट भेजे। तब नागकुमारने अपने पाँचसौ सहस्रभट योद्धाओंको उनके साथ लड़नेकी आज्ञा दी। उन्होंने
उन दोनों कोटीभटोंको शीघ्र ही पकड़कर अपने स्वामीको लाकर सौंप दिये। इससे चंडप्रद्योत अतिशय क्रोधित हुआ
और तीन व्यूह रचकर युद्धभूमिमें लड़नेके लिए तैयार हुआ। तब नागकुमारने अपने अछेद्य और अभेद्य कोटीभटोंको
सुरसेन और प्रवरसेनके सम्मुख तथा व्यालको सुमतिके सम्मुख तैयार करके आप स्वयं चंडप्रद्योतके सम्मुख हुआ।

शुद्ध करके उन सबको पकड़ लिया अर्थात् नागकुमारने चंडप्रद्योतको ब्यालने सुमतिको और अछेय अभेद्यने प्रवरसेनको बाँध लिया । इस तरह नागकुमार विजयी हुए । हरिवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर नागकुमारके स्व आया । और बहुत सत्कारके साथ उन्हें चंडप्रद्योतादिकके साथ अपने नगरमें ले गया । पश्चात् शुभ मुहूर्तमें नीके साथ नागकुमारका विवाह हुआ । । नागकुमारने चंडप्रद्योतको वल्ल आभूषणादिकसे सजुष्ट कर शय्य रहित और उसे उसके नगर भेज दिया । आप स्वयं गिरनार पर्वतपर श्रीनिमिनाथजीकी वंदना करनेके लिए गया । नाथजीकी भक्तिपूर्वक वंदना करके गिरिनगरको लौटा । मार्गमें किसीने एक विज्ञापनपत्र देकर निवेदन किया 'राज, वत्सदेशमें कौशाम्बी नगरीका राजा शुभचन्द्र अपनी सुखवती रानी सहित राज्य करता है । उसके स्त्रयभ्या, वा, कनकमाला, धनश्री, नन्दा, पद्मश्री, नागदत्ता ये सात पुत्री हैं ।

त्रैजगर्द्धकी दक्षिणश्रेणीमें एक खसचयपुर नामका नगर है । वहाँके राजा सुकंतको उसके परम शत्रु मेघवाहने चयपुरसे निकाल दिया । इससे वह वहाँसे निकलकर कौशाम्बी नगरीके बाहर एक सुन्दर दुर्लभ कोटसे बिरा नगर बसाकर वहीं रहने लगा । इसी सुकंतने कौशाम्बीके राजा शुभचंद्रसे उसकी कन्यायें माँगीं । परन्तु शुभच नहीं दीं । तब क्रोधित हो सुकंतने शुभचन्द्रको मार डाला और कन्याओंको लेना चाहा । परन्तु कन्याओंने कहा " तूने हमारे पिताको मारा है, इसलिए जो कोई तेरा शिरः छेदन करेगा, हमारा पति होगा ।" उन कन्याओंके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकंतने उन सबको बंदीखानेमें डाल दि उनमेंसे नागदत्ता नामकी कन्याने उस कारागारसे किसी तरह भागकर कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरके राजा अभिषे जो कि उसके चाचा हैं, सब वृत्तान्त कहा है । जिसे सुनकर अभिचन्द्रने उसे आपके समीप भेजा है । आशाएँ उनका उद्धार करेंगे । नागकुमारने यह सब कथा सुनकर अपनी रानी गणवतीको तो अपने मामाके यहाँ दिया और आप स्वयं पूर्वसाधित विद्याओंको बुलाकर आकाशमार्गिके द्वारा कौशाम्बी नगरीमें पहुँचा । वहाँके राजाउत्तके समीप एक दूत भेजा । उस दूतने सुकंतकी सभामें जाकर कहा-हे सुकंत विद्याधर, तुम्हारे लिए

नागकुमारने अर्पित है कि शुभचन्द्रकी कन्याओंको शीघ्र ही छोड़कर मेरे पास भेज दो। नहीं तो अपने कियेका फल पाओगे। का फल प्रतिकूल हुआ अर्थात् मुकंदने क्रोधित हो उस दूतको अपनी सभासे निकलवा दिया और आप नागकुमार साथ युद्धकी इच्छा कर आकाशमें आया। नागकुमार भी सामने आया और थोड़ी ही देरमें उसने अपने महायुद्धास खड्गसे मुकंदका शिर धड़से अलग कर दिया। पिताकी यह दशा देखकर मुकंदका पुत्र वज्रकंठ नारिके शरणागत हुआ। तब नागकुमार शरणमें आये हुए उस राजपुत्रको साथ लेकर स्वतंत्रपुर आये। पश्चात् उसने मेघवाहनको मारकर और उसे वहाँका राज्य देकर उसीकी छोटी बहिन रुक्मिणी अभिचन्द्रकी पुत्री चन्द्राभा शुभचन्द्रकी सात कुमारीं इन सबके साथ विवाह करके हस्तिनापुरमें सुखपूर्वक रहने लगे।

महाव्याल पटनोमें सुखसे रहता था। उसने सुना कि पांडुदेशमें दक्षिण मथुराके राजा मेघवाहन रानी जयलक्ष्मी श्रीमतीने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझे टुल्य करनेमें मृदंग वजाकर प्रसन्न करेगा, वही मेरा पति होगा। श्रीमतीकी श्रायकी पुत्री कामलता साक्षात् कामदेवकी भी अच्छा नहीं समझती है। यह सुनकर महाव्याल मथुरामें और साधारण एक दूकानपर बैठ गया। उसी दिन मथुराके नरेश मेघवाहनके भगिनेय (भानजा) कामाङ्क की कोटीभटने अपने मामा मेघवाहनसे कामलता पाँगी। मेघवाहनने देना स्वीकार नहीं किया तथा कामलताको भी माङ्क स्वीकार नहीं था। इसलिए उक्त कोटीभट इस अवस्था कामलताको बलपूर्वक ले जाने लगा। जब वह ल कोटीभटके सामनेसे निकला तो कामलता इसे देखकर मोहित हो गई। और चिलाकर कहने लगी—“ग करो! मेरी रक्षा करो!” यह सुनकर महाव्यालने कामाङ्कसे कहा—अरे! इस कन्याको बलपूर्वक कहाँ नंगा है? इसे छोड़! शीघ्र छोड़! कामाङ्कने कहा—क्या तू छुड़ावेगा? महाव्यालने कहा—“हाँ, छुड़ाता ऐसा कहकर हाथमें तलवार ले सामने खड़ा हो गया। उधर कामाङ्क भी लड़नेको तैयार हुआ। दोनोंमें झगड़ा हुआ। अन्तमें महाव्यालने कामाङ्कको मार डाला। मेघवाहन यह सब वृत्तान्त सुनकर महाव्यालसे भयभीत

हुआ और सत्कार करनेके लिए सामने आया। फिर बड़े उत्सवसे अपने महलमें ले गया और आदरपूर्वक कामलता उसे व्याह दी। तब महाव्याल कामलताके साथ सुखपूर्वक मथुरामें ही रहने लगा।

मालवदेशमें उज्जयिनी नगरीका राजा जयसेन अपनी जयश्री नामकी रानीके साथ सुखसे राज्य करता था। उसके एक मेनकी नामकी कन्या थी, जो किसीको भी स्वीकार नहीं करती थी और न किसीको सुन्दर ही समझती थी। धीरे धीरे यह समाचार महाव्याल तक पहुँचे। वे सुनते ही उज्जयिनी आये। मेनकीने उन्हें देखकर कहा:- तुम तो मेरे भाई हो। इससे महाव्याल संतोषित होकर उज्जयिनीसे हस्तिनापुर आये। और व्यालसे नागकुमारका रूप एक सुन्दर चित्रपटमें लिखाकर फिर उसे उज्जयिनी ले जाकर मेनकीको दिखाया। मेनकी देखते ही उसपर मोहित हो गई। फिर क्या था? महाव्याल शीघ्र ही हस्तिनापुर आये और व्यालको अग्रेसर करके अपने स्वामी नागकुमारसे मिले। कुमारको अपना सब वृत्तान्त सुनाकर उनके सेवक हुए। महाव्यालने मेनकीके समाचार भी कहे। तब नागकुमार उज्जयिनी आकर विधिपूर्वक मेनकीके साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगे।

एक दिन महाव्यालसे मेघवाहनकी पुत्री श्रीमतीकी प्रतिज्ञाकी कथा सुनकर नागकुमारने दक्षिण मथुराको प्रस्थान किया। मथुरामें पहुँचकर द्रुत्य समयमें श्रीमतीको मृदंग वजाकर प्रसन्न किया और अन्तमें उसके साथ विवाह करके वे सुखसे वहीं रहने लगे।

एक दिन नागकुमारके सभास्थानमें देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ एक वणिक् आया। नागकुमारने उससे पूछा:- भाई, तुम अनेक देशोंमें फिरते हो। तुमने कहीं कोई आश्चर्यकारक कौतुक भी देखा है या नहीं? वणिक्ने उत्तर दिया-देव, समुद्रके मध्यभागमें एक तोपावलि द्वीप है। उसमें एक सुन्दर सुवर्णमय चैत्यालय है। उस चैत्यालयके आगे प्रतिदिन मध्याह्नके समयमें पहरेदारोंसे रक्षित पाँचसौ कन्यायें रुदन करती हैं-पुकारती हैं। परन्तु उनके रोने-पुकारनेका क्या कारण है? सो अभी तक नहीं जाना गया है। यह नया कौतुक सुनकर नागकुमार अपनी विद्याओंके प्रभावसे चारों कोटीभयों सहित तोपावलि द्वीपके सुवर्णमय चैत्यालयमें पहुँचे। श्रृंगिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति

करके वहीं बैठ गये। जब मध्याह्नका समय हुआ तो वे कन्यायें पुकारने लगीं। नागकुमारने उनको बुलाकर पुकारनेका कारण पूछा। तब उनमेंसे धरणिमुन्दरी नामकी एक कन्या कहने लगी;—इसी द्वीपमें एक धरणितिलक नामका नगर है। उसमें एक रक्ष नामका विद्याधर है। जिसकी हम पाँचसौ कन्यायें हैं। हमारे पिताके भगिनीपुत्र (भानजा) वायुवेगने जो कि अतिकुरूप है, हमारे पितासे हमें माँगा। परन्तु पिताने उसको देना स्वीकार नहीं किया। तब उस दुष्टने राक्षसी विद्याका साधन करके हमारे पितासे युद्ध किया। और उस प्रभावसे युद्धस्थलमें हमारे पिताको मारकर हमारे दोनों भाई रक्ष महारक्षको कैद करके तहखानेमें डाल दिया। इसके पश्चात् हमारे साथ वह विवाह करनेको उद्यत हुआ—परन्तु हमने कह दिया कि तूने हमारे पिताका वध किया है, इसलिए जो तुझे मारेगा, वही हमारा पति होगा। तब वायुवेगने यह कहकर कि “छः महीनेके भीतर ही मेरे प्रतिमल्लको जो मुखसे लड़ सके, मेरे लिए दूँहो” हमको बंदीखानेमें डाल दिया है। यहाँ इस चैत्यालयमें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति करनेके लिए अनेक देव विद्याधर आते हैं, इसलिए हम पुकारती हैं कि कदाचित् कोई हमारा उपकार करेगा। यह सुनकर नागकुमारने वायुवेगके सेवकोंको जो कि उन कन्याओंका पहरा दे रहे थे, निकाल दिया और उन कन्याओंको अपने सेवकोंकी रक्षामें सौंपकर आप स्वयं वायुवेगसे युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ। वायुवेग भी लड़नेके लिए सम्मुख आया। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। अन्तमें बहुत समय वीतनेपर नागकुमारने अपने चन्द्रहास खड्गसे वायुवेगका काम तमाम किया। बंदीखानेमें पड़े हुए रक्ष महारक्षको छुड़ाकर उसको वहाँका राज्य दिया और उन कन्याओंके साथ विवाह किया। इतनेमें ही पाँचसौ सहस्रभट योद्धा आकर नागकुमारको प्रणामकर सेवक हुए। नागकुमारने उनसे पूछा;—क्या कारण है कि तुम बिना ही प्रयोजन स्वयं आकर मेरे सेवक हुए हो? उन्होंने कहा;—हमने एक दिन किसी अवधिज्ञानीसे पूछा था कि महाराज, हमारा स्वामी कौन होगा? तब मुनिने कहा था कि जो वायुवेगको मारेगा, वही तुम्हारा स्वामी होगा। सो तबसे अवतक हम यहाँ ही रहते हैं। आज आपने वायुवेगको मारा, इसलिए हम सब आपके सेवक हुए हैं।

नागकुमार वहाँसे चलकर कौंचीपुरमें पहुँचे । कौंचीपुरमें वल्लभनरेन्द्र नामका राजा राज्य करता था । उसने नागकुमारको अपनी कन्या देकर सत्कार किया ।

नागकुमार वहाँसे चलकर कलिंग देशके दंतपुर नामके नगरमें पहुँचे । वहाँ राजा चन्द्रगुप्त राज्य करता था । उसकी चन्द्रमती नामकी रानीसे मदनमंजूषा पुत्री थी । चन्द्रगुप्तने नागकुमारको वड़ी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी मदनमंजूषा कन्या अर्पण की ।

तदनन्तर नागकुमार ऊड देशके त्रिभुवनतिलकपुर नामके नगरमें गये । वहाँ राजा विजयधर रानी विजयावती सहित राज्य करता था । उसने भी नागकुमारको वड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी लक्ष्मीमती नामकी कन्या विवाही । लक्ष्मीमती नागकुमारको सबसे प्रिय लगी, इसलिये वे उसके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । एक दिन उस नगरके बाहरी उद्यानमें पिहितासव मुनि पधारे । सो नागकुमार अपने स्वसुर विजयधर सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गये । भक्तिपूर्वक मुनिकी वंदना की, धर्म श्रवण किया । उसके पीछे मुनिले निवेदन किया:- महाराज, लक्ष्मीमतिके ऊपर मेरा सबसे अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है? मुनिमहाराज कहने लगे:-

इसी द्वीपके अंतर्गत [मालव] देशमें उज्जयनी नगरी है । वहाँ राजा कनकप्रभा सहित राज्य करता था । उसके सुवर्णनाभि नामका एक पुत्र था । सुवर्णनाभिने बहुतसा दान दिया था । जिन पूजनादिक की थी । इससे अन्तमें वह समाधिपरणसे शरीर छोड़ महाराज नामके दशवें स्वर्गमें वड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ । अनेक प्रकारके सुख भोगे । वहाँसे चयकर वह ऐरावत क्षेत्र आर्यखंडके वीतशोकपुर नगरमें जहाँ कि राजा महेन्द्रविक्रम राज्य करता था, धनदत्त नामके वैश्यके घर धनशी नामकी धनदत्तकी स्त्रीसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ । उसी नगरमें एक दूसरा वैश्य वसुदत्त रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नागमती और पुत्रीका नाम नागवसु था । नागवसु नागदत्तको विवाही गई । एक दिन नगरके बाहरके उद्यानमें श्रीगुप्ताचार्य नामके मुनि पधारे । राजा महेन्द्र विक्रम अपनी प्रजासहित मुनिकी वंदना करनेके लिये गया । नागदत्त भी गया । सबने वड़ी भक्तिसे मुनिकी वंदना

की, धर्मश्रवण किया। प्रबुद्ध होकर नागदत्त पंचमीके दिन उपवास करनेका व्रत ले, अपने घर आया। उपवास करने लगा। एक दिन उपवासकी रात्रिको उसको कोई महापीडा हुई। उसके पिता आदिक कुटुम्बी लोगोंने उपवास भंग करनेके लिए अनेक उपाय किये। परन्तु नागदत्तने व्रत नहीं छोड़ा। रात्रिके पिछले पहर समाधिरागणपूर्वक शरीरको छोड़कर वह सौथर्म स्वर्गके सूर्यप्रभ विमानमें देव हुआ। सो भवमत्स्य (भवसे ही होनेवाले) अवधिज्ञानसे वह अपने सब वृत्तान्त जानकर अपने बंधु जनोंके पास धर्मोपदेश देनेके लिये आया। धर्मोपदेश देकर अपने स्थान स्वर्गलोकमें गया। नागदत्तकी स्त्री नागवसुने व्रतका माहात्म्य देखकर तप अंगीकार किया। बहुत तप किया। परन्तु मध्यमें यह निदान किया कि मैं उसी देवकी जो कि नागदत्तका जीव हुआ है, स्त्री होऊँ। तपके प्रभाव और निदानके कारणसे वह उसी देवकी देवी हुई। पश्चात् स्वर्गसे चयकर देवका जीव तो तू नागकुमार हुआ और देवीका जीव लक्ष्मीमिती हुई। यह सुनकर नागकुमारने पञ्चमीके दिन उपवास करनेकी विधि पूछी। श्रीमुनि महाराज कहने लगे कि—

फाल्गुण, आपाढ़ अथवा कार्तिक महीनेकी शुरु चतुर्थीके दिन शुद्ध होकर साधुमार्गसे भोजन करके उपवासको स्वीकार करै। व्रतके सम्पूर्ण दिवस समस्त निन्दनीय व्यापारोंको छोड़कर धर्मकथोंके विनोदपूर्वक व्यतीत करै। रात्रिमें रागकी करनेवाली शय्याका भी त्याग करै। तथा कपायादिकको छोड़कर धर्मध्यानमें तत्पर रहे। पष्ठी (छठ) के दिन यथाशक्ति पात्रोंको दान देकर स्वयं कुटुम्ब तथा अपनी स्त्रियोंके साथ पारणा करै। इस तरह मत्स्यक महीने करै, सो पाँच वर्ष और पाँच महीने करै अथवा केवल पाँच ही महीने करै। अन्तमें व्रतोद्यापन विधान करै। उद्यापनकी विधि इस प्रकार है कि पाँच चैत्यालय अथवा पाँच प्रतिमा बनवावै। तथा पाँच कलश, पाँच चमर, पाँच ध्वजा, पाँच दीपक, पाँच घंटा, पाँच पंच और पाँच आचार्योंके लिए ग्रन्थ लिखाकर देवै। श्रावक श्राविका और आर्यिकाको वस्त्रादिक देवै, तथा यथाशक्ति दान भोजनादिक देकर जैनधर्मकी प्रभावना करै। इसके फलसे स्वर्गादिक सुख मिलकर मोक्ष मिलता है। नागकुमारने इस प्रकार पंचमी व्रतकी विधि सुनकर पंचमीके दिन उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ली। तथा उनके साथ लक्ष्मीमितीने भी ग्रहण की। दोनों पतिपत्नी पंचमी व्रतको करते हुए वहीं सुखपूर्वक रहने लगे।

कुछ दिनों के बाद नागकुमार के पिता राजा जयधर ने नागकुमार के बुलाने के लिए नयंघर भेजा। उसने आकर कुमार से जयधर के कहे हुए सब समाचार सुनाये और घर चलने को प्रार्थना की। तब नागकुमार अपनी पहली विवाही हुई समस्त स्त्रियों के तथा लक्ष्मीमती के साथ विद्याभवासे सुन्दर विमान बनाकर उसपर सवार होकर आकाश मार्ग के द्वारा अपने नगर में पहुँचा। कुमार का आना सुनकर जयधर बड़ी विभूतिके साथ सम्मुख आया। कुमार ने अपने पिता को प्रणाम किया और नगर में प्रवेश किया। इसी समय विशालेन्द्र ने अपने पुत्रसहित जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। नागकुमार समस्त प्रजा का प्रेमपात्र बनकर सुखसे रहने लगा।

एक दिन जयधर महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखते समय यमदूत के समान एक श्वेत बाल देखा। उससे उन्हें बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसलिये वे प्रतापधर को (नागकुमार को) राज्य देकर श्रीणिहितासव मुनिके निकट अनेक जनों के साथ दीक्षित हो गये। पृथ्वी ने भी श्रीमती आर्थिका के निकट आर्थिका के व्रत धारण किये। श्रीजयधर मुनि ने घोर तपकर वातिया कर्म को नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया। आयु शेष होने पर मोक्ष पथारे। और पृथ्वी शक्त्यनुसार घोर तप करके समाधिपूर्वक शरीर छोड़, स्त्रीलिङ्ग छेद, अच्युत स्वर्ग में देव हुई।

इधर नागकुमार ने व्याल को आधा राज्य दिया। अच्छे और अभेद्य को कौशल देश, सीर देश और मालव देश दिया। महाव्याल के लिए गौड़ देश और वैदर्भ देश दिया। सहस्रपटों के लिए पूर्व के देश दिये और इसी प्रकार और लोगों को भी यथोचित देश दिये। इस प्रकार नागकुमार को महामंडलेश्वर की विभूति प्राप्त हुई। अन्तःपुर में आठ हजार रानियाँ हुई। उनमें से लक्ष्मीमती, धरणि सुन्दरी त्रिभुवनरति और गुणवती इन चार को पट्टरानी पद दिया गया। लक्ष्मीमती पट्टरानि से देवकुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तथा और और रानियों से और भी अनेक पुत्र हुए। इस तरह नागकुमार ने अनेक सुख अनेक भोगोपभोगों के साथ आठ सौ वर्ष राज्य किया।

एक दिन वे छत पर बैठे हुए आकाश की शोभा देख रहे थे। इतने ही एक मेघ सुन्दर दृश्य दिखाकर शीघ्र ही भिट गया। उसे भिटते देख संसार की सब दशा अनित्य समझ वे संसार के भोगोपभोगों से विरक्त हुए। अपने

पुत्र देवकुमारको राज्य दे, व्याल महाव्याल अच्छेय अभेद्य चारों कोटीभटों एक हजार सहस्रभटों तथा अनेक मुकुटवद्ध मंडलेश्वरादिकोंके साथ उन्होंने अमलमति नामके केवलीके पास जिनदीक्षा ले ली। तथा पृथ्वी आदिक स्त्रीसमुदायने भी पद्मश्री आर्थिकाके समीप जाकर आर्थिकाके व्रत धारण किये। नागकुमारने चौसठ वर्ष पर्यन्त घोर तप किया और घातिया कर्मोंको नष्टकर कैलाश पर्वतपर केवलज्ञान उपार्जन कर वहाँसे मोक्ष गये। और व्याल महाव्याल अच्छेय अभेद्य ये चारों कोटीभट छायासठ वर्ष तप करके केवली हो कैलाशमें ही मुक्ति पाये। इस तरह नागकुमार श्रीनिमिनाथ तीर्थकरके समयमें हुए और इनकी सम्पूर्ण आयु एक हजार सत्तर १०७० वर्षकी हुई। इनके साथी सहस्रभटादिक मुनि अपने अपने तपके प्रभावसे सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त पधारे। लक्ष्मीमती आदिक रानियाँ अच्युतस्वर्ग पर्यन्त गईं। इस प्रकार एक वैश्यपुत्र केवल पंचमीका ही उपवास करके उक्त विभूतिसे विविष्ट हुआ। इस तरह मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक जो उपवास करेगा, वह भी ऐसे २ उत्तम उत्तम फल भोग कर अन्तमें मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करेगा।

(२) भविष्यदुत्तकी कथा ।

आर्यखंडके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनागपुर नामका नगर है। वहाँका राजा भूपाल रानी प्रियमित्रासहित सुखसे राज्य करता था। उसी नगरमें एक धनपति नामका वैश्य रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम कमलश्री था। एक दिन कमलश्री अपने मकानकी छतपर बैठी हुई दिशावलोकन कर रही थी कि उसकी दृष्टि अकस्मात् एक ऐसी गौपर पड़ी जो कि थोड़े ही समयकी प्रसूता थी और बड़े प्रेम्से अपने बछरेके पीछे पीछे जा रही थी। उसे देखकर कमलश्रीको भी पुत्रकी इच्छा हुई और पुत्रके न होनेसे अति दुःखी हुई। पतिने आकर अपनी गियाको उदास देखकर दुःखका कारण पूछा। तो कमलश्रीने अपने पुत्र न होना ही कारण बतलाया। तब सेठ धनपतिने यह विचार

करके कि धर्म सेवन करनेसे इष्ट अर्थकी सिद्धि होती है, धर्म ही सबका मूल कारण है, नगरके बाहर एक सुन्दर स्थानमें श्रीजिनेन्द्रदेवके विशाल जिनमंदिर बनवाये ।

एक दिन कारणवश राजा भी नगरके बाहर शोभा देखनेके लिए निकला । वहाँ अनेक विशाल जिनमंदिरोंको देखकर उसने किसीसे पूछा कि ये जिनमंदिर किसके बनवाये हुए हैं ? उत्तरसे मालूम हुआ कि धनपति श्रेष्ठिके बनवाये हैं । तब राजाने अतिशय प्रसन्न होकर धनपतिको अपना राजश्रेष्ठी बनाया । धनपति राजश्रेष्ठी होकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन स्वामी श्रीधर मुनि आहार लेनेक निमित्त नगरमें आ रहे थे सो सेठ धनपतिने पड़ाहना करके उन्हें भक्तिपूर्वक आहार दिया । श्रीधर मुनिका अन्तःसाररहित आहार हुआ । अनन्तर धनपतिने श्रीमुनि महाराजसे निवेदन किया कि महाराज, मेरी स्त्री कमलश्रीके कोई पुत्र होगा या नहीं ? श्रीमुनिने कहा—हाँ ! तेरे अतिपुण्यवान् पुणवान् पुत्र होगा । कमलश्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । थोड़े दिनेके पीछे उसके एक पुत्र हुआ । उसके जन्मोत्सवमें राजाने तथा प्रजाने बड़ा उत्सव किया । पुत्रका नाम भविष्यदत्त रखा गया । वह दिन दिन द्वितीयोके चन्द्रमाकी तरह बढ़ने लगा और धीरे धीरे विद्याविशारद तथा सर्व कलाओंमें निपुण हो गया ।

कर्मकी गति बड़ी विचित्र है । जो आज राजा है, कर्मके वशसे दूसरे ही दिन उसकी रंक अवस्था देख पड़ती है । कमलश्री जैसी निर्दोष शीलवती स्त्रीको पूर्वोपाजित अधुभोदयसे धनपतिने अपने घरसे निकाल दी । तब वह अपने पिता हरिवल माता लक्ष्मीमतीके निकट आई और वहीं रहने लगी ।

धनपति सेठके नगरमें एक वरदत्त नामका वणिक् रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उसके एक कन्या थी, जिसका नाम सुरूपा था । कमलश्रीके निकालनेपर इस सुरूपाके साथ धनपति सेठने विवाह किया । समयानुसार उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बंधुदत्त रखा गया । यह पिताका बड़ा प्यारा हुआ । बंधुदत्त सब कलाओंमें निपुण होकर क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुआ । तब धनपति बंधुदत्तके विवाहकी तैयारी करने लगा ।

परन्तु वंदुदत्तने कहा कि नहीं मैं इस तरह विवाह नहीं करता । मैं अपने कमाये हुए द्रव्यसे विवाह कहूँगा । ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके पाँचसौ वणिक् पुत्रोंको साथ लेकर वंदुदत्त द्वीपान्तरको चलने लगा । उसी समय भविष्यदत्तने भी यह समाचार सुने कि वंदुदत्त द्वीपान्तर जाता है । तब उसने अपनी मातासे सविनय पूछा कि मैं भी वंदुदत्तके साथ द्वीपान्तर जाऊँ ? माताने कहा कि वह अतिशय दुष्ट है ? उसके साथ जाना अच्छा नहीं है । परन्तु भविष्यदत्तने फिर भी जानेंके लिए हठ किया तब माताने समझाया कि तेरे पास द्रव्य नहीं है, तू द्वीपान्तर कैसे जा सकेगा ? भविष्यदत्तने कहा कि अच्छा सामान वगैरह तथा सामानादिकी याचना की । परन्तु पिताने साफ जवाब दे दिया कि इस विषयमें मैं कुछ नहीं जानता । तेरा भाई वंदुदत्त ही जाने । लाचार भविष्यदत्त वंदुदत्तके पास गया । तब वंदुदत्तने कपटपूर्वक अपने भाईको प्रणाम किया और कहा कि क्यों भाई, आज कैसे पधारे ? भविष्यदत्तने कहा कि मेरी इच्छा तुम्हारे साथ द्वीपान्तर जानेकी है । परन्तु बिना कुछ सामानके जा नहीं सकता, इसलिए थोड़ासा सामान मुझे दो कि जिसकी सहायतासे मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ । वंदुदत्तने कहा कि भाई, सामानकी तो बात ही क्या है, तुम मेरे भी स्वामी हो । जो तुमको चाहिए, सो ले जाओ । ऐसा कहकर उसने थोड़ासा सामान भविष्यदत्तको भी दिया । तब सामानको लेकर भविष्यदत्तने भी किसी अच्छे मुहूर्तमें वंदुदत्तके साथ यात्रा की ।

चलते चलते एक दिन किसी भयानक वनमें डेरा किया । वहाँ आधी रातके समय बहुतसे भीलोंने आकर सब सामान लूटना प्रारम्भ कर दिया । तब वंदुदत्त आदि सबके सब भीलोंके भयसे भाग गये । परन्तु भविष्यदत्तने बड़े साहसके साथ उन भीलोंके साथ युद्ध किया । और अन्तमें उसहीकी विजय रही, अर्थात् भविष्यदत्तने अपना सब माल छुड़ाकर भीलोंको भगा दिया । इससे भविष्यदत्तकी बड़ी प्रशंसा हुई । सब मिलकर वहाँसे चले और बहुधान्यखेट नगरमें पहुँचे । उस नगरमें प्रभावती नामकी एक प्रसिद्ध वेश्या थी । सो भविष्यदत्त उस वेश्याको कुछ किराया देकर

उसीके घर ठहर गया। पश्चात् बंधुदत्त सब सामान किरायके जहाजोंपर लादकर जिस समय चलने लगा, उस समय भविष्यदत्तको भी वेश्याके यहाँसे बुलवा लिया। और सब जहाजमें बैठकर आगेको चले। कितने ही दिनोंमें तिलकद्वीपमें पहुँचे। वहाँ जल और लकड़ी भरनेके लिए जहाज खड़े किये गये। सब जहाजसे उतर कर अपना अपना काम करने लगे। कोई रसोई करने लगा, कोई पानी भरकर जहाजमें रखने लगा, कोई सामान रखने लगा। इसी बीचमें भविष्यदत्तने वनमें घूमते हुए एक सुन्दर सरोवर देखा। उसमें स्नान कर वह श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करनेको बैठ गया।

इधर जहाजवाले भोजनादिकसे निवृत्त होकर काष्ठ जल आदिका संग्रह करके जहाज चलनेकी तैयारी करने लगे। अनेकों कहा कि भविष्यदत्तने कहाँ है ? यहाँ देख नहीं पड़ता। बंधुदत्तने इससे प्रसन्न होकर अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि इस जंगलमें सिंह व्याघ्रादिकका बहुत भय है, इसलिए शीघ्र ही जहाज चलाओ। आज्ञा पाकर जहाज चलने लगे। थोड़ी देरमें भविष्यदत्त लौटकर आया, परन्तु जहाज न दीख पड़े। तब माताकी दी हुई शिक्षा स्मरण हुई। माताने कहा था कि यह तेरा भाई दुष्ट है, तू इसके साथ मत जा। सो उसका फल आज पाया। वह अपनेको असहाय और अशरण देखकर एकत्व, अनित्यत्व, अन्यत्त्व, अशरणत्व आदि बारह भावनाओंका चिन्तन करता हुआ उस वनके चारों ओर भ्रमण कर रहा था कि अकस्मात् उसने एक वृद्धसके नीचे, नीचेको जाती हुई सीड़ियाँ देखीं और यह समझकर कि यहाँ वावड़ी है, नीचे जल भरा होगा, वह सीड़ियोंपरसे पानी पीनेकी इच्छासे नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही दूर गया था कि एक ओर पृथ्वीके नीचे ही एक ऊँड़ पड़ा हुआ शहर दीख पड़ा। उस नगरके ईशान कोनमें एक परम पुनीत सुन्दर जिनमंदिर दीख पड़ा। भविष्यदत्त श्रीजिनालयको देखकर प्रसन्न होकर उसके दरवाजेपर पहुँचा। परन्तु उसके कपाट बंद देखकर बाहर ही बैठकर स्तुति करने लगा। उसकी भक्तियुक्त सभी स्तुतिके प्रभावसे थोड़ी ही देरमें वे कपाट स्वयं ही खुल गये। भविष्यदत्तने भीतर जाकर देहसौ धनुष ऊँची चन्द्रकान्त रत्नमयी

प्रतिमा विराजमान देखी। मसब चित्त होकर भक्तिपूर्वक दर्शन स्तुति की। उसको ऐसे अपूर्व चैत्यालयके दर्शन प्रथम ही हुए थे। दर्शनादिक करके वह उसी चैत्यालयकी ढालनमें एक ओर बैठ गया।

इसी बीचमें एक और कथा है। सो इस प्रकार है कि इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है। उसमें गुंडरीकिणी नगर सबसे सुन्दर है। उस नगरके बाहर श्री यशोधर तीर्थकरका समवधारण आया। उसमें अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गके इन्द्र विद्युत्प्रभने गणधर स्वामीसे पूछा कि प्रभो, मेरा पूर्व भवका मित्र धनमित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है और उसकी स्थिति कैसी है? गणधर देवने कहा कि इसी द्वीपके भरत क्षेत्रमें एक हस्तिनागपुर नगर है। वहाँके प्रधान वैश्य धनपतिकी स्त्री कमलश्रीसे उत्पन्न हुआ भविष्यदत्त तेरा पूर्व जन्मका मित्र है। और वह इस समय तिलकद्वीपके हरिपुर नगरमें श्री चन्द्रप्रभके जिनालयमें बैठा है। उस हरिपुर नगरमें अरिजयके पूर्व भवका शत्रु कौशिकका जीव राक्षस हुआ है, सो उसने पूर्व भवके वैरसे हरिपुर नगरकी सब प्रजा राजा रानी समेत मारकर केवल भविष्यानुरूपा शेष रंखी है। सो इस भविष्यानुरूपासे विवाह करके बारह वर्ष पीछे तेरा मित्र भविष्यदत्त अपने कुटुम्बसे मिलेगा।

मित्रकी ऐसी कथा सुनकर उस इन्द्रने एक अमितगीत देवको तत्काल ही हरिपुरको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्यदत्त भविष्यानुरूपाका परस्पर दर्शन जिस तरह हो सके, वही करो। अमितगीतने चन्द्रप्रभके चैत्यालयमें पहुँचकर देखा कि भविष्यदत्त सो रहा है। तब उसने समीपवाली दीवालीकी ऐसी जगहपर जहाँ कि भविष्यदत्तको उठते ही दृष्टि पड़े, ये वाक्य लिख दिये—“भविष्यदत्त ! इस नगरके राजा अरिजय रानी चन्द्राननासे उत्पन्न हुई भविष्यानुरूपा पुत्रीके साथ जो कि यहाँके राजभवनमें अकेली ही रहती है और एक राक्षस जिसकी रक्षा करता है, विवाह करके बारह वर्ष पीछे तुम अपने कुटुम्बसे मिलोगे”। ऐसा लिखकर देव तो अपने स्थान चला गया। इधर भविष्यदत्तने उठते ही उक्त लिखे हुए वाक्य देखकर राजभवनकी ओर चलनेका उद्यम किया। तलाश करते हुए राजभवनके पास पहुँचा। एक झरोखेमेंसे भविष्यानुरूपाको देखकर उसने कहा कि

वाड़ खोलकर पूछा कि तुम कौन हो ? भविष्यदत्तने कहा—मैं एक वैश्यका पुत्र हूँ। मार्ग चलता हुआ यहाँ आया हूँ। तब राजपुत्रीने वणिक्पुत्रको सत्कार करके स्नान भोजनकी सब व्यवस्था कर दी। पश्चात् जब भविष्यदत्त स्नान भोजनसे छुट्टी पा चुके, तब भविष्यातुरूपाने कहा—एक राक्षसने यहाँकी सब प्रजा और राजाको मार डाला है और वही यहाँपर मेरी रक्षा करता है। ये चित्र विचित्रके दास दासी उसने मेरे लिए ही भेजे हैं और ये ही सब मेरे भोजनादिकका प्रबंध करते हैं। वह छत्रमहीने पीछे आकर मुझे एक बार देख जाता है। अब वह आगामी सप्ताहमें आनेवाला है। सो जबतक वह न आवे, तबतक तुम यहाँसे चले जाओ। भविष्यदत्तने कहा—नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा प्रतापी है ? ऐसा कहकर भविष्यदत्त वहाँही रहा और वह भविष्यातुरूपा कन्या भी संयम सहित रही। अपने समयपर वह राक्षस आया। भविष्यदत्तको देखते ही वह इसके पैरोंपर पड़ गया और भविष्यातुरूपाको अर्पण करके बोला कि मैं आपका सेवक हूँ। आप जब स्मरण करेंगे, तब मैं हाजिर होऊँगा। ऐसा कहकर वह तो अपने स्थानपर चला गया। और भविष्यदत्त भविष्यातुरूपा दोनों पति पत्नी होकर सुखसे रहने लगे।

इधर भविष्यदत्तकी माता कमलश्री पुत्रके वियोगमें अतिशय दुःखित हुई। उस दुःखकी शान्ति करनेके लिए उसने सुव्रता आर्यिकाके समीप पंचमीका व्रत लिया और उसे यथारीति पालती हुई दिन व्यतीत करने लगी।

इधर भविष्यदत्तको भविष्यातुरूपके साथ रहते हुए बारह वर्ष हो गये। तब एक दिन भविष्यातुरूपाने अपने पतिसे पूछा कि नाथ, जैसे मेरे पिता माता भाई बहिन कोई नहीं हैं—मैं अकेली हूँ सो इस तरह क्या आप भी अकेले ही हो ? भविष्यदत्तने कहा—नहीं, मेरे माता पिता आदि कुटुम्ब सब हस्तिनापुरमें है। पत्नीने कहा—तो वहाँ चलनेका कोई उपाय करना चाहिए। तब भविष्यदत्तने चलनेका विचार किया। अच्छे अच्छे रस्नोंकी राशि समुद्रके किनारे लगाकर और ऊँची ध्वजायें फहराकर वहाँ ही भविष्यातुरूपके साथ रहने लगा।

भविष्यदत्तका भाई वंशुदत्त जो व्यापार करनेके लिए गया था, अनेक व्यापार कर जहाजोंमें बहुतसा माल खजाना लादकर लौट रहा था कि मार्गमें सबका सब माल चोरोंने लूट लिया। जहाज खाली होनेसे चलनेमें असमर्थ

हुए, तब पाषाण भरकर ही लौटा और वहीं आ पहुँचा, जहाँ किं भविष्यदत्त रत्नराशि लगाये ध्वजा फहराये निवास कर रहा था। बंधुदत्त दूरहीसे ध्वजा सहित महारत्नराशि को देखकर किनारेपर आया। आते ही भविष्यदत्तके दर्शन हुए। वाँसके विड़के समान अभेद्य काष्ठ करके भविष्यदत्तने बाहरसे बड़ा शोक दिखलाया और कहा-भाई, मैं क्या कहूँ, जब जहाज बहुत दूर निकल गये, तब तुम्हारा स्मरण आया। तुमको जहाजमें न देखकर मुझे सूझा आ गई, अत्यन्त दुःख हुआ। मैंने बहुत चाहा कि जहाजोंको लौटाऊँ, परन्तु वायुका ऐसा वेग हुआ कि जहाज किसी तरह न लौट सके। तुम्हारे विना मुझे यथोचित फल भी मिल गया। मेरा सब द्रव्य लुप्त गया। भविष्यदत्तने यह सब सुनकर सबको धैर्य बँधाया। और उन सबको नगरमें ले आया। सबको स्नान भोजन कराकर मार्गाका परिश्रम दूर किया। दूसरे दिन उस महारत्नराशि को जहाजमें भरकर और भविष्यानुरूपको जहाजमें बिठाकर जब भविष्यदत्त स्वयं जहाजपर चढ़ने लगा तब भविष्यानुरूपाने कहा कि नाथ, मैं गरुणमद्रिका (मुँदरी) और रत्नप्रतिमा भूल आई हूँ, सो ला दीजिए। तब भविष्यदत्त अपनी प्रियाकी उन प्रिय वस्तुओंको लेनेके लिए लौट पड़ा।

इधर बंधुदत्तने भविष्यानुरूपको अकेली देखकर उसपर मोहित हो अपने सब साथियोंसे कहा कि जिस जहाजमें जो वस्तु है, वह उसीकी है जो उस जहाजका नेता है मेरी नहीं है। सब अपनी अपनी सँभालो। मुझे तो इस कन्या और इतने द्रव्यसे ही सन्तोष है। ऐसी आज्ञा देकर उस दुष्टने सब जहाज आगे बढ़ा दिये। भविष्यानुरूप अपने पतिको न देखकर मूर्छित हुई, अत्यन्त शोक किया। इसी समय बंधुदत्तने आकर अनेक प्रकारके कामोत्पादक विकारोंके द्वारा घोर उपसर्ग दिया, जिनसे भविष्यानुरूप अतिदुःखी हुई। अन्तमें विचार किया कि कदाचित् यह महापापी बलात्कार शील भंग कर देगा, तो महाअनर्थ हो जायगा। इससे समुद्रमें पड़ जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर वह महाशीलवती समुद्रमें पड़ना ही चाहती थी कि उसके शीलके प्रभावसे जलदेवताका आसन कंपायमान हुआ। अवधिज्ञान द्वारा सब समाचार जानकर जलदेवता शीघ्र ही वहाँ आई और सब जहाजों समेत बंधुदत्तको जलमें

हुवानेको तैयार हुई। जहाज डूबने लगे। वंधुदत्त चुप हुआ सामने पुतलीकी तरह खड़ा रहा। जहाजके अन्य वणिक्पुत्रोंने आकर भविष्यातुरूपसे विनती की:-हे महासती, क्षमा कर ! क्षमा कर ! तब भविष्यातुरूपाने सबको क्षमा किया अर्थात् उस देवीद्वारा सबको बचाया। परन्तु पतिके वियोगमें वह फिर भी रोने लगी। तब उस देवीने कहा:-सुन्दरी, तू दुःख मत कर, तेरा पति दो महीनेमें तुझे मिलेगा। यह सुनकर कुछ ढाढस बाँध चुप हो रही। कई एक दिनोंमें वे सब हस्तिनापुर पहुँचे। वंधुदत्त अपने घर गया। पितासे जाकर कहा:-मैं तिलकद्वीपको गया था। उस द्वीपके हरिपुर नगरमें भूपाल राजा राज्य करता है। उसकी रानी स्वरूपसे यह कन्या उत्पन्न हुई थी। एक दिन राजा अपने कुटुम्ब सहित क्रीड़ा करनेके लिए किसी भयानक वनमें गया था। मैं भी उसके साथ था। वहाँ एक ऐसा भयानक सिंह राजाके सामने आया कि उसे देखते ही सब कुटुम्बके लोग भाग गये। परन्तु मैंने उस सिंहको मार डाला, इससे राजाने प्रसन्न हो मेरे लिए यह कन्या दी। सो मैं विवाह निमित्त आपके पास लाया हूँ। इसने अपने माता पिताके वियोगसे मौन धारण कर लिया है। अब आपके विचारमें आवे, सो कीजिए। वंधुदत्तके ऐसे वाक्य सुनकर धनपति आदि सब कुटुम्बने मिल भविष्यातुरूपको अनेक तरहसे समझाया। परन्तु वह इस अपूर्व जंजालको देख कुछ न कह सकी, केवल मौन धारण कर ही बैठ रही। वंधुदत्तको आया सुन कमलश्रीने आकर भविष्यदत्तकी खबर पूछी। वंधुदत्तने कहा:-वह बहुधान्यलेटमें प्रभावती वेश्याके घर रहता है। कमलश्री यह सुन और भी दुःखित हुई।

इसी नगरमें एक दिन श्रीविनयधर केवली भगवान् विहार करते हुए आये। कमलश्री दर्शनके लिए गई। बन्दना नमस्कार कर पूछा:-महाराज, भविष्यदत्त कब आवेगा ? भगवान्ने कहा:-वह एक महीनेमें आवेगा। सुनकर कमलश्रीको बहुत संतोष हुआ।

इधर भविष्यदत्त मुद्रिका आदि लेकर समुद्रके किनारे आया। परन्तु भविष्यातुरूपको न देख मूर्छित हो गया। बड़ी कठिनातासे सचेत हुआ। सचेत होते ही अपने आत्माका स्वरूप चितवन करने लगा और फिर अपने राजभवनको लौट वहीं रहने लगा। इसके दो महीने पीछे फिर एक दिन अच्युत स्वर्गके इन्द्रको चिन्ता हुई कि मेरा मित्र

किस दशमों है ? तब अविद्यानसे उसकी उक्त दशा जान उसने भोगभद्रदेवको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्य-
दत्तको उसके मातापिताके घर पहुँचा दो । देवने भविष्यदत्तको सुन्दर विमानमें बिठा नाना प्रकारके रत्नादिकों सहित
रात्रिहिमें हरिवलके द्वारपर, जहाँ कि इसकी ननसार थी और जहाँ इसकी माता कमलश्री रहती थी, उतार दिया ।
भविष्यदत्तने माता नाना मामा आदिसे मिल सबको संतुष्ट कर फिर भविष्यानुरूपकी बात पूछी । कमलश्रीने बंधु-
दत्तका वृत्तान्त बतलाकर कहा:-वह मौन धारण कर रहती है । तब भविष्यदत्तने प्रातःकाल ही अपनी माताको अपनी
अँगूठी भविष्यानुरूपको दिखानेके लिए भेजी और आप स्वयं राजाके दरबारमें गया । राजासे सबका सब वृत्तान्त
कहा । राजाने भविष्यदत्तको तो अपने ही महलमें परदेमें छुपा रखा । और धनपति तथा बंधुदत्तके साथ जो जो
गये थे, उन वणिकों तथा बंधुदत्तको बुलाकर सबसे भविष्यदत्तकी खबर पूछी । बंधुदत्तने कहा:-महाराज, वह बहु-
धान्यखेठमें प्रभावती वेश्योंके घर रहता है । साथ जानेवाले वणिकोंने भी बंधुदत्तकी हमें हों मिला दी । तब धनपतिने
कहा:-ये सब भविष्यदत्तको चिन्तसे नहीं चाहते हैं । उसको देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनका वचन प्रमाण नहीं
है । तब तो राजाने चिह्नाकर कहा:-भविष्यदत्त, यहाँ आओ । राजाकी आज्ञा पाते ही भविष्यदत्तने परदेसे निकल
राजा और पिता दोनोंको नमस्कार किया । योग्य स्थानपर बैठकर समस्त सभाके बीचमें अपना सब वृत्तान्त कहा ।
राजाने सुनकर बंधुदत्त और धनपतिको कैद करनेकी आज्ञा दी । परन्तु भविष्यदत्तने राजासे प्रार्थना करके
सबको छुड़ा दिया ।

भविष्यानुरूप सुट्टिकाको देखकर समझ गई कि मेरा पति आ गया । हर्षसे उसका शरीर पुलकित हो गया ।
मौन अवस्थाको छोड़ वह बातचीत करने लगी । राजाने भविष्यानुरूपको अपने घर बुलवाई और पुत्रिके
समान सत्कार किया । तथा भविष्यदत्तको अपनी एक स्वरूपा नामकी और भी पुत्री देकर आधा राज्य दे दिया ।
अब भविष्यदत्त राजा हो दोनों स्त्रियोंके साथ भोगोपभोगोंका सेवन करता हुआ तथा माता पिताकी भक्ति करता
हुआ सुखपूर्वक रहने लगा ।

समयानुसार भविष्यादरूपा गर्भवती हुई। दोहदोंमें इच्छा हुई कि हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन कहे। परन्तु अशक्य जान उसने अपने पतिसे यह इच्छा प्रगट नहीं की और इच्छा पूर्ण न होनेसे स्वयं क्रुश होने लगी। इन्हीं दिनोंमें एक विद्याधरने आकर भविष्यादरूपाको नमस्कार किया और कहा:-चलो, सब मिलकर हरिपुरमें श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करें। विद्याधरके कहनेसे राजा भूपाल, भविष्यदत्त और भविष्यादरूपा आदिक भव्य पुरुष श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करनेके लिए गये। आठ दिन तक वहाँ रहे। वड़ी भक्तिसे श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयकी तथा वहाँके और और चैसालयोंकी पूजा की। जब अपने नगरको चलनेकी तैयारी करने लगे, तब अमितगति और गगनगति दो चारण ऋद्धिके धारक मुनि आकाश मार्गसे नीचे उतरे। सबने उनकी वंदना की। भविष्यदत्तने वन्दनाकर विनयसहित पूछा-हे मुनिराज, इस विद्याधरने अकस्मात् आकर भविष्यादरूपाको नमस्कार किया और यहाँ दर्शनके लिए लाया, इसका क्या कारण है? मुनिने कहा-

इसी द्वीपके आर्यखंडमें पल्लव देश है। उसमें कांपिल्य नगर है। वहाँका राजा महानन्द रानी प्रियमित्रा सहित राज्य करता था। उसके पंजीका नाम वासत्र था। उसकी केशनी स्त्रीसे वंश और सुवंश दो पुत्र तथा एक अग्निमित्र नामकी पुत्री हुई थी। वासत्रने अग्निमित्र नामके एक पुरोहितको उसे विवाह दी। एक दिन महानन्द राजाने अग्निमित्र पुरोहितको किसी अन्य राजाके समीप बहुतसी भेंट देकर भेजा। पुरोहित भेंट लेकर गया, परन्तु बहुत दिन बीतनेपर भी नहीं आया। राजाको इसके न आनेकी चिंता हुई। एक दिन उसी नगरके उद्यानमें सुदर्शन मुनि आये। राजाने वन्दनाके लिए जाकर पूछा-महाराज, अग्निमित्र पुरोहित भेंट देकर अभीतक वापिस क्यों नहीं आया? श्रीमुनिने कहा:-उसने भेंटमें भेजा हुआ सब द्रव्य किसी वैद्याको खिला दिया है। अब तुम्हारे भयसे नहीं आता है परन्तु पाँच दिनोंमें आ जावेगा। पाँच दिन पीछे पुरोहित आया। आते ही राजाने उसे उसकी स्त्री सहित कारागारमें (कैदमें) डाल दिया। अग्निमित्र और अग्निमित्राको कारागार जाते हुए देख सुवंशको वैराग्य हुआ, इसलिए उसने श्रीसुदर्शन मुनिके समीप जिनदीक्षा ले ली। केशनी सुत्रता आर्थिकोके समीप आर्थिका हो गई। आयु समाप्त होनेपर

मुंबक सौर्यमं स्वर्गमें इन्दुप्रभ नामका देव हुआ और केशवनी खालिङ्ग छेदकर उसी स्वर्गमें रविप्रभ देव हुई। पञ्चम इन्दुप्रभ सौर्यमं स्वर्गमें चयकर इसी क्षेत्रके विजयाद्व पर्वतकी दक्षिणेश्वरगिरी अंवरनितकपुर नगरके राजा पवनवेग रानी विद्युद्देगाके मनोवेग पुत्र होकर क्रम क्रमसे बढ़ने लगा। एक दिन वह सिद्धकूट चैत्यालय गया। वहाँ श्रीजिनेन्द्र देवकी वन्दना स्तुति करनेके पीछे एक चारण मुनिकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया। अन्तमें अपना पूर्व भव पड़ा। मुनिने जैसा कुछ ऊपर लिख चुके हैं, उसी तरहसे कह सुनाया। जिसे मुनकर मनोवेगने फिर पुछा:-मेरी माताका जीव जो रविप्रभ देव हुआ था, वह अब कहाँ है? मुनिने कहा-इस समय वह भविष्यानुपूर्वाके गर्भमें है। और भविष्यानुपूर्वाके हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करनेकी इच्छा हुई है। ऐसा सुन यह मनोवेग भविष्यानुपूर्वाके गर्भमें रहनेवाले अपनी पूर्व भवकी माताके जीवके मोहसे तुम सबको यहाँ लाया है। ऐसा कह वे चारण मुनि तो आकाशपार्श्वसे चले गये और भविष्यदत्तादिक अपने नगरको लौट आये। भविष्यानुपूर्वाके अनुक्रमसे चार पुत्र हुए; जिनका मुप्रभ, कनकप्रभ, सोमप्रभ और सूर्यप्रभ ऐसा नाम पड़ा। भविष्यदत्तकी दूसरी स्वरूपा रानीसे धरणिपाल पुत्र और धारिणी पुत्री हुई। भविष्यदत्त अपने पुत्रोंको शिक्षा देते हुए राज्य करने लगे।

एक दिन उसी नगरके उद्यानमें विपुल्यमति और विपुल्यबुद्धि मुनि आये। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। मुनकर राजा भूपाल भविष्यदत्त आदिक सब ही मुनिकी वन्दना करनेके लिए गये। नमस्कारादिक कर धर्मश्रवण किया। फिर भविष्यदत्तने पुछा:-महाराज, मेरे तथा भविष्यानुपूर्वाके ऐसे पुण्यका क्या कारण है? भविष्यानुपूर्वाके साथ मेरा अधिक स्नेह क्यों है? अत्युत स्वर्गके इन्द्रका स्नेह मुझपर क्यों है? राजा अरिजय और राक्षसके वैरका क्या कारण है? और कमलश्रीके दुर्भाग्यका क्या कारण है? भविष्यदत्तके ऐसे प्रश्न मुनकर विपुल्यमति नामा मुनि कहने लगे-इसी दीर्घके ऐरावत क्षेत्रस्थ आर्यखंडमें एक मुरपुर नगर है। उसका राजा वायुकुमार रानी लक्ष्मीमती सहित राज्य करता था। पत्नी वज्रसेन था। उसके उसकी स्त्री श्रीमते कीर्तिसिना नामकी एक कन्या थी। सो वज्रसेनने वह कन्या अपने भानजेके लिए दे दी; परन्तु वह उसको चाहता नहीं था। इसलिए कीर्तिसिना अपने

पिताके घर ही पंचमीका व्रत करती हुई रहने लगी। उसी नगरमें एक और अतिथनी वैश्य रहता था, जिसका नाम धनदत्त था। उसकी स्त्रीका नाम नंदिभद्रा और पुत्रका नाम नंदिमित्र था। धनदत्तका सब कुटुम्ब भिष्यादृष्टि था; किन्तु उसी नगरके एक और जैनमतके धारण करनेवाले धनमित्रने समझा बुझाकर उसे अणुव्रत दिला दिये।

एक दिन ग्रीष्म ऋतुमें अनेक उपवास करनेके पीछे पारणाके निमित्त समाधिगुप्ति मुनि आये। मुनिका शरीर पसीनेसे भीग रहा था, सो नंदिभद्राने उन्हें देखकर घृणा की। मुनिसे घृणा करनेके कारण उसे दुर्भग नामके नामकर्मका वंध हुआ। पश्चात् नंदिमित्रने समाधिगुप्त मुनिके समीप जिनदीक्षा ग्रहण की। तपकर अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। कीर्तिसिनाने पंचमीका व्रत बड़ी भक्तिसे किया, उसका उद्यापन कराया। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी नगरके बाहर एक वृक्षकी कोटरमें विराजमान थे। सो कीर्तिसेना अपने पिताके साथ बड़ी विभूतिसे उन मुनिकी वन्दना करनेके लिए आई।

मार्गमें एक कौशिक नामका तापसी पंचायि तपता हुआ बैठा था। सो उनमेंसे किसीने इसकी प्रशंसा की। तब वज्रसेनने कहा—यह तापसी मूर्खभावः पशुके समान है, इसलिए प्रशंसाके योग्य नहीं है। अपनी ऐसी निन्दा सुन तापसीको बहुत ही क्रोध आया। परन्तु कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुप हो रहा। उस तापसीको कुपित हुआ देख, धनमित्र और कीर्तिसिनाने पीछे वचनोंसे उसका क्रोध शान्त किया। तब मुनिकी वन्दना कर अपने अपने घर आये। कीर्तिसिनाने जो पंचमीके उपवास किये थे, धनमित्रने उनकी अनुमोदना तथा प्रशंसा की। पश्चात् आयु पूरी होनेपर धनदत्त मरकर धनपति सेठ हुआ। नंदिभद्रा मरकर कमलश्री हुई। वज्रसेन मरकर अरिजय राजा हुआ और कौशिक तापसी मरकर राक्षस हुआ। धनमित्र जैनी था, परन्तु परिणामोंकी विचित्रतासे विराधक होकर मरा। तथापि पंचमी उपवासकी जो अनुमोदना की थी, उसके पुण्यके प्रभावसे उसने यह तुम्हारी पर्याय पाई है। और कीर्तिसेना मरकर भविष्यान्तरुपा हुई। कीर्तिसेनाका पति मरकर बंधुदत्त हुआ। उक्त सम्बन्ध तुम्हारे स्नेहका कारण है।

अपने पूर्व भव सुनकर भविष्यदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिसे पंचमीके व्रतकी तथा उद्यापनकी विधि पूछी।

श्रीमुनिने विस्तारसे उसके करनेका विधान बतलाया, जिसका निरूपण नागकुमारकी कथायें कर चुके हैं। विशेष इतना ही है कि नागकुमारकी कथायें शुक्रपंचमीका उपवास कहा था और यहाँ कृष्णपंचमीका उपवास कहा है।

भविष्यदत्तने पंचमीका विधान सादर स्वीकार किया तथा भविष्यानुषा आदिने भी उसे ग्रहण किया। भविष्यदत्तने बहुत दिनतक राज्य करके अन्तमें अपने पुत्र सुप्रभको राज्य दे पिहितासव मुनिके निकट अनेक राजा प्रजाके साथ दीक्षा ग्रहण की। धनपतिने भी दीक्षा धारण की। कमलश्री भविष्यानुषा आदिकेने सुव्रता आर्यकाके समीप दीक्षा ले ली। भविष्यदत्त मुनि यथोक्त (शास्त्रानुसार) तप करके अन्तमें प्रायोगमन सन्यास धारण कर शरीरको छोड़ सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए। धनपति आदिक भी तप करके अपने अपने पुण्यके योग्य स्थानोंमें उत्पन्न हुए। कमलश्री और भविष्यानुषा दोनों ही तपके प्रभावसे शुक्र महाशुक्र विमानोंमें देव हुई। अब वहाँसे आकर इसी द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें राजपुत्र होकर मोक्षको जाँवगी।

इस तरह दूसरेके किये हुए उपवासकी अनुमोदनासे ही एक वैश्यने ऐसा उत्तम फल पाया, तो जो स्वयं मन वचन कायकी शुद्धता पूर्वक उपवास करेगा, वह क्या उत्तम फल नहीं पावेगा? अवश्य पावेगा।

(३-४) पुराणान्ध और दुर्गम्यकी कथा।

इसी भरतक्षेत्रके आर्यखंडमें अंग देश है। उसमें एक चंपापुर नामका नगर है। वहाँके राजा मयवा रानी श्रीमतीसे श्रीपाल, गुणपाल, अविनिपाल, वसुपाल, श्रीधर, गुणधर, यशोधर, रणसिंह ऐसे आठ पुत्र हुए और सबसे पीछे रोहिणी नामकी एक अतिशय रूपवती पुत्री हुई। एक समय रोहिणीने अष्टादिकाकी अष्टमीका उपवास किया। और दूसरे दिन जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवका अभिषेक किया। पश्चात् अभिषेकका गंधोदक लेकर सभायें बैठे हुए अपने पिताको दिया। पिताने गंधोदक लेकर पूछा-वेडी, तू आज मलीनमुख और श्रृंगारराहित क्यों है? रोहिणीने कहा:-मैं कलकी उपोषित (उपासी) हूँ, इसलिये। तब राजाने कहा-तो पुत्री, अब तू जाकर पारणा कर।

आज्ञानुसार पुत्री पारणके लिए चलने लगी, उस समय उसका लज्जासहित यौवनयुक्त शरीर देख राजाने मंत्रियोंसे पूछा:-यह कन्या किसको देनी चाहिए? इसके योग्य वर कौन है? तब मतिसागर मंत्रीने कहा:-सिंधुदेशका राजा अतुलरूपका धारी है, इसलिए वही इसके योग्य है। श्रुतसागर मंत्रीने कहा:-पृष्ठवंशका राजा अर्ककीर्ति सर्वगुणसम्पन्न है, इसलिए यह उसके योग्य है। विमलवुद्धिने कहा:-सौरठदेशका राजा जितशत्रु अनुपम गुणोंका धारक है, इसलिए रोहिणी उसको देना चाहिए। सुमतिने कहा-मेरी समझमें तो सबसे अच्छी स्वयंवरविधि है, इसलिए वही करनी चाहिए। सुमतिकी बात सवको रुचिकर हुई। एक बड़ी स्वयंवरशाला बनाई गई और सब क्षत्रियोंको आमंत्रण दिया गया। जिन जिन क्षत्रियोंको बुलया था, वे सब आये और योग्य स्थानपर बैठे। रोहिणी सोलह शृंगारकरके अपनी धार्यको साथ ले रथपर सवार हो, स्वयंवरशालामें आई। वहाँ धायने रोहिणीको क्रमसे सब क्षत्रिय दिखाने प्रारम्भ किये। इशारा करके कहने लगी:-हे पुत्री, देख, यह कोशल देशके महामंडलेश्वर राजा श्रीवर्माका पुत्र मेहन्द्र है। यह वंगदेशका राजा अंगद है। यह डाहलदेशका स्वामी वज्रबाहु है। इस तरह उस धायने अनेक क्षत्रिय दिखाये। एक जगह एक दिव्य आसनपर बैठे हुए अशोक कुमारको देखकर धाय बोली:-हे पुत्री, यह हस्तिनापुरके स्वामी कुलवंशीय राजा वीतशोक, रानी विमलाका पुत्र अशोक है। यह सर्व गुणोंका स्वामी है। अशोककी ऐसी प्रशंसा सुनकर रोहिणीने वरमाला उसीके कंठमें डाल दी। अशोकके कंठमें पड़ती हुई वरमालाको देख दुर्मति नामके मंत्रीने अपने स्वामी मेहन्द्रसे कहा:-देव, आप महामंडलेश्वरके पुत्र है, अतिरूपवान और युवा हैं। आपको छोड़कर इस कन्याने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाई, यह क्या योग्य है? कन्या इस विषयमें क्या जानती है? मेरी समझमें तो राजा मधवाने पहलेसे ही लड़कीको सिखाकर रखी होगी। उसीकी सलाहसे रोहिणीने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाकर आपका अपमान किया है। इसलिए आपको संग्राममें मधवा और अशोक दोनोंको मार कन्या लेना चाहिए। यह सुन महामति मंत्रीने कहा:-दुर्भते, क्या इस समय तुमको यह मन्त्र देना चाहिए? तुम दुर्मति अर्थात् मिथ्यामतिलांसे हो, इसलिए ऐसी सलाह देते हो। तुम्हें याद है कि पहले भरतचक्रवर्त्तिकका पुत्र अर्ककीर्ति स्वयंवरमें क्या सुलोचनाको ले सका था? यह मन्त्र देना योग्य नहीं है। इस तरह महामति मंत्रीके समझानेपर भी मेहन्द्रने दुर्मतिकी बातोंमें

अके संग्राम करनेका दुरोग्रह नहीं छोड़ा। और जो क्षत्रिय आये थे, वे भी इसीकी ओर ही गये। फिर भी महामतिने कहा:- देखो, स्वयंवरका धर्म ऐसा ही है कि कन्या जिसके कंठमें माला डाले, वही उसका पति होता है। इसलिए इस समय युद्ध करना अनुचित है और जो युद्ध करना ही है, तो पहले अपना मंत्री भेजो, जो कि आपके लिए कन्याकी याचना करे। मंत्रीकी याचनासे यदि उसने वह कन्या आपको दे दी, तो झगड़ेकी कोई बात ही न रही और जो कदाचित् नहीं दी, तो फिर जो आपकी इच्छा हो, सो करना। महामतिके इस तरह समझानेसे मधवके पास एक अतिचतुर दूत भेजा गया। उसने मधवसे जाकर कहा:- राजन्, आप और अशोक दोनोंपर महेन्द्र आदिक क्षत्रिय रुष्ट हुए हैं। इसलिए अपनी कन्या महेन्द्रको देकर सुखसे चिरकालतक जीवन व्यतीत करो, नहीं तो कन्याके निमित्तसे रणमें मरणका धारण लेना पड़ेगा। दूतके ऐसे कठोर वचन सुनकर अशोकने कहा:- रे दूत, स्वयंवरका ऐसा ही धर्म है कि कन्या जिसके कंठमें माला डालती है, वही उसका स्वामी होता है। जान पड़ता है कि तेरे सब स्वामीरूपी पतंग अब मेरे बाणके मुखरूपी अग्निमें पड़ना चाहते हैं। अच्छा पड़ने दो, हानि ही क्या है? तू यहाँसे जा और कह दे कि संग्रामके मैदानमें सबका मताप देख लिया जायगा। दूतने जाकर ज्योंकी त्यों सब वार्ता कह सुनाई। तब महेन्द्रादिक सब क्षत्रियोंने दूतकी वार्ता सुन रणभेरी बजवाई और सब शस्त्रोंसे सज्जित हो रणभूमिमें आ गये। इधरसे मधवा अशोक आदिक भी व्यूहके समुख मतिव्यूहके क्रमसे आ जमे। अपने पति और पिताको अपने निमित्त रणमें गया देख रोहिणीने जिनालयमें जाकर प्रार्थना की कि यदि मेरे निमित्तसे पिता और पतिमेंसे किसीका भी मरण होगा तो मेरे आहार शरीरका साग है। इस तरह रोहिणी सन्यास धारण कर जिनालयमें बैठी। इधर दोनों सेनाओंका परस्पर महायुद्ध हुआ। दोनों ओरसे बहुतसी सेना मारी गई। बहुत देर पीछे महेन्द्रकी सेना पीछे हटकर कटने लगी। तब सेनाका भंग होते देखकर महेन्द्र स्वयं लड़नेको तत्पर हुआ। महेन्द्रके शस्त्रोंसे अशोककी सेना दबने लगी। अपनी सेना दबती हुई देखकर अशोक महेन्द्रके सामने आया। दोनोंमें तीनों लोकोंको चमत्कार करनेवाला युद्ध बहुत देरतक होता रहा। अन्तमें महेन्द्रको भागना ही पड़ा। परन्तु उसी समय अशोकको चोल पाण्ड्य चेरम आदि क्षत्रियोंने घेर

लिया । देखकर रोहिणीके भाई श्रीपालादिकने चोलादिकके सम्मुख होकर उनको भगा दिया । चोलादिकको भागते देख महेन्द्र फिर आया और श्रीपालादिकके सम्मुख हुआ । उसके घोर युद्धसे श्रीपालादिकको भागना पड़ा परन्तु अशोकने इतनेमें महेन्द्रको आ दवाया । दोनोंका फिर घोर युद्ध होने लगा । अशोकने महेन्द्रकी ध्वजा छेद सारथिको मारकर कहा:-रे महेन्द्र, इस वाणसे अपने शिरकी रक्षा कर ! रक्षा कर ! और एक वाण छोड़ा, जो महेन्द्रके कंठमें जाके छिद गया । महेन्द्र मूर्छा खाकर पड़ गया । उस समय अशोकने उसका शिरच्छेद करना चाहा, परन्तु मयवाने रोक दिया । थोड़ी देरमें महेन्द्र सचेत होकर फिर लड़नेको उद्यत हुआ । परन्तु महामति मन्त्रिने यह कहकर कि अब लड़कर व्यर्थ अपना शिर शत्रुके हाथ देना उचित नहीं है, युद्ध बन्द करवाया ।

युद्ध समाप्त हुआ । मयवाने विजयके नगाड़े वजवाये तथा विजयपताका फहराई । मयवाके विपत्ती राजा जो कि महेन्द्रकी पक्षमें थे, कितने ही तो अपने देशको लौट गये और कितने ही संसारको नश्वर जान मुक्तिरमणीसे पाणिग्रहण करनेके लिए दीक्षित हो गये । इधर अशोक और रोहिणीका विवाह बड़ी धूमधामके साथ हुआ । अशोक थोड़े दिनतक रोहिणीके साथ अपने नगरमें गया । पिता पुत्रका आगमन सुनकर सम्मुख आया । अशोकने पिताको नमस्कार किया और दोनों आनन्दके नक्कारे वजवाते नगरमें गये । माताने तथा अनेक पुण्य स्त्रियोंने जो शेषशत फेंके, उन्हें अशोकने सादर स्वीकार किये । अशोकके साथ रोहिणीका भाई श्रीपाल आया था, सो अशोकने उसे अपनी भगिनी प्रयुगुसुन्दरी अर्पण की और उसको अपने नगरमें भेज दिया । आप स्वयं युवराजके पदसे विभूषित हो सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन राजा वीतशोक आकाशकी शोभा देख रहे थे कि अकस्मात् एक अति स्वेतवर्ण (सफेद) सुन्दर मेघ दिखाई पड़ा और फिर तत्काल ही नष्ट हो गया । इससे संसारकी क्षणभंगुर अवस्थाका अनुमानकर वे वैराग्यको प्राप्त हो गये । अशोकको राज्य देकर एक हजार राजाओंके सहित उन्होंने यमधर आचार्यके निकट दीक्षा ले ली । और घोर तपके द्वारा केवलज्ञान उपार्जनकर मुक्ति प्राप्त की । इधर अशोक रानी रोहिणीसहित सुखसे राज्य करने लगे ।

समयानुसार रोहिणीके वीतशोक, जितशोक, नष्टशोक, विगतशोक, धनपाल, स्थितपाल, और गुणपाल ये सात पुत्र हुए। वसुंधरी अशोकवती लक्ष्मीवती और सुमभा ये चार पुत्रियाँ हुईं और अन्तमें एक लोकपाल नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार रोहिणी बारह बालकोंकी माता हुई।

एक दिन अशोक और रोहिणी दोनों प्रोपशोपवास करके अपने महलकी छतपर बैठे हुए दिशावलोकन कर रहे थे। उसी समय अनेक स्त्रीपुरुष अपना अपना वक्षस्थल (छाती) कूटते रोंते हुए राजमार्गसे जाते दिखलाई दिये। तब रोहिणीने अपनी पंडिता वासवदत्तासे पूछा-माता, यह क्या कोई अपूर्व नाटक है? यह सुन वासवदत्ता रुष्ट हो बोली:-पुत्री, जान पड़ता है, अपने रूप ऐश्यादिकके गर्वसे तुझे अब ऐसा ही सूझने लगा है। रोहिणीने कहा-सो क्या आपके कहनेका अर्थ मैं नहीं समझी? यदि मेरी कोई भूल हो तो बतलाओ, मैं उसे छोड़नेका प्रयत्न करूँगी, भूल जाऊँगी। वासवदत्ताने फिर पूछा:-पुत्री, तो क्या तू इस विषयको सर्वथा नहीं जानती है? रोहिणीने कहा:- नहीं। तब पंडिताने रोहिणीके ऐसे सरल परिणाम देखकर कहा:-वेटी, इनका कोई सम्बन्धी मर गया है, इसलिये ये ऐसा शोक कर रहे हैं।

देवयोगसे उस समय रोहिणीका छोटा पुत्र लोकपाल खेलते खेलते महलसे गिर पड़ा। इससे सबके सब हाय करने लगे। और माता पिता (रोहिणी अशोक) दोनों ही अवाक् हो रहे। परन्तु बालकको चोट नहीं आई। उसे नगरकी रक्षा करनेवाले नगर देवताने बीचमें ही हंसशय्यापर धारण कर लिया था। यह देख सब लोग आनन्द मनाने लगे। माता पिताको भी बड़ा हर्ष हुआ।

इस घटनाके दूसरे ही दिन इसी नगरके उद्यानमें रायकुम्भ और स्वर्णकुम्भ नामके दो मुनि पधारे। जिनके समाचार वनपालने राजाको सुनाये। राजाने वनपालको यथायोग्य इनाम देकर नगरमें आनन्दभरी बजवाई। फिर अपने परिवार सहित बड़े उत्साहके साथ मुनिकी वंदनाके लिए गमन किया। वहाँ पहुँचकर शक्तिपूर्वक मुनिकी पूजा वंदना करके धर्मश्रवण किया। अनन्तर मुनिसे पूछा:-महाराज, इस नगरमें कल दिन अनेक मनुष्योंको

क्यों शोक हुआ ? रोहिणी रानी शोकको क्यों नहीं जानती है ? मैंने किस पुण्यके उदयसे यह जन्म पाया है ? और मेरे पुत्र पुत्रियोंके पूर्व भव कौन कौनसे हैं ? राजाके ऐसे प्रश्नोंको सुनकर रौप्यकुम्भ मुनि कहने लगे:—राजन्, प्रथम ही शोकका कारण सुनो—इसी नगरकी पूर्व दिशाकी ओर बारह योजन चलकर एक नीलाचल नामका पर्वत है। एक समय यमधर मुनि उस पर्वतकी एक शिलाके ऊपर आतापयोग धारण करके बैठे थे। सो उनके माहात्म्यसे उस पर्वतपर रहनेवाले एक भीलको हरिणकी शिकार न मिल सकी, इसलिये वह भील उन मुनिसे द्वेष करने लगा। एक दिन वे मुनि एक महीनका उपवास पूर्ण होनपर उसी पर्वतके सयीपवाली अभयपुरी नामकी नगरमें आठार छेत्तेके लिए गये थे कि उनकी अनुपस्थितिमें (मेरवाजरीमें) उस दुष्ट भीलने वह शिला जिसपर कि मुनि बैठते थे, खैरेके अंगारोंसे तप्त कर रखली और जब मुनि आते हुए देख पड़े, तब उस शिलापरसे सब अंगार झाड़ डुहारकर साफ़ करके आप अलग हो गया। श्रीमुनि उस साक्षात् अग्निके समान तप्त शिलापर सन्यासकी प्रतिष्ठा धारणकर आ विराजे। शान्तचित्त हो घोर उपसर्ग सहन किया, जिससे कि शीघ्र ही केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रकाशमान होकर उसी समय वे शुक्तिको पथारे। इधर उस भीलको सातवें दिन उद्वर कोढ़ हुआ, जिससे उसका सब शरीर कुथित हो गया और अन्तमें वह मरकर सातवें नरक गया। फिर वहाँसे निकलकर वसुस्थायरादिकमें दीर्घकालतक भ्रमण करके इसी नगरमें रहनेवाले अंबर नामके ग्वालेकी गांधारी स्त्रीसे दण्डक नामका पुत्र हुआ। एक दिन वृमता फिरता हुआ वह अंबर ग्वाला तीलाचल पर्वतपर गया था। सो वहाँ दावायिमें जल मरा। उसकी खबर पाकर उसके कुटुम्बी जन इकेट्टे होकर राजमार्गसे गये थे। यही उनके शोकका कारण है।

राजन्, अब रोहिणी शोकको क्यों नहीं जानती, इस विषयको भी सुन। इसी द्वीपके हस्तिनापुरमें पहले किसी समयमें राजा वसुपाल राज्य करता था। उसकी रानीका नाम वसुमती था। उसी नगरके एक सेठका नाम धनमित्र और उसकी स्त्रीका नाम धनमित्रा था। उनके एक अतिदुर्गन्धस्वरूप अतिदुर्गन्धा नामकी पुत्री थी। सो दुर्गन्धस्वरूप होनेसे उसके साथ कोई भी विवाह करनेको राजी नहीं होता था। उसी नगरमें एक और सुमित्र नामका

वर्णित रहता था। उसकी ह्रीं वसुकान्तासे एक श्रीपेण पुत्र था। जो रातिदिन सातों व्यसनोंमें लीन रहता था। एक दिन उसे कोतवालने चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस अपराधमें राजाने उसे शूलीकी आज्ञा दे दी। चांडाल उसे शूली देनेके लिए ले जा रहा था कि उसे मार्गमें धनमित्रने देखकर कहा:—यदि तू मेरी पुत्री दुर्गधाके साथ विवाह करे, तो तुझे शूलीसे छुड़ा दूँ। श्रीपेणने प्रत्युत्तरमें कहा:—सेठजी, मर जाऊँगा, परन्तु आपकी पुत्रीके साथ विवाह नहीं करूँगा। परन्तु श्रीपेणके कुटुम्बी जनोंने उसकी प्राणरक्षाके मोहसे इतना आग्रह किया कि, उसे दुर्गधाके साथ विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। धनमित्र सेठने राजासे प्रार्थना करके श्रीपेणको शूलीसे बचा लिया और उसके साथ दुर्गधाका विवाह कर दिया। श्रीपेणने दुर्गधाके साथ विवाह तो कर लिया, परन्तु इसकी दुर्गधाको सहन न कर सका। इसलिए राजासे ही कहीं भाग गया। माता पिताने दुर्गधासे कहा—तू धर्म सेवन कर, जिससे पाप कटें। दुर्गधाकी इतनी दुर्गंध थी कि भिक्षुक (भीख माँगनेवाले) उसके हाथसे सुवर्ण तक नहीं लेते थे। एक दिन संप्रमश्री आर्थिका चर्या मार्गसे उसके घर आई। दुर्गधाने उनका पड़िगाहन किया। आर्थिकाने इसका अत्यन्त दुर्गंधमय शरीर देखकर चिंतवन किया कि यह स्वयं कुछ व्याधियुक्त नहीं है। सुगंधि दुर्गंधि होना तो पुद्गलका विकार है। ऐसा आत्मा कोई नहीं है जो सुगंधि दुर्गंधि रूप परिणत होता हो। इसलिए इसके समीप बैठनेमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार निर्विचिकित्सा गुणको प्रकट करती हुई आर्थिका उसके निकट खड़ी हो गई। तब दुर्गधाने अन्तराय रहित आहार देकर प्रार्थना की—हे आर्थिके, तेरी उपस्थितिमें तेरे प्रसादसे मुझे सुख होता है, इसलिए अब तू मुझे मत छोड़, अर्थात् मुझे छोड़कर मत जा। इसके ऐसे निवेदन करनेपर आर्थिकाके चित्तमें इसके दुःखपर दया आई, इसलिए वह वहीं रहने लगी। एक दिन उसी नगरके बाबोधानमें श्रीपिहितासव मुनि आये। वनपालने यह समाचार राजाको दिये। राजा प्रजा सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गया। दुर्गधा भी उस आर्थिकाके साथ वंदना करनेके लिए गई। राजादिक तो वंदना नमस्कार कर धर्म श्रवण करके अपने नगरको लौट आये और दुर्गधाने वंदना करके मुनिसे पूछा:—मैं किस पापके उदयसे

ऐसी दुर्गंधियुक्त हुई हैं? मुनि कहने लगे,—सोरठ (गुजरात) देशमें एक गिरिनगर है । उसका राजा भूपाल और रानी स्वरूपवती थी । उसी नगरका एक सेठ गंगदत्त और उसकी स्त्रीका नाम सिंधुमती था । एक समय जब कि वसंत ऋतु अपनी निराली छटा और अपूर्व शोभा दिखा रहा था, राजाने क्रीड़ा करने और वसंतकी शोभा देखनेको नगरके बाह्योद्यानमें चलनेका विचार किया और साथ चलनेके लिए गंगदत्त सेठको भी बुलवाया । सेठ अपनी स्त्री सहित घरसे निकल ही रहा था कि आहार लेनेके लिए अपने सम्मुख आते हुए गुणसागर मुनि दिखलाई दिये । सो उसने उन मुनिका पड़िगाहन कर लिया, परन्तु देरसे जानेमें राजाका डर था, इसलिए उसने अपनी स्त्रिसि कहा:- भिये, तू मुनिको आहार देना, मैं जाता हूँ । सिंधुमती अपने पतिके भयसे कुछ न कह सकी और मुनिको आहार देनेके लिए रह गई । सेठके राजाके साथ चले जानेपर सिंधुमतीने दुःखी होकर विचारा कि यह मुनि मेरी जलक्रीड़ा करनेमें विघ्न करनेवाला हुआ । यह न आता और न मेरे सुखमें बाधा पड़ती । अब मैं इसे देखती हूँ । इस प्रकार क्रोध करके उसने घोड़ेके लिए रखली हुई कडुवी तुंवीका आहार दे दिया । मुनि आहार लेकर वसंतिकोमें पहुँचे । उनके शरीरमें बड़ी भारी दाह उत्पन्न होने लगी । अतिशय पीडा हुई । परन्तु मुनिने शान्त चित्त हो सहन की और सन्यास धारण कर शरीर छोड़ अच्युत नामका सोलहवाँ स्वर्ग प्राप्त किया ।

उधर जलक्रीड़ा करके जिस समय राजा नगरको लौटा, उसी समय श्रावक लोग मुनिके शव शरीरको विमानमें रखकर दाहाक्रियाको ले जाते हुए भिड़े । राजाने उस विमानको देखकर पूछा:-यह कौनसे मुनिका शव है? किसीने कहा:-श्रीगुणसागर मुनि एक महीनेका उपवासकर पारणाके लिए नगरमें गये थे, सो गंगदत्तसेठकी स्त्री सिंधुमतीने उन्हें घोड़ेके लिए रखली हुई कडुवी तुंवीका आहार दे दिया, जिससे उनका शरीर झूट गया । राजाके साथ गंगदत्त सेठ भी था, सो उसे यह सुनकर बड़ा वैराग्य हुआ । तत्काल ही उसने भोगोंसे उदास होकर जिनदीक्षा ले ली । और राजाने क्रोधित होकर सिंधुमतीको नाक कान रहित करके गंधेपर चढ़ा अपने शहरसे निकलवा दिया । पीछे सिंधुमतीको कुछ समयमें कुष्ठरोग हो गया, जिससे उसका शरीर

गल गया। मरकर छटे नरकमें गई। वहाँ अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करती हुई आयुको पूरीकर निकली और किसी जंगलमें कुत्ती हुई। वहाँ दावाधिसे मरकर फिर तीसरे नरक गई। वहाँसे निकलकर फिर कौशाम्बी नगरीमें शूकरी हुई। वहाँ अजीर्ण रोगसे मरकर कौशल देशके अन्तर्गत नंदिग्राममें चूही हुई। वहाँ तथा वेदनासे (प्याससे) मरकर जोंक हुई। एक भैंसने जल पीनेके लिए भीतर प्रवेश किया था, सो यह जोंक उसीके शरीरमें लग गई। पश्चात् जब भैंस पानी पीकर बाहर आई, तब जोंक खूब रुधिर पीकर भारी होनेके कारण धूपमें गिर पड़ी। उसी समय एक कौवा उसे चोंचमें दबाकर निगल गया। मरकर उज्जयनी नगरीमें चांडालिनी हुई। वहाँ भी अजीर्ण ज्वरसे मरकर अहिलपुरमें किसी धोवीके घर गयी हुई। वहाँसे मरकर हस्तिनापुर नगरमें एक ब्राह्मणके घर कपिला गाय हुई। और वहाँ किसी कीचड़में फँसनेसे मरकर तू उत्पन्न हुई है। दुर्गधाने अपनी दुर्गधिका कारण और भव सुनकर फिर पूछा—हे नाथ, अब कृपाकर इस दुर्गधिके दूर होनेका कोई उपाय बतलाइए। मुनिने कहा:—हे पुत्री, सत्ताईसवें दिन जो रोहिणी नक्षत्र आता है, उस नक्षत्रमें उपवास करना चाहिए। उससे ही यह दुर्गधि दूर हो जायगी। उपवास करनेकी विधि इस प्रकार है कि जिस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, उस दिन स्नान करके श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके एकाशन करे। और उस दिन जब भोजन कर चुके, तब अपने आत्माको साक्षी बनाकर उपवास करनेकी प्रतिज्ञा करे। यह रोहिणीव्रत अगहन महीनेमें ही करना चाहिए। उपवासके दिन श्रीजिनेन्द्रदेवका अभिषेक करे। वह दिन धर्म ध्यानमें ही बितावे। दूसरे दिन जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा स्वाध्याय आदि करके अपनी शक्तिके अनुसार पात्रदान दे और फछे पारणा करे। यह रोहिणीव्रत उत्तम मध्यम जघन्यके भेदसे तीन प्रकार है। सात वर्षका उत्तम, पाँच वर्षका मध्यम और तीन वर्षका जघन्य है। इसकी उद्यापनाविधि इस प्रकार है कि अगहन महीनेमें रोहिणी नक्षत्रके दिन जिनप्रतिष्ठा बनवाकर प्रतिष्ठा करावे और वी आदिके पाँच पाँच कलशोंसे पृथक् २ पंचामृत-अभिषेक करे। तथा पाँच अशतके पुंजोंसे, पाँच प्रकारके फूलोंसे, पाँच पात्रोंमें अलग अलग रखे हुए नैवेद्यसे, पाँच दीपोंसे, पंचांग धूपसे और पाँच प्रकारके फलोंसे श्रीजिनेन्द्रकी पूजा करे। पाँच पाँच उपकरण सहित उस प्रतिमाको

चैत्यालयमें विराजमान करै और पाँच आचार्योंको पाँच पाँच पुस्तकें देवै। मुनियोंकी यथाशक्ति पूजा करै। आर्यिकाओंको और श्रावक श्राविकाओंको वस्त्र देवै। तथा अपनी शक्तिके अनुसार अभयदानकी घोषणा करके अवदान औपधदान शालिदान आदि करके जिनमतकी प्रभावना करना चाहिए। तथा उसी दिन चैत्यालय वा जिनमंदिरमें पाँच वर्णके अक्षतोंसे ढाई द्वीपका विधान माँड़कर पूजा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो द्विगुणित उपवास करने चाहिए। इस व्रतके करनेसे भव्य जीवोंको इस लोक और परलोक दोनोंहीमें सुख मिलता है। इस प्रकार रोहिणी व्रतका विधान सुनकर दुर्गंधाने उसके पालन करनेकी प्रतिज्ञा ली। और फिर मुनिसे पूछा:—महाराज, इस अपार संसारमें मेरे समान दुर्गंध शरीरवाला कोई और भी हुआ है कि नहीं? उन्होंने कहा:—हाँ! हुआ है, मुन।

कालिंग देशके एक बड़े जंगलमें ताम्रकर्ण और श्वेतकर्ण नामके दो हाथी रहते थे। दोनों एक हथिनिके पीछे लड़कर मर गये। सो ताम्रकर्ण तो चूहा हुआ और श्वेतकर्ण मार्जार (विलाव) हुआ। विलावने चूहेको मारा, सो चूहा मरकर नौला हुआ और वह विलाव मरकर सर्प हुआ। इस नौलेने सर्पको मारा, तब सर्प मरकर कुक्कुट हुआ और नौला मरकर मच्छ हुआ। फिर दोनों ही मरकर कपोत हुए। कपोत विजलीसे इसी हस्तिनागपुरमें जब कि राजा सोमप्रभ रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था, एक रविस्वामी पुरोहितके उसकी स्त्री सोमश्रीसे सोमशर्मा और सोमदत्त नामके दो यमज (एक साथ) पुत्र हुए। सोमशर्माको सुकान्ता और सोमदत्तको लक्ष्मीपती स्त्री मिली। जब इनका पिता रविस्वामी मर गया, तब राजाने पुरोहितका पद छोटे पुत्र सोमदत्तको दिया। सोमदत्त राज्यमान्य होकर सुखसे रहने लगा। इधर पापी सोमशर्मा सोमदत्तकी स्त्री लक्ष्मीपतीके साथ कामक्रीड़ा करने लगा। धीरे २ यह वृत्तान्त सोमदत्तके पास पहुँचा। सो वह संसारकी ऐसी भयानक अवस्था देख संसारसे पार करनेवाली दिगम्बर मुद्रा धारणकर मुनि हो गया। द्वादशाङ्गका पाठी श्रुतकेवली होकर एकविहारी हुआ। विहार करता हुआ एक दिन हस्तिनागपुरके बाह्य उद्यानमें आया। उन्हीं दिनोंमें सोमप्रभ राजाने मगधदेशके राजाके समीप उसकी

मदनावली कन्या और व्यालमुन्दर हाथीके माँगनेके लिए अपना दूत भेजा था, तथा “न जाने वह सरलतासे देगा या नहीं” ऐसा विचारकर राजाने स्वयं वहाँ जानेके लिए कूच किया था। सो चलते समय राजाने प्रथम ही श्रीसोमदत्त मुनिको देखा। जब सोमदत्तने जिनदीक्षा ग्रहण की थी, उस समय राजाने पुरोहितका पद सोमशर्मको ही दे दिया था। सो इस समय राजाने सोमशर्मा पुरोहितसे पूछा:—प्रस्थान समय यदि प्रथम ही दिगम्बर मुनिके दर्शन हों तो क्या फल होता है? तब दुष्ट सोमशर्माने अपने भाईके जन्मान्तरेके वैर भावके कारण राजासे कहा:—महाराज, प्रथम ही दिगम्बरका देखना अपशकुन करनेवाला है, इसलिए आज प्रस्थान करना उचित नहीं है। इस समय घर लौटकर फिर गमन करना उचित होगा। राजा पुरोहितके ऐसे वचन सुनकर ऊँचे स्वरसे “अरे यह बहुत बुरा हुआ, बड़ा अपशकुन हुआ” ऐसा कह कानपर हाथ रखकर क्षणभर स्तब्ध हो रहा। ऐसी विपरीतता देख शकुनशास्त्रके जाननेवाले एक विश्वदेव पंडितने कहा—अरे पुरोहित, वतला तो सही किस शास्त्रमें लिखा है कि दिगम्बर अपशकुनकारक हैं? पुरोहितजीके होश उड़ गये, सिवाय मौनावलम्बनके और कुछ उपाय न सूझ पड़ा। तब विश्वदेवने राजासे कहा:—महाराज, प्रत्येक कार्यके आरम्भमें दिगम्बरके दर्शन कल्याणकारक होते हैं। देखिए, शकुनशास्त्रमें क्या लिखा है:—

श्रमणखुरागो राजा मयूरः कुञ्जरो वृषः ।

प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे द्वादिकराः स्मृताः ॥

भावार्थ—प्रस्थान करते समय अथवा किसी नगरादिमें प्रवेश करते समय यदि दिगम्बर मुनि, राजा, घोड़ा, मयूर, हाथी और बैल मिलें, तो जानना चाहिए कि उस काममें उसकी दृष्टि होगी और राजनर ! जो आपको मेरे शकुनमें संदेह हो, तो आप पाँच दिनतक यहाँ ही ठहरें। जो वह दूत मदनावली कन्या और व्यालमुन्दर हाथीको लेकर न आवे, तो फिर मैं शकुनका जाननेवाला नहीं। तब राजाने विश्वदेवकी बातपर विश्वास करके वहाँ डेरा दे दिये। पाँचवें दिन वह दूत कन्या और हाथीको लेकर राजाके समीप आया। तब तो राजाने विश्वदेवपर अति संतुष्ट हो, उसे पुरोहितका पद दे, आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् उस कन्याके साथ विवाह करके राजा

मुखसे रहने लगा । उधर पापी सोमशर्माने अपने पुरोहितपदके चले जानेसे श्रीसोमदत्त मुनिसे कुपित हो राजासे उनका घात कर डाला । सो श्रीमुनिराज तो समतापूर्वक शरीर छोड़कर सर्वार्थसिद्धि पहुँचे । और इधर राजाने किसी तरहसे यह जानकर कि सोमशर्माने मुनिका घात किया है, उसे गंधेपर चढ़ा, शहरसे बाहर निकलवा दिया । वह बड़े दुःखोंसे मरकर सातवें नरक गया । वहाँसे निकलकर स्वयंभूराज नामके अन्तके समुद्रमें महाप्रलय (सवसे बड़ा मच्छ) हुआ । फिर मरकर छठे नरक गया । आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे भी निकला और एक भयानक वनमें सिंह हुआ । उस पर्यायको छोड़कर फिर पाँचवें नरक गया । वहाँसे निकलकर वाय्व हुआ । वहाँसे मरकर चौथे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर दृष्टिविष सर्प हुआ, जो कि मरकर तीसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर मेरुगड जातिका पसी हुआ; मरकर दूसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे आकर शूकर (सूअर) हुआ, जो कि मरकर प्रथम नरकमें पहुँचा । फिर वहाँसे निकलकर मगधदेशके अंतर्गत सिंहपुरके राजा सिंहसेन और रानी हेमप्रभाका पुत्र हुआ । इसका शरीर महादुर्गंधिस्वरूप था, इसलिए इसका नाम दुर्गंधकुमार रखा गया ।

एक दिन उसी नगरके निकट श्रीविमलवाहन केवली पथारे । उनकी वंदना करनेके लिए राजा प्रजा सभी जन गये । दुर्गंधकुमार भी गया । वहाँपर अनेक देव केवलीकी वंदनाके लिए आये थे, सो उनमेंसे कुछ असुरकुमारोंको देखकर मूर्छित हो गया । तब राजाने दुर्गंधकुमारके मूर्छित होनेका कारण केवली भगवानसे पूछा । उन्होंने पहली कथा जो कि सोमशर्मा पुरोहित, व्यालसुंदर हाथी, मदनानवली कन्या और सोमदत्त मुनि आदिके सम्बन्धसे लेकर अब तक हुई थी, सबकी सब सुनाकर कहा;—असुरकुमारोंने इस दुर्गंधकुमारको नरकमें अनेक प्रकारके दुःख दिलाये थे, इसलिए यह इन्हें देखकर मूर्छित हो गया है । तब राजाने फिर हाथ जोड़कर पूछा;—देवाधिदेव, इसकी दुर्गंधि दूर होनका क्या उपाय है ? श्रीकेवलीने प्रत्युत्तरमें कहा;—यदि यह रोहिणी व्रतको विधिपूर्वक करेगा, तो इसकी दुर्गंधि दूर हो जायगी । इस प्रकार केवलीकी वंदनाकर अनेक प्रश्नादिक पूछ सब अपने अपने घर लौट आये । दुर्गंधकुमारने

रोहिणीव्रतको विधिपूर्वक सात वर्षतक पाळन किया और अन्तमें बड़े उत्सवके साथ उत्थापन किया । सो इस व्रतके माहात्म्यसे इसका पूर्ण शरीर अतिशय सुगंधिपय हो गया और इसका नाम सुगंधकुमार पड़ गया ।

कुछ दिन पीछे कारणवश राजाको विषयभोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सुगंधकुमारको राज्य दे, उसने श्रीविमलवाहन केवलीके निकट जिनदीक्षा ले ली और चोर तपसे क्रमशः अष्टकर्मोंका नाशकर मुक्ति प्राप्त की । इधर सुगंधकुमारने बहुत काल तक राज्य कर अपने पुत्र विनयको राज्य दे समयगुताचार्यके निकट जिनदीक्षा ली और चोर तप करके अच्युतस्वर्ग प्राप्त किया । वहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देशको शोभाय-यमान करनेवाली पुंडरीकीणी नगरीके राजा विमलकीर्तिके उसकी पद्मश्रीरानीसे अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ । यह अर्ककीर्ति राजपुत्र अपने भिन्न भेवसेनके साथ दिन दिन बढ़ता हुआ क्रमशः सब कलाओंमें निपुण हो गया ।

एक दिन उसी नगरमें उत्तरमथुरासे सेठ वसुदत्त अपनी स्त्री लक्ष्मीमति और पुत्र सुदितके साथ आया तथा दक्षिणमथुरासे सेठ धनमित्र अपनी स्त्री सुभद्रा और पुत्री गुणवतीके साथ आया ।

वसुदत्तके पुत्र सुदितके साथ धनमित्रकी पुत्री गुणवतीका विवाह पक्का हो गया । विवाहकी तैयारियाँ हुई । दोनों घर कन्या विवाह भंडपमें वैदिके निकट बैठे । इस समय राजपुत्रके भिन्न भेवसेनकी दृष्टि गुणवती कन्यापर पड़ी । देखते ही वह मोहित हो गया । और राजाके पुत्र अर्ककीर्तिसे बोला;—भिन्न, तुम्हारे जैसे राजपुत्रको भिन्न पाकर भी जो मुझे यह सुन्दरी कन्या न मिल सकी तो तुम्हारे साथ मित्रता होनेसे क्या लाभ ? अपने भिन्नकी ऐसी बात सुनकर अर्ककीर्तिने उस वणिक्की कन्याको हठपूर्वक हर ली । यह सुनकर अर्ककीर्तिके पिता विमलकीर्ति राजाने क्रोधित हो आज्ञा दी;—तुम दोनों मेरे राज्यसे निकल जाओ । तब अर्ककीर्ति वहाँसे निकलकर वीतशोकपुरमें पहुँचा । वहाँ राजा विमलवाहन रानी सुभद्रा सहित राज्य करता था । उसके जयवती, वसुकान्ता, सुवर्णमाला, सुभद्रा, सुमती, सुव्रता, सुतंद्रा और विमला इस प्रकार आठ कन्यायें थीं । राजा विमलवाहनने एक दिन किसी अवधिज्ञानसे पूछा था कि उन कन्याओंका पति कौन होगा ? सो श्रीमुनिने कहा था कि जो कोई चंद्रकवचको निशाना लगावेगा, वही इन

कन्याओंका पति होगा । राजाने उन कन्याओंका पति ढूँढनेके लिए स्वयंवर मंडपकी रचना की और उसमें एक चन्द्र-
केय स्थान किया । अनेक देशोंके राजा राजपुत्र आये । सबने चन्द्रकेयमें निशाना मारनेका प्रयत्न किया, परन्तु
इस कार्यको कोई भी पूरा न कर सका । इस स्वयंवरमें अर्ककीर्ति भी पहुँच गया था । सो उस निशानेको मारकर
उन आठ कन्याओंके साथ विवाह करके सुखसे वहीं रहने लगा ।

एक दिन राजा विमलवाहन अर्ककीर्ति आदि अनेक जन विमलपर्वतपर निर्वाणक्षेत्रकी पूजा वन्दना करनेके लिए
गये । वहाँ जाकर आनन्दसे पूजा वन्दना आदि करके रात्रिको सबने वहीं डेरा दिया । जब सब लोग सो
गये, तब एक चित्रलेखा विद्याधरी अर्ककीर्तिको उड़ाकर ले गई और सिद्धकूटके सम्मुख जाकर रख दिया । यह
विद्याधरी इस अर्ककीर्तिको वहाँसे क्यों उठा लाई ? क्यों यहाँ लाकर रखी ? इसकी संक्षेप कथा इस प्रकार है कि:—

विजयार्द्र पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें एक भेवपुर नगर है । वहाँ राजा वायुवंग राज्य करता था । उसकी गगनवल्लभा
रानीसे एक वीतशोका कन्या थी । एक दिन राजा वायुवंग मेलपर्वतपर चैत्यालयोंकी वन्दना करनेके लिए गया था,
सो वहीं किसी अवधिज्ञानीसे उसने पूछा:—भेरी पुत्रीका पति कौन होगा ? तब मुनिने कहा:—जिसके दर्शन करनेसे
सिद्धकूटके किन्नाड़ खुले जाँयगे, वही इस कन्याका पति होगा । सुनकर राजाने सन्देह किया कि विद्याधरीमें तो
ऐसा कोई भी नहीं है, फिर यह कैसे हो सकेगा ? परन्तु फिर मुनिके वचन अन्यथा नहीं होते हैं, कोई न कोई
आवेगा, ऐसा विचार करके झुप हो रहा । इधर उस कन्याकी एक सखीने अर्ककीर्तिकी प्रशंसा सुनी, सो वह विमल
पर्वतपर सोते हुए अर्ककीर्तिको उठा लाई ।

जिस समय उस विद्याधरीने अर्ककीर्तिको सिद्धकूट चैत्यालयके सामने बिठाया, उसी समय उसके देखते ही
चैत्यालयके कपाट खुल गये । राजाको खबर हुई । राजाने सत्कारपूर्वक अर्ककीर्तिको अपने नगरमें ले जाकर अपनी
कन्या विवाही । अर्ककीर्त्ति वीतशोकाके साथ विवाह करके वहाँ सुखसे रहने लगा । वहाँ रहकर अनेक विद्या सिद्ध कर लीं ।
एक दिन वह वीतशोकाको वहीं छोड़कर वीतशोकपुर जानेके लिए चल पड़ा । और कुछ दिनमें आर्यखंडके

अंजनगिर नगरमें पहुँचा। वहाँके राजा प्रभंजनके रानी नीलांजनसे सात पुत्री थीं, जिनका नाम मदनलता, विद्युलता, मुवर्णलता, विद्युत्प्रभा, मदनवेंगा, जयावती और मुक्तान्ता था। एक दिन ये सातों ही पुत्री अपने अपने उद्यानके बागमें क्रीड़ा करके नगरको छोड़ रहीं थीं कि वंथन तोड़कर भागा हुआ एक हाथी मारनेके लिए इनके सामने आया। हाथीको सामनेसे आता हुआ देखकर इनके रक्षक परिजन आदि सब लोग भाग गये। पुत्रियाँ अकेली रह गईं और हाहाकार करने लगीं। यह सुनते ही अर्ककीर्तिने हाथीको पकड़कर किसी वंथनसे बाँध दिया। राजा ये समाचार सुनकर अर्ककीर्तिके पराक्रमपर प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने अपनी उन सातों पुत्रियोंका विवाह अर्ककीर्तिके साथ कर दिया। अर्ककीर्ति कुछ दिन वहाँ रहकर चतुर्गोकपुर पहुँचा और वहाँ अपने मित्रमंडलसे मिलकर सबके साथ अपने नगरमें पहुँचा। वहाँ वह अपनी विद्याके प्रभावसे ऐसा अद्भुत वेश धारण करके कि जिससे वह किसीको भी न देख पड़े और उसे सब कुछ देख पड़े, राजकीय मंडपमें पहुँचा। वहाँ उसने मुणारियोंको बकरीकी लेंडों बना दीं, पानोंको भ्रूकके पत्ते कर दिये, कस्तूरी केसर आदिक जो सुगंधित पदार्थ थे उन्हें विष्टा कर दिया। और इसी तरह स्त्रियोंको दाढ़ी मँडल लगा दीं, पुरुषोंके कुच (स्तन) लगा दिये। हाथियोंको शूकर, घोड़ोंको गथा, पानोंको गौका मूत्र और अश्विको शीतल कर दिया। इस प्रकार नाना प्रकारकी क्रीड़ाएँ कीं जिनसे कि राजा विमलकीर्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन अर्ककीर्ति भिष्टका रूप धारण कर नगरके सब गाय भैंस आदिक पशुओंको ले जाने लगा। यह देख म्वालियोंने बड़ा हल्ला (कोलाहल) मचाया, जिसको सुन राजाने उस भीलको जीतकर गाय भैंस छुड़ानेके लिए अपनी सेना भेजी। उस सब सेनाको अर्ककीर्तिने अपनी विद्याके बलसे मूर्छित करके जमीनपर सुला दी। जब राजाने यह सुना कि मेरी सब सेना भूमिपर सो चुकी है, तब तो वह अतिशोचित हुआ और अपनी ओर सेना लेकर स्वयं उस भीलसे लड़नेके लिए रणसंग्राममें गया। इधर तो राजा विमलकीर्ति और उधर भीलका रूप धारण किए हुए इनका पुत्र अर्ककीर्ति, दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ। अन्तमें अर्ककीर्तिके मित्र मेघसेनने राजा विमलकीर्तिसे कहा:—राजन्, आप किसके साथ लड़ते हैं? यह आपका पुत्र अर्ककीर्ति है। विमलकीर्ति पत्रको ऐसा प्रतापी देखकर अत्यन्त हर्षित हुआ। उधरसे

अर्ककीर्त्तिने आकर अपने पिताको नमस्कार किया। चरणोंपर अपना मस्तक रखवा। पिता पुत्र दोनों परस्पर मिले। दोनोंने बड़े आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् अर्ककीर्त्ति जिनके साथ पहले विवाह किया था, उन सब स्त्रियोंको बुलाकर सुखपूर्वक रहने लगा।

एक दिन राजा विमलकीर्त्ति दर्पणमें अपना मुख देख रहे थे कि उनकी दृष्टि एक स्वतः बालपर पड़ी। उसे यमका दूत जानकर वे भोगोंसे उदास हो गये तथा अर्ककीर्त्तिको राज्य दे, उन्होंने सुव्रताचार्यके समीप जिनदीक्षा ले ली और कर्मसमूहको नाशकर मोक्ष प्राप्त किया। इधर अर्ककीर्त्ति सकलचक्रवर्त्ती हुआ। बहुत कालतक सुखसे राज्यकर अन्तमें वह भी अपने पुत्र जितशङ्खको राज्य दे, चार हजार भव्य पुरुषोंके साथ शील्युताचार्यके समीप मुनि हो गया। घोर तप करके वहाँसे च्युत हुआ, जो कि वर्त्तमान समयमें वहाँका सुख भोग रहा है। अपनी आयुको पूरण करके वहाँसे च्युत होगा और इसी हस्तिनापुरमें राजा वीतशोकका पुत्र अशोक होगा और पुत्री, तू इस भवमें पुण्य करके यह शरीर छोड़ स्वर्गकी देवी होगी और वहाँसे आकर चंपापुरके राजा मयवाके रोहिणी नामकी पुत्री होगी। जो हस्तिनापुरके राजा वीतशोकके पुत्र अशोककी पट्टरानी होगी। वृत्तिंगथा श्रीपिहितस्रव मुनिके मुखसे ऐसे अपने भवान्तर आदिके वचन सुनकर नमस्कार करके अपने घरको लौटी। फिर उसने इस रोहिणी व्रतको मन वचन कायसे पालकर जन्तमें बड़े उत्सवसे उद्यापन किया। सो व्रतके प्रभावसे उसका शरीर सुगन्धित हो गया। तब इसने एक आर्यिकके निकट दीक्षा ले ली। घोर तप करके सन्यासमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे कि अच्युतेन्द्रके प्रतिनियत विमानमें जाँ कि ईशान स्वर्गमें है अच्युत स्वर्गके इन्द्रकी नियोगिनी देवी हुई। वहाँसे चयकर अच्युतेन्द्रका जीव तो तू अशोक हुआ है और वह देवी अपनी आयुको पूर्णकर यह रोहिणी हुई है। हे राजन्, रोहिणी व्रतसे जो तीव्र पुण्यका बंध हुआ है, उसीके प्रभावसे यह शोक करना नहीं जानती है।

इसके पश्चात् मुनिराज बोले—राजन्, अब अपने पुत्र पुत्रियोंके भवान्तर सुनः—

इसी जन्मद्वीपमें उत्तर मथुराका राजा शूरसेन राज्य करता था। उसकी विपला रानीसे एक पुत्री उत्पन्न हुई

थी, जिसका नाम पद्मावती था। उसी उत्तर मधुरामें एक अग्रिमर्मा ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम सावित्री था। इस ब्राह्मणके सात पुत्र हुए, जिनके क्रमसे शिवशर्मा, अग्रिमूर्ति, श्रीभूति, वायुभूति, विपभूति, सोमभूति और सुमधुति ऐसे नाम पड़े। एक दिन ये सातों ही पुत्र भिक्षा माँगनेके लिए पाटलिपुत्र (पटना) पहुँचे। वहाँके राजाका नाम सुप्रतिष्ठ और रानीका नाम कनकप्रभा था। इनके पुत्रको जिसका कि नाम सिंहस्थ था, कोई पुरुष एक पद्मावती कन्या देनेके लिए लाया। सो उसके साथ राजपुत्रका विवाह बड़े धूमधामसे हुआ। इस विवाहकी अतिशय विभूतिको देखकर इन सातों पुत्रोंके हृदयपर वड़ा असर हुआ। सातों ही विचार करने लगे कि भिक्षाभोजन करते हुए जीवित रहनेसे क्या लाभ है? अच्छा हो कि यदि हम वास्तविक भिक्षाभोजन ही करें। ऐसा विचार करके श्रीसिंमधुर मुनिके निकट सातोंहीने मुनिव्रत स्वीकार कर लिये। और अन्तमें समाधिस्थित शरीर छोड़कर वे सब सौधर्म स्वर्गमें देव हुए। तथा जिस प्रतीगंधका वर्णन पहले कर चुके हैं, उसके पिताका एक भ्राताक नामका दासीपुत्र था। सो वह भी श्रीपिहितान्नव मुनिके उपदेशसे जैनधर्म स्वीकार करके अन्तमें समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर उसी सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। और अब वे आठों ही देव (सात ब्राह्मण पुत्रोंके जीव और एक भ्राताकका जीव) सौधर्मस्वर्गसे च्युत होकर क्रमसे तेरे आठ पुत्र हुए हैं।

तदनन्तर मुनिराज बोले—तेरी पुत्रियोंके भव इस प्रकार हैं,—

इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक अलंका नगरी है। वहाँके राजाका नाम महेदेव और उसकी रानीका नाम कमलश्री था। उसके पद्मावती, पद्मगंधा, विमलश्री और विमलगंधा नामकी चार कन्यायें थीं। एक दिन ये चारों ही पुत्रियाँ गगनतिलक चैत्यालयके दर्शन करनेको गई थीं। सो वहाँ उन्होंने श्रीसमाधिगुप्त मुनिके समीप पंचमकी व्रत करनेकी प्रतिज्ञा ली और थोड़ा दिनतक उसका पालन किया। देवयोगसे बीचमें ही उनके ऊपर बज्र पड़ा कि जिससे वे मरकर स्वर्गमें देवी हुईं। व्रतका उद्यापन करनेका भी उन्हें अवसर नहीं मिला। फिर वहाँसे आकर ये तेरी पुत्रियाँ हुई हैं।

राजा अशोकने श्रीसौव्यकुम्भ मुनिके मुखसे अपने सब प्रश्नोंके उत्तर सुनकर उन दोनों मुनियोंको नमस्कार किया और फिर अपने नगरमें आकर चिरकालतक राज्य किया। पश्चात् अपनी चारों पुत्रियोंका विवाह राजा श्रीपालके पुत्र भूपालके साथ कर दिया।

एक दिन राजा अशोक आकाशमें मेघमालाकी छाया देख रहे थे कि अकस्मात् एक मेघपटल उनकी दृष्टिगत होकर विलीन हो गया। उसे देखकर संसारका स्वभाव ऐसा ही क्षणभंगुर जान वे भोगोंसे उदास हो गये। और अपने पुत्र वीतशोकको राज्य देकर आप श्रीवासुपूज्य बारहवें तीर्थकारके समवसरणमें अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षित हो गये। ये अशोक मुनि श्रीवासुपूज्यस्वामीके गणधर हुए। रोहिणी रानीने कमलश्री आर्यिकाके समीप आर्यिकाके व्रत धारण करके घोर तप किया और अन्त समयमें सन्यास धारण किया। जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंगको छेदकर उन्होंने सोलहवें अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई। श्रीअशोक मुनि अष्टकर्मोंको शुकृभ्यानसे जलाकर मुक्त हुए। उसी समयसे लेकर भव्य जीव जब रोहिणी व्रतका उद्यापन करते हैं तब श्रीवासुपूज्यस्वामीके सिंहासनपर राजा अशोक, रानी रोहिणी, उनके आठ पुत्र और चार पुत्रियोंकी मूर्ति उसी सिंहासनपर खुदवाते हैं। तथा उन्हींके चारित्रिकी लिखाई हुई पुस्तकें भी प्रदान करते हैं।

इस प्रकार पूर्तिगन्ध राजपुत्र और दुर्गन्धा वैश्यपुत्रीने अपना शरीर मुग्धित करनेकी इच्छासे तथा भोगोपभोगोंकी छालसासे नियत समयतक प्रोपधोपवास किया था, इसलिए उन्हें ऊपर लिखी हुई भोगोपभोगकी सामग्री ऐश्वर्य सुख आदिक मिले। इसी प्रकार और और भव्य जीव जो कि केवल कर्मके क्षय करनेके लिए नियत समयतक प्रोपधोपवास करते हैं, क्या वे ऐसी भोगोपभोगकी सामग्री भोगते हुए तथा स्वर्गोंके सुखोंका अनुभव करते हुए मोक्ष नहीं पावेंगे? अवश्य ही पावेंगे।

(५) नन्दिमित्रकी कथा ।

इसी भरतक्षेत्र-आर्यवंशके पुंड्रवर्द्धन देशमें एक कोटिक नगर है। वहाँ राजा पद्मधर रानी पद्मश्रीसहित राज्य करता था। उस नगरमें सोमशर्मा पुरोहितकी सोमश्री ब्राह्मणीसे एक पुत्र हुआ। सोमशर्माने उसकी जन्म कुंडलीमें लग्न आदि देखकर किसी चैत्यालयके ऊपर इस अभिप्रायसे ध्वजा चढ़ाई कि मेरा यह पुत्र जिनदर्शनमें मान्य होगा। उस पुत्रका नाम भद्रबाहु रखा। वह दिनोदिन बढ़ने लगा। जब सात वर्षका हुआ तो सोमशर्माने उसका यज्ञोपवीत (जनेऊ) विधान करके वेद पढ़ाना प्रारंभ कर दिया।

एक दिन भद्रबाहु अपने बराबरवाले लड़कोंके साथ नगरके बाहर खेलने गया था। वहाँपर गेंदके ऊपर गेंद रखनेका खेल हो रहा था। किसीने एक गेंदके ऊपर दो गेंदें रखवाँ, किसीने तीन रखवाँ, इस तरह सब लड़के अधिकाधिक गेंदें रखनेका प्रयत्न कर रहे थे। उस समय भद्रबाहुने एकपर एक इस तरह तेरह गेंदें रख दीं। यह वह समय था जब कि श्रीजम्बूस्वामी अन्तिम केवली मोक्ष पथार गये थे और जिनागमके अनुसार पाँच श्रुतकेवली होने चाहिए, उनमेंसे तीन हो चुके थे और चौथे श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली कई हजार मुनियोंके साथ विहार कर रहे थे। उस दिन वे विहार करते हुए वहाँसे आ निकले जहाँ कि भद्रबाहु आदि सब लड़के खेल रहे थे। श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली अष्टांग निमित्तशास्त्रके (ज्योतिःशास्त्रके) परम ज्ञाता थे, सो भद्रबाहुको देखकर उसके लक्षणोंसे उन्होंने जान लिया कि यह अन्तिम श्रुतकेवली होनेवाला है। इन मुनियोंके समूहको अपने निकट आया देख सब लड़के भाग गये। केवल एक भद्रबाहु ही रह गया। भद्रबाहुने श्रीगोवर्द्धनके समीप आकर नमस्कार किया। उन्होंने पूछा:-वत्स, तेरा क्या नाम है? और तू किसका पुत्र है? भद्रबाहुने कहा:-मैं सोमशर्मा पुरोहितका पुत्र हूँ और भद्रबाहु मेरा नाम है। मुनिराजने फिर प्रश्न किया:-वत्स, तू हमारे पास पड़ेगा? भद्रबाहुने कहा:-हाँ

१ यह कथा भद्रबाहुचरित्रके आधारसे लिखी गई है।

अवश्य पहुँगा। तब श्रीमुनिराज भद्रबाहुको साथ लेकर उसके पिताके घर गये। अपने पुत्रके साथ इन्हें आते हुए देखकर सोमशर्मा पुरोहित अपने आसनसे उठा और हाथ जोड़कर सामने आया। श्रीमुनिराजको ऊँचे आसनपर विदलाया और बोला:-महाराज, अकारणबंशु मुनिराजोंका आगमन आज मेरे घर कैसे हुआ? श्रीगोवर्दन मुनिराजने कहा-यह तुम्हारा पुत्र हमारे समीप पढ़ना चाहता है। यदि इसमें तुम्हारी सम्मति हो तो हम इसे ले जाकर पढ़ावें। यह सुनकर पुरोहितने कहा:-महाराज, इसके जन्मलयमें ही ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं, जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जैनधर्मका ही उपकार करनेवाला होगा। ये जन्ममुहूर्तके गुण कभी अन्यथा नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसे आपको समर्पण करता हूँ। फिर इसके विषयमें जो आप योग्य समझें, सो करें। उसी समय भद्रबाहुकी माताने आकर श्रीमुनिराजके चरणारविन्दोंको नमस्कार किया और मोहवश निवेदन किया-महाराज, इसे दीक्षा नहीं देना। मुनिराजने उससे कहा-बहिन, तू विश्वास रख, मैं इसे पढ़ाकर फिर तेरे समीप ही भेज दूँगा। इस तरह उसका समाधानकर भद्रबाहुको साथ लेकर मुनिराज वहाँसे विदा हुए। उन्होंने इसका पालन पोषण, वस्त्र भोजनादिकके द्वारा श्रावकोंसे कराया और विद्या पढ़ाना स्वयं प्रारम्भ किया। भद्रबाहु तीक्ष्णबुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या, दर्शन, शास्त्र आदिकमें पारंगामी हो गया। जब उसने सकल दर्शन (सब मतके ग्रन्थ) पढ़ लिये और यह अच्छी तरह श्रद्धान कर लिया कि सब दर्शनोंमें जिनदर्शन ही सार है और सब असार हैं, तब उन्होंने मुनिराजसे दीक्षा ग्रहण करनेकी याचना की। परन्तु श्रीगुरुवर्यने आज्ञा दी कि पहले तुम अपने नगरमें जाओ और वहाँ अपनी विद्या अपना पाण्डित्य प्रकाश करके जिनधर्मका उद्योत करो। पश्चात् अपने माता पितासे मिलकर उनकी आज्ञा लेकर हमारे पास आओ। तब भद्रबाहु श्रीगुरुसे विदा होकर अपने नगर आया। अपने माता पितासे मिले। उनके सामने उसने अपने गुरुके गुणोंकी बड़ी प्रशंसा की। पहुँचनेके दूसरे ही दिन राजा पद्मनरके राजभवनके द्वारपर जाकर जब ब्राह्मणोंसे शास्त्रार्थ करनेका घोषणापत्र लगाया। उसमें इसने सब ब्राह्मणोंको तथा अन्य वादियोंको हरा दिया। राजदरबारमें तथा नगरमें जैनमतका प्रभाव प्रगट किया। इस तरह भद्रबाहु जैनमतकी प्रभावना कर अपने माता पिताकी आज्ञा

ले फिर अपने गुरुके पास आया और उनसे जिनदीक्षा ग्रहण की। थोड़े दिनमें श्रीभद्रबाहु मुनि सकल श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात् श्रुतकेवली हुए। श्रीगोवर्द्धन आचार्यने उन्हें अपने आचार्य पदपर नियुक्त किया। और आपने घोर तपकर सन्यास विधिसे शरीर छोड़ स्वर्गलोकको प्रयाण किया। इधर स्वामिभक्तिपरायण श्रीभद्रबाहुस्वामी तपमें लवलीन हो विहार करने लगे।

उस समय पटनॉय राजा नन्द अपने बंधु, मुवंधु, कवि और सकटाल इन चारों मंत्रियोंके सहित राज्य करता था। एक बार राजा नंदपर उसके किसी शत्रुने बहुतसी सेना भेजकर सीमा दाव ली। तब सकटाल मन्त्रीने राजासे निवेदन किया:-महाराज, शत्रुओंका समूह चढ़ता चला आता है, क्या उपाय करना चाहिए? राजाोंने कहा:-तुम ही इस विषयमें निपुण हो। जो तुम्हारी सम्मति होगी, वही उपाय किया जायगा। सकटालने कहा:-महाराज, शत्रुका बल अधिक है, इसलिए युद्ध करनेका समय नहीं है। उचित है कि कुछ भेद देकर वह शान्त कर दिया जावे। राजाोंने कहा-जो तुम करोगे, वही प्रमाण है। यदि तुम्हारी सम्मति द्रव्य देकर शान्त करनेकी है तो वही करो। तब राजाकी आज्ञानुसार सकटालने शत्रुको बहुतसा द्रव्य देकर अपनी सीमासे हटाकर लौटा दिया।

इसके पश्चात् एक दिन राजा नन्द अपना भंडार (खजाना) देखनेको गया। खजाना खाली देखकर उसने खजाञ्चीसे पूछा-अरे! यहाँसे सब द्रव्य कियर गया? खजाञ्चीने कहा-महाराज, सकटाल मन्त्रीने शत्रुको देकर पूरा कर दिया है। इस घटनासे राजाोंने क्रोधित होकर सकटालको उसके कुटुम्बसहित तहखानेमें डलवा दिया। और उस तहखानेके ऊपर केवल इतना छोटा द्वार रखवा कि जिसमें एक सरावा [सकोरा] जा सकता था। प्रतिदिन उसी द्वारसे थोड़ासा अन्न और थोड़ासा जल राजाकी ओरसे दिया जाता था। जिससे सकटाल और उसके कुटुम्बका पालन वही कठिनातासे होता था। पहले ही दिन जब भोजन आया तब सकटालने उसे देखकर क्रोधित हो कहा:-मेरे कुटुम्बमेंसे जो कोई इस नन्दवंशको वंशरहित करनेकी शक्ति रखता हो, वही इस अन्न जलको ग्रहण करे। सकटालकी बातको कौन टाल सकता था? सबने उसीसे कहा-तुम ही इस कार्यके योग्य हो और हम किसीमें

यह शक्ति नहीं है, जो इस भारी कामको कर सके, इसलिए तुम ही इस अन्न जलको ग्रहण करो। सब कुटुम्बकी सम्मतिसे इस अन्न जलको केवल सकटाल ही खाने पीने लगा। और कुटुम्बी जन सब बिना अन्न जलके तड़प तड़पके मर गये, केवल सकटाल ही जीवित रहा।

दैवयोगसे शत्रुओंने राजा नन्दपर फिर धावा किया। तब उसे फिर सकटाल याद आया। सेवकोंसे पूछा:- क्या कोई सकटालके कुटुम्बमें जीवित है? परिचारकोंमेंसे किसीने कहा-महाराज, जो अन्न जल दिया जाता है, तहखानेमेंसे कोई उसे ग्रहण अवश्य करता है, इससे जान पड़ता है कि उनमें कोई न कोई अवश्य ही जीवित है। राजाकी आज्ञासे तहखाना खोला गया और उसमेंसे सकटाल जो जीवित था, निकाल लिया गया। राजाने उससे कहा:- शत्रु चढ़ आया है, किसी तरहसे शान्त करो। तब सकटालने किसी उपायसे शत्रुको शान्त कर दिया।

उसके बाद राजाने सकटालसे भवितव्यका पद ग्रहण करनेको कहा, परन्तु सकटालने राजाकी आज्ञा न मानकर सत्कारपद्धती अध्यक्षताका काम स्वीकार किया।

एक दिन सकटाल नगरके बाहर वायुसेवन करता हुआ इधर उधर दहल रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि एक चाणिक्य नामके ब्राह्मणपर पड़ी, जो कि दाया की जड़ उखाड़ उखाड़कर फेंक रहा था। सकटालने प्रणामस्त्रके पूछा—भूदेवजी, आप ये क्या करते हैं? चाणिक्यने कहा—ये दाभ मेरे छिद गई थीं, इसलिए इनको जड़ मूलसे उखाड़कर जलानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके बिना मेरा चित्त शान्त नहीं होगा। सकटालने चाणिक्यका ऐसा प्रवल क्रोध देखकर अपने मनमें यह विचार कर कि नन्दकुलका नाश यह अवश्य ही कर सकेगा, चाणिक्यसे प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे यहाँ पधारें और प्रतिदिन भोजन किया करें। चाणिक्य यह प्रार्थना स्वीकार करके सकटालके साथ नगरमें आया। पश्चात् सकटाल इसको बड़े आदरसे प्रतिदिन भोजन कराने लगा।

एक दिन भोजनालयके अधिकारीने सकटालकी आज्ञासे चाणिक्यका आसन बदल दिया अर्थात् उच्च आसनके बदले मध्यका आसन दिया। चाणिक्यने पूछा—आज आसन क्यों बदला गया? अधिकारीने कहा—राजाकी आज्ञा

है कि यह अप्राप्तन किसी दूसरेको दिया जायगा। तब चाणिक्य मध्य आसनपर ही भोजन करने लगा। दूसरे दिन सबसे अन्तका आसन चाणिक्यको दिया गया। चाणिक्य वहाँ बैठकर भोजन करने लगा। क्रोध विलकुल नहीं दिखलाया। दूसरे दिन भोजनालयके अधिकारीने भोजनालयमें प्रवेश करते हुए चाणिक्यको रोका और कहा—महाराज, मैं क्या करूँ? राजाने आपका भोजन बंद कर दिया है। अब चाणिक्यको क्रोध आया और वह नगरसे निकलकर बाहर जाने लगा। मार्गमें चाणिक्यने चिह्नकार कहा—जो कोई मेरे पस शत्रु राजा नन्दका राज्य लेना चाहता हो वह मेरे पीछे पीछे चला आवे। चाणिक्यके ऐसे वाक्य सुनकर एक चन्द्रगुप्त नामका क्षत्रिय जो कि असन्त निर्धन था, यह विचारकर कि इसमें मेरा क्या बियोगिता है, चाणिक्यके पीछे हो लिया। चाणिक्य चन्द्रगुप्तको लेकर नन्दके किसी प्रबल शत्रुसे जा मिला। और किसी उपायसे नन्दका सङ्गटम्ब नाश करके उसने चन्द्रगुप्तको वहाँका राजा बनाया। चन्द्रगुप्तने बहुत कालतक राज्य करके अपने पुत्र विन्दुसारको राज्य दे, चाणिक्यके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात् क्या हुआ? सो चाणिक्य महासुनिकी कथासे जो आराधनकथाकोशमें लिखी है, जान लेना चाहिए।

विन्दुसार भी अपने पुत्र अशोकको राज्य दे महासुनि हुआ। अशोकके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखवा गया। कुनालकी वाल्यावस्था थी। अभी वह पठन पाठनमें ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोकको अपने किसी शत्रुपर चढ़ाई करके जाना पड़ा। जो मन्त्री नगरमें रह गया था, उसके लिए राजाने पत्रमें एक लिखी हुई आज्ञा भेजी कि अध्यापकको चावल वेंगन आदि देकर उसको संतुष्ट कर कुमारको अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़नेवालेने इस तरह पढ़ा कि उपाध्यायको चावल वेंगन आदिसे संतुष्ट कर कुमारको अन्या कर देना^१। राजाकी आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काममें लाई गई। कुमारके नेत्र फोड़ दिये गये। थोड़े दिन पीछे शत्रुको जीतकर राजा अशोक वापिस आया। अपने पुत्रकी ऐसी दशा देख अति-शोक किया। थोड़े दिन बाद कुनालका विवाह किसी चन्द्रानना नामकी कन्यासे कर दिया गया, जिससे कि एक

१ यहाँ “अध्यापकताम्” की जगह “अन्यापयतां” पढ़ लिया, इससे कुमारको अन्या बनना पड़ा।

चन्द्रगुप्त नायका युव उत्पन्न हुआ । राजा अशोक अपने पौते चन्द्रगुप्तको राज्य दे दीक्षित हुआ । अब अशोकके पीछे चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा ।

एक दिन नगरके बाहरी उद्यानमें कोई अवाध्वानी मुनि पधारे। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। राजा चन्द्रगुप्त मुनिकी वंदना करनेके लिए उद्यानमें आया। श्रीमुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गया। प्रथम श्रवण करनेके पश्चात् राजाने मुनिसे अपने पूर्व भव पूछे। श्रीमुनि कहने लगे-

जम्बूद्वीपके आर्य खंडमें एक अर्वाति (मालव) देश है। जिसके वैदेश नगरमें राजा जयवर्मा रानी थारिणी सहित राज्य करता था। उसी नगरके निकटवर्ती पलासकूट ग्राममें देविल वैश्यके उसकी स्त्री पृथिवीसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम नंदिमित्र पड़ा। नंदिमित्र अत्यन्त पुण्यहीन था, सो इसको माता पिताने निकाल दिया। नंदिमित्र यहाँसे निकलकर वैदेश नगरमें पहुँचा। नगरके बाहर एक वटवृक्षके नीचे विश्राम लेनेके लिए बैठ गया। नंदिमित्रके बैठनेके पहेले ही वहाँपर एक लकड़ी बेचनेवाला अपना बोझा उतारकर विश्राम ले रहा था। उसको देखकर नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं तेरे इस लकड़ीके बोझसे चारगुणा बोझा प्रतिदिन ला दिया कहूँगा, क्या तू मुझे उसके बदले भोजन दिया करेगा? काष्ठकूटने कहा-अच्छा, दिया करेंगे। परस्पर ऐसी बातचीत होनेपर काष्ठकूट लकड़ीका बोझा नंदिमित्रके सिरपर रखा कर अपने घर पहुँचा। जाकर काष्ठकूटने अपनी स्त्री जयधंदाकी समझा दिया कि देख, इसको पेटभर भोजन कभी नहीं देना। उस दिनसे नंदिमित्रको भोजन तो थोड़ा दिया जाता था। और उससे काष्ठका भार बड़ा भँगाया जाता था। उस भारको काष्ठकूट वाजारमें बेच लाता था। इस तरह काष्ठकूटने लकड़ी लाना छोड़ दिया। प्रति दिन उससि भँगाया करता था। एक बार किसी पर्वके दिन जयधंदाने अपने मनमें विचार किया कि इस नंदिमित्रके प्रभावसे मेरे घरमें लक्ष्मी हुई है और मैंने इसे कभी पेटभर भी अन्न नहीं दिया। इसलिए आज इसको यथेष्ट भोजन कराना चाहिए। ऐसा विचार कर जयधंदाने दूध घी शकरके अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर उसे उसकी इच्छानुसार भोजन कराया और अन्तमें ताम्बूल दिया। ताम्बूल खाकर जब नंदिमित्र स्वस्थ हुआ तो काष्ठकूटसे पाहिननेके

लिख बह्न माँगने लगा । तब तो काष्ठकूटने अपनी खीसे पूछा—क्या तूने आज इसको पूरा भोजन दिया है ? उस खीने अपने सब समाचार कह सुनाये । जो बात यथार्थ थी सो कह दी, इससे काष्ठकूट अतिशय क्रोधित हुआ । उसने उसी अपराधसे अपनी खीके दंडोंसे मार जमाई । नंदिमित्रने यह कृत्य देखा तो यह विचारकर कि इसने मेरे कारणसे ही इसको मारा है, इसलिए इसके घर रहना योग्य नहीं है, वहाँसे निकल गया । दूसरे दिन एक काठका भारी बोझ लाकर बाजारमें बेचनेके लिए खड़ा हुआ । यद्यपि और बेचनेवालोंके बोझ इससे छोटे थे, तथापि लोग उन्हींको खरीद कर ले जा रहे थे । इसका बोझ बड़ा होनेपर भी इसकी कोई बात भी नहीं पूछता था । वहीं खड़े खड़े इसको दो पहर हो गये । बेचारा भूखसे व्याकुल होगया । इतनेमें ही उसी मर्गसे एक मासोपमासी विनयगुप्त मुनि आहार लेनेके लिए आ रहे थे । इनको देखकर नंदिमित्रने विचारा—अरे ! यह मुझसे भी दरिद्र ब्रह्मादिकसे रहित है । यह कहाँ जाता है ? सो देखना चाहिए । ऐसा विचार कर अपने भारको वहाँ छोड़ वह श्रीमुनिराजके पीछे हो लिया । कुछ दूर चलकर मुनिका पड़गाहन वहाँके राजाने किया । ऊँचे आसनपर बिठाकर राजाने उनके चरणकमल प्रक्षालन किये । और साथमें नंदिमित्रको देखकर राजाने समझा कि वह भी कोई श्रावक है । इसलिए एक दासीके द्वारा उसके भी पादप्रक्षालन कराये और भोजन दिया । राजाने श्रीमुनिराजको निरन्तराय भोजन दिया । इसलिए उसके घर पंचाश्वर्य हुए । नंदिमित्रने यह सब देख अपने मनमें चिंतवने किया कि यह कोई देव है । मैं भी ऐसा ही होऊँ, तो अच्छा । और उन मुनिके साथ ही साथ गुफामें चला गया । वहाँ श्रीमुनिराजसे निवेदन किया—हे नाथ, मुझे अपने समान बना लीजिए । मुनिने देखा कि यह भव्य है और अल्प आयुवाला है, इसलिए जिनदीक्षा दे दी । तथा पञ्चनमस्कार मंत्र पढ़ा दिया । इसके पारणा करनेके दिन श्रावकोंमें विशेष उत्कंठा हुई । कोई कहने लगा—इनको आज मैं भोजन दूँगा । दूसरा कहने लगा—नहीं, मैं दूँगा । श्रावकोंके ऐसे शोभको देखकर इसके कापोती लेझ्याका मादुर्भाव हुआ । मनमें विचारा कि यदि एक उपवास और अधिक कर डालूँ, तो देखूँ कैसा शोभ होता है ? ऐसा विचार उसने दूसरे दिन श्रावकोंको शोभित करनेके लिए उस दिन उपवास कर डाला । अब दूसरे दिन राजश्रेष्ठी

आदिके नगरके बड़े बड़े जनोंने आकर उसकी बंदना की और प्रार्थना की-महाराज, आज मैं पड़गाहन कहेगा । नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं आज भी उपवास करूँगा । तब श्रेष्ठी आदिकेने कहा-महाराज, ऐसा करना उचित नहीं है । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो मैंने उपवास ग्रहण कर लिया है । राजश्रेष्ठीने राजसभामें जाकर इस नये तपस्वीकी (नंदिमित्रकी) बड़ी प्रशंसा की । इसके गुण वर्णन किये । इसकी ऐसी प्रशंसा सुनकर पट्टरानीने कहा-अच्छ, कल मैं पड़गाहन करूँगी । दूसरे पारणके दिन वह पट्टरानी सकल अन्तःपुरके साथ उद्यानमें गई । जाकर गुरुशिष्यको नमस्कार किया । नंदिमित्रने रानीको आया देख अपने मनमें चिंतवन किया कि मुझमें आजके उपवास करनेकी शक्ति विद्यमान है । इसलिए आजका तो उपवास ही करना चाहिए । कल दिन राजा आवेगा, तब ही पारणा करूँगा । ऐसा चिंतवन कर अपने गुरुसे कहने लगा-स्वामित्र, मैं आज भी उपवास करूँगा । ऐसा सुन रानीने उनके चरणोंपर गिर निवेदन किया-महाराज, आज उपवास नहीं करना चाहिए । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ले चुका । क्या ग्रहण किया उपवास छोड़ दूँ ? गुरु महाराजने भी कहा-प्रतिज्ञाभंग करना उचित नहीं है । तब पट्टरानी लौटकर अपने घर चली गई और नंदिमित्र पञ्चनमस्कारमंत्रके चिंतवन करनेमें मग्न हुआ । जब रात्रिका पिछला पहर हुआ तब श्रीगुरुने नंदिमित्रसे कहा-नंदिमित्र, अब तेरी आयु केवल अंतर्मुहूर्तकी रह गई है, इसलिए सन्यास धारण कर । तब नंदिमित्रने “ बहुत अच्छा ” कहकर गुरुकी आज्ञानुसार क्रमसे सन्यास धारण किया । और अन्तमें वह शरीरको छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

इधर नगरमें कोलाहल मच गया कि नंदिमित्र मुनिका स्वर्गवास हो गया । सो राजा प्रजा सवने आकर सुवर्णद्वष्टि आदि की । प्रजाने उसके शवकी दग्धक्रिया की । इधर जब इसकी दग्धक्रिया हो रही थी, उसी समय नंदिमित्रका जीव जो कि देव हुआ था अपने परिवार विमानादिक विभूतिसे आकाशको व्याप्त करता हुआ अपनी नियोगिनी देवाङ्गनाओं सहित एक विमानमें आ बैठा । और उसने अपना वैसा धारण किया जैसा रूप कि वह नंदिमित्रकी गृहस्थावस्थामें था, और उस शवके सामने नृत्य करने लगा ।

इसको देख सब लोगोंको आश्चर्य हुआ । तथा सबने जान लिया कि यह भस्कर देव हुआ है । व्रतका साक्षात् माहात्म्य देखकर अनेक भव्य जनोंने दीक्षा ग्रहण की और अनेकोंने विशेष अणुव्रत धारण किये । राजा जयवर्माने अपने पुत्र श्रीवर्माको राज्य दे अनेक भव्योंके साथ श्रीविजयगुप्त मुनिके निकट दीक्षा ले ली । सबको यथोचित गतिकी प्राप्ति हुई । श्रीमुनिराज कहने लगे—राजन, नंदिमित्रका जीव जो देव हुआ था, वह वहाँसे चयकर तू हुआ है । चन्द्रगुप्त अपने ऐसे पूर्व भव सुन मसन्न हो मुनिराजको नमस्कार कर नगरमें लौट आया और सुखसे राज्य करने लगा ।

राजा चन्द्रगुप्तने किसी रात्रिके पिछले पहरमें नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न देखे—१ सूर्यका अस्त होना, २ कल्पवृक्षकी शाखा टूटना, ३ आते हुए विमानका लौटना, ४ बारह फणोंका सर्प, ५ चन्द्रमामें छिद्र, ६ काले हाथियोंका युद्ध, ७ खद्योत, ८ मूखा सरोवर, ९ धूम, १० सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ वंदर, ११ सुवर्णके पात्रमें खीर खाता हुआ कुत्ता, १२ हाथीके सिर चढ़ा हुआ वन्दर, १३ कूड़ेमें कमल, १४ मर्यादाको उल्लंघन करता हुआ समुद्र, १५ तरुण वैलोसे जुता हुआ रथ, और १६ तरुण वैलोंपर चढ़े हुए क्षत्रिय ।

स्वप्न देखनेके दूसरे दिन श्रीभद्रबाहुस्वामी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करते हुए सकल संघके साथ उसी नगरके उद्यानमें पथोर और आहार लेनेके लिए नगरमें आये । सब श्रावकोंने आदरपूर्वक उन मुनियोंका पङ्गाहन किया । श्रीभद्रबाहुस्वामी भी किसी श्रावकके पङ्गाहनेपर उसके यहाँ पथारे । जहाँ श्रीभद्रबाहुस्वामी पथारे थे वहाँ एक छोटे बालकने “वोलह बोलह” ऐसा व्यक्त शब्दोंमें कहा । आचार्य महाराजने यह शब्द सुनकर पूछा—कितने वर्ष ? बालकने कहा—“बारह वर्ष” श्रीआचार्यको इन शब्दोंसे भोजनमें अन्तराय हुआ, इसलिये वे बिना आहार लिये उद्यानमें चले गये ।

राजा चन्द्रगुप्तने भी सुना कि उद्यानमें श्रीमुनिराज पथारे हैं, अतः राजा कुटुम्बसहित मुनिराजकी वंदना करनेके लिए आया । वंदना नमस्कार आदिक करनेके पश्चात् राजाने श्रीमुनिराजसे अपने देख हुए सोलह स्वप्नोंका फल पूछा । श्रीमुनिराजने कहा—राजन, तेरे सब स्वप्नोंका फल यही है कि आगे दुःख अधिक होगा और समय दुरा आवेगा ।

पृथक् पृथक् स्वर्गोंका फल—राजन, पहले स्वर्गमें जो सूर्यको अस्त होता देखा है, वह सूचित करता है कि सकल पदार्थोंका प्रकाश करनेवाला जो परमागम (जिनागम) है, उसका अस्त होगा। (२) दूसरे स्वर्गमें जो कल्पवृक्षकी डालीका मूटना देखा है, उसका फल यह है कि अवसे क्षत्रिय लोग न तो राज्य करेंगे और न दीक्षा ग्रहण करेंगे। (३) आये हुए विमानके लौट जानेका फल यह है कि आजसे यहाँपर देव तथा चारण मुनियोंका आगमन नहीं होगा। (४) बारह फणोंके सर्पसे जानना चाहिए कि यहाँ बारह वर्षका दुष्काल पड़ेगा। (५) चंद्रमंडलमें छिद्र होनेसे समझना चाहिए कि जैनमतमें संघ आदिका भेद हो जायगा। (६) काले हाथियोंके युद्धसे जान पड़ता है कि अवसे यहाँपर यथेष्ट वर्षा नहीं होगी। (७) खद्योतके देखनेका फल यह जान पड़ता है कि परमागम (जिनागम) का उपदेश कुछ दिनोत्तक रहेगा। (८) मध्यमें सूखा सरोवर सूचित करता है कि आर्यखंडके मध्यदेशमें वर्षका विनाश होगा। (९) शूम्का देखना कहता है कि अवसे दुर्जन और धूर्त अधिक होंगे। (१०) सिंहासनपर धंदरका बैठना स्पष्ट कह रहा है कि आगे राजसभाओंमें कुलिंगियोंकी वालोंका राज्य होगा। (११) सोनेके पात्रमें कुत्तेका खीर खाना वतलाता है कि आगे राजसभाओंमें कुलिंगियोंकी पूजा होगी। (१२) हाथीपर धंदरको बैठना सूचित करता है कि राजकुमार नीच कुलवालोंकी सेवा करेंगे। (१३) क्रुद्धमें कमलके देखनेसे विदित होता है कि राग द्वेष सहित भेषी कुलिंगियोंमें तपादिककी क्रिया देख पड़ेगी। (१४) समुद्रकी मर्यादा उल्लंघन होना जो देखा है वह सूचित करता है कि राजा पण्डित भागसे अधिक कर लेंगे। (१५) तरुण वैलों सहित रथ दिखलाता है कि बालक तप करेंगे और वृद्धावस्थामें उस तपमें दोष लगावेंगे। (१६) तरुण वैलोंपर चढ़े हुए क्षत्रिय द्योतन करते हैं कि क्षत्रिय लोग कुर्धममें लीन होंगे।

इस प्रकार अपने सोलह स्वर्गोंके फल सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र सिंहसेनको राज्य देकर दीक्षा ले ली। स्वामी भद्रबाहुने अपने संगमें जाकर सब शिष्योंको बुलाकर कहा—जो यति यहाँ रहेगा, उसका व्रत भंग हो जायगा, ऐसा निमित्तज्ञानसे मालूम होता है, इसलिए सबको दक्षिण दिशाकी ओर चलना उचित है। श्रीभद्रबाहुकी आज्ञा—

नुसार बहुतसे मुनि उनके साथ दक्षिण दिशाको चलनेके लिए उद्यत हुए। उनमेंसे रामछाचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य ये तीन मुनि किसी समर्थ श्रावकके कहनेसे अपने संघसहित वहाँ रह गये। श्रीभद्रबाहुस्वामी बारह हजार मुनियोंके साथ दक्षिणकी ओर गये। किसी बड़े वनमें पहुँचकर उन्होंने स्वाध्याय करनेके लिए “निस्सहि निस्सहि” कहकर एक गुफामें प्रवेश किया। वहाँ “अत्रैव निषद्य” अर्थात् “यहाँ ही बिराजिए” ऐसी एक आकाशवाणी हुई, जिसको सुनकर श्रीभद्रबाहुने निमित्तज्ञानसे जाना कि मेरी आयु थोड़ी रह गई है, इसलिए ग्यारह अंगके पाठी अपने शिष्य श्रीविशाखाचार्य-को आचार्यका पद दिया और सब संघको विदाकर आप वहाँ रह गये। चन्द्रगुप्तसे भी विशाखाचार्यके साथ जानेको कहा—परन्तु चन्द्रगुप्त यह कहकर उन्हींके पास रह गये कि बारह वर्ष तक गुरुके चरणकमलकी सेवा करनी ही चाहिए, ऐसी परमागम-की आज्ञा है। और जोप मुनि विशाखाचार्यके साथ चले गये। श्रीभद्रबाहुस्वामी सन्यास धारण करके चारों आराधनाओंका चिंतन करने लगे। और श्रीचंद्रगुप्तमुनि उपवास करते हुए रहने लगे। तब श्रीगुरुने चन्द्रगुप्तसे कहा:—हे शिष्य, हमारे जिन दर्शनमें वनचर्योंके लिए जानेका मार्ग है, इसलिए तुम थोड़ेसे वृक्षोंके पास तक आहारके लिए जाओ। गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन करना उचित न जान चन्द्रगुप्तने आहारके लिए गमन किया। एक यक्षिणीने इनके चित्तकी दृढ़ताकी परीक्षा करनेके लिए अपने शरीरको अदृश्य करके सुवर्णके कंकणोंसे अलंकृत हाथोंसे एक थालीमें दाल, भात, घी, मिश्री, आदि पदार्थ दिखाये। परन्तु मुनियोंके ग्रहण करने योग्य भोजन न होनेसे चन्द्रगुप्त मुनि भोजनका परित्याग कर लौट आये; और अपने गुरुजीसे उन्होंने यह सब आश्चर्यकारक घटना सुना दी। श्रीगुरुने यह जानकर कि ऐसा इसके पुण्यके माहात्म्यसे हुआ है शिष्यसे कहा:—तुमने बहुत अच्छा किया जो भोजन नहीं लिया। दूसरे दिन श्रीचन्द्रगुप्त मुनि दूसरी जगह आहार लेनेके लिए गये। सो एक जगह रससे भरे हुए बहुतसे वर्तन और पानी आदिसे भरे हुए सोनेके कलशादि देखे। परन्तु वहाँ कोई मनुष्य उपस्थित न था। इस कारण भोजनका अलाभ जान चन्द्रगुप्त फिर लौट आये और ये समाचार भी गुरु महाराजको सुनाये। गुरुने कहा:—तुमने बहुत अच्छा किया। तीसरे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए निकले। और थोड़ी दूर जानेपर एक स्त्रीने पड़गाहन किया। परन्तु

इन्होंने कहा:-वाहिन, तू अकेली है, और मैं अकेला हूँ। इसमें लोकापवाद होनेका भय है। इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं ले सकता। ऐसा कह मुनि अपने आश्रमको फिर लौट गये, और जाकर गुल्फको सब समाचार सुनाये। गुरुने आज भी यही कहा कि बहुत अच्छा किया। पाठक जान गये होंगे कि यह सब देवमाया थी और चन्द्रगुप्तको इसकी कुछ भी खबर न थी। चौथे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए दूसरी ओर गये। वहाँ एक नगर देख उन्होंने किसी एक गृहस्थके घर आहार लिया। आहार लेकर अपने आश्रममें आकर फिर गुरुसे आहार मासिके सब समाचार कहे। श्रीगुरुने फिर भी वही उत्तर दिया:-बहुत अच्छा किया। इस प्रकार श्रीचन्द्रगुप्त मुनि यथेष्ट चर्या और अपने गुरु स्वामी भद्रबाहुकी शुश्रूषा (वैयाघ्र्य) करते हुए उसी गुफामें रहने लगे। पश्चात् कुछ दिनोंमें श्रीभद्रबाहुस्वामी अपनी पर्याय पूरी होनेपर स्वर्गलोक पधारे।

श्रीचन्द्रगुप्तने अपने गुरुका मृतक शरीर किसी ऊँचे स्थानकी एक शिलापर रख उनके चरणकमलोंका चित्र उस गुफाकी एक दिवालपर खोद दिया और उनका आराधन करते हुए वहीं रहने लगे।

वहाँ श्रीविशाखाचार्य अपने शिष्योंसहित चोलदेशमें सुखसे निवास करने लगे और यहाँ रामिष्ठाचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य अपने शिष्योंसहित पटनाहीमें रहते थे। पटना प्रान्तमें महादुष्काल पड़ा। परन्तु तो भी वहाँके श्रावक वहाँ रहनेवाले मुनियोंको भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ अन्न देते रहे।

एक दिन एक मुनि भोजन करके नगरसे उद्यानकी ओर आ रहे थे, सो मार्गमें कितने ही दुष्काल पीड़ित भूले मनुष्योंने उन मुनिका उदर (पेट) फाड़ डाला और उसमेंका सब अन्न निकालकर खा गये। मुनियोंको ऐसा उपद्रव होते देख श्रावकोंने संघके आचार्यसे निवेदन किया-महाराज, अब आपको अधिक उपद्रव होता है, इसलिए आप लोग रात्रिमें अपने अपने पात्र लेकर हमारे घर आया कीजिए। हम उनको अन्नसे भर दिया करेंगे, सो आप लोग उनको अपनी वसतिक्षामें ले आना, और जब भोजन करनेका समय होवे, तब वसतिके दरवाजे बंदकरके श्रावकोंके प्रकाशमें एक दूसरेको हाथपर रखकर भोजन कर लेना। श्रावकोंके अनुरोध करनेसे उस दिनसे सब

साधुओं ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया । एक दिन रात्रिके समय एक दौघ शरीरवाला यति, जो लंबाई में बत्तालेके समान देख पड़ता था और जिसके एक हाथमें पिच्छि कर्मडलु और दूसरे हाथमें कुत्ते बिछी आदिके भयसे एक दंड (लकड़ी) भी था, जा रहा था । उसको देख एक गर्भिणी स्त्रीका डरसे गर्भपात हो गया । इस महा अनर्थको देख श्रावकों ने उस संघसे फिर निवेदन किया—महाराज, आप लोग एक श्वेत कमल घड़ी कंधेपर इस तरहसे रखकर कि जिससे गुहा भाग तथा कटि प्रदेश ढक सके, हम लोगोंके घर आया करें । जो आप ऐसा न करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा । श्रावकोंके कहनेसे वे वस्त्र लेकर ही आहारको जाने लगे । तबसे इनका नाम “अर्द्ध-कपटि तीर्थ” पड़ा । इस प्रकार उन्होंने सुखसे रहकर दुकालके बारह वर्ष पूरे किये ।

यहाँ विशाखाचार्यने यह जानकर कि अब बारह वर्ष बीत गये, दुर्भिक्ष नहीं रहा, उत्तरकी ओरको विहार किया । और मार्गमें भद्रबाहु गुल्फी वंदनाके लिए उसी गुफाको संघ सहित गये । तो देखा कि वहाँ चन्द्रगुप्त मुनि अपने गुल्फके चरण कमलोंका आराधन कर रहे हैं । दूसरे मुनिका साथ न होनेसे उन्हें यह ज्ञान नहीं हुआ कि केशोंका दूसरी बार लेंच किया जाता है, इसलिए उनके केशोंने लम्बी जटाओंका रूप धारण कर लिया था । जटा नीचे तक लटकती थी । विशाखाचार्यके संघको आया जान चन्द्रगुप्तने सम्मुख आकर संघकी वंदना की । परन्तु सब संघने यही समझकर कि यहाँ निर्जन स्थानमें यह केवल कंद मूलादि खाकर ही जीवित रहा होगा, इसलिए वंदना करनेके योग्य नहीं है, किसीने मंतिवंदना नहीं की । संघने श्रीभद्रबाहुस्वामीके शरीरकी क्रिया की । उस दिन सवने उपवास किया ।

दूसरे दिन विशाखाचार्य पारणिके लिए संघसहित किसी गाँवको जाने लगे । तब चन्द्रगुप्तने उनको जानेसे रोका और कहा—महाराज, पारणा करके जाना । विशाखाचार्यने कहा—यहाँ कोई ग्राम नहीं है, लोगोंका निवास नहीं है, यहाँ पारणा कैसे हो सकेगा ? तब चन्द्रगुप्तने कहा—महाराज, आप इसकी चिंता न करें । जब मय्यान्हका समय हुआ चन्द्रगुप्तने नगरका मार्ग बताया, सब आश्चर्य करते हुए उधरहीसे चले । सामने ही एक सुन्दर नगर दिखाई

पड़ा, जहाँ कि सब मुनियोंने प्रवेश किया, सो उस नगरके श्रावकोने उन्हें बड़े उत्साहसे पड़गाहन किया। सबका अन्तराय रहित आहार हुआ। आहार लेकर सब मुनि फिर उसी गुफामें आये। देवयोगसे एक ब्रह्म-चारी उस नगरमें अपना कमंडलु भूल आया था, सो उसके लेनेके लिए फिर उसी मार्गसे गया। परन्तु उसे नगर ग्रामका कहीं भी पता न लगा। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ वहाँ दूढ़ेनपर कमंडलु एक जगह वृक्षके नीचे रखा हुआ मिल गया। तब ब्रह्मचारीने गुफाको लौटकर विशाखाचार्यसे ये सब समाचार कहे। वे ऐसी विचित्र कथा सुनकर समझ गये कि यह ग्राम नगर आदि चन्द्रगुप्तके पुण्योदयसे उसी समय हो जाते हैं। तब उन्होंने चन्द्रगुप्तकी बड़ी प्रशंसा की। उसके केश लोंच कराकर प्रायश्चित्त दिया। असंयत (संयम रहित देव) के हाथसे दिया हुआ आहार लिया था सो अपने और सब संघने भी प्रायश्चित्त किया।

यहाँ जब दुर्भिक्ष दूर होकर चारों ओर सुकाल फैल गया, तब रामिष्ठाचार्य और स्थूल भद्राचार्यने अपनी आलोचना की। स्थूलभद्राचार्य सबसे वृद्ध थे, सो उन्होंने अपनी आलोचना स्वयं करके सब संघसे बार २ कहा-अब दुष्काल बीत गया, इसलिए वस्त्रादिक छोड़ देने चाहिए क्योंकि मुनियोंके शरीरपर ये अच्छे नहीं लगते हैं। यह बात और मुनियोंको अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वे चाहते थे कि अब ऐसे कठिन व्रत कौन अंगीकार करेगा? इसलिए उन दुष्ट मुनियोंने रात्रिमें एकान्त स्थान पाकर हितरूप उपदेश देनेवाले स्थूलभद्राचार्यको मुझे धूसीसे मारा जिससे उनके प्राण प्रातःकाल ही छूट गये और वे स्वर्ग लोक पधारे। पीछे सब ऋषियोंने मिलकर उनकी दग्ध क्रिया की, और सब वहीं सुखसे रहने लगे।

समय पाकर श्रीविशाखाचार्य मुनि इसी नगरमें पधारे जहाँ कि ये स्थूलभद्राचार्यके मारनेवाले मुनि रहते थे। इनको भ्रष्ट हुए देव संघके मुनि प्रतिषेधना करनेमें प्रतिकूल हो गये। यह बात भ्रष्ट मुनियोंको बहुत बुरी लगी। जिदमें आकर वे सर्वथा अलग रहनेको तैयार हो गये, और उसी समयसे अपने नये मतका प्रतिपादन करने लगे। उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान् भी आहार लेते हैं, मोक्ष स्त्रीको भी होता है इत्यादि।

माध्याह्ने
षष्ठा
हो
कर

[illegible]

अबल उन्नति अपने संघका नाम श्रीचन्द्रगुप्त मुनिने कठिन तप किया । और अन्तमें सन्यास धारणकर शरीर छोड़, स्वर्गमें देव पर्याय पाई ।
बहु इधर इधर परिणामोंसे उपवास किया था, सो उसके प्रभावसे वह स्वर्गके सुख इस प्रकार नंदिमित्रने कापोती लेश्यारूप

भोग राजा चन्द्रगुप्त हुआ और तपकर फिर स्वर्ग गया । जो कोई जन, मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक उपवास करेगा सो क्या ऐसी और इससे उत्कृष्ट माहिमाको प्राप्त न होगा ? अवश्य ही होगा । इसलिए अपने कल्याणकी इच्छा करनेवालोंको निरन्तर उपवास करना उचित है ।

(६) जांबवतीकी कथा ।

द्वारावती नगरमें कृष्ण बलभद्र दोनों भाई राज्य करते थे । एक दिन वे श्रीनिम्नाथ तीर्थकरकी वंदना करनेके लिए सखुमुम्ब गिरनार पर्वतपर गये । वंदना स्तुति करके अपने कोठमें बैठे और धर्मश्रवण करने लगे । इधर श्रीकृष्णकी पट्टरानी जांबवतीने वरदत्त गणेशको नमस्कार करके अपने पूर्व भव पूछे । श्रीगणाधीश कहने लगे:—

इसी जम्बूद्वीपके अन्तर्गत अपराविदेहक्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है । उसमें एक वीतशोकपुर नगरनिवासी देविल नामके वैश्यकी देवलमती स्त्रीसे एक यशस्विनी पुत्री थी । वह वहाँके मन्त्रीके पुत्र सुमित्रको विवाही गई थी । दैवयोगसे सुमित्रका देहान्त हो गया । इसलिए यशस्विनी बहुत दुःखित हुई । एक जिनदेव नामके सेठने धर्मोपदेश देकर उसको सम्यक्त्व ग्रहण कराया । यशस्विनीने उस समय तो सम्यक्त्व धारण कर लिया परन्तु मरनेके समय छोड़ दिया इसलिए वह मर कर आनन्दपुर नगरके राजा अन्तरके मेरुनन्दनाके असी पुत्र हुए । चार हजार वर्षतक भोगोपभोगोंको अनुभव किया । अन्तमें आर्चध्यानसे मृत्यु हुई । जिससे बहुत कालतक संसारमें परिश्रमण करना पड़ा । अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें विजयपुर नगरके राजा वंधुषेण रानी वंधुमतीके वंधुजसा पुत्री हुई । उसने छोटी ही अवस्थामें श्रीमती नामकी आर्थिकाके समीप प्रोपथ करनेकी प्रतिज्ञा ली, और कारणवश कन्या अवस्थामें ही मर गई । मर कर धनदत्तकी वल्लभा स्वयंप्रभा हुई । उस पर्यायको भी छोड़कर इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरके राजा वज्रसुष्टि रानी सुप्रभाके सुमति नामकी कन्या हुई । इसने सुदर्शना

आर्थिकके समीप दीप्ता ग्रहण की और आयु पूरी होनेपर पाँचवें ब्रह्मसर्गके इन्द्रकी देवीकी पर्याय पाई। वहाँसे चयकर विजयार्द्धपर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जम्बूपुर नगरके राजा जबव रानी सिंहचन्द्रके तू जांबवती हुई है। सो इस भवमें तप करके स्वीवेद छेद देव होगी। वहाँसे चयकर मंडलेधर होगी और उसी पर्यायसे मोक्ष पावेगी। इस प्रकार एक विवेकरहित बालिकाने प्रोपथके प्रभावसे ऐसी ऐसी उत्तम पर्याय प्राप्त कीं। यदि बुद्धिमान मनुष्य प्रोपथ करें तो क्या उत्तमोत्तम फल नहीं पावें? अवश्य ही पावें।

【 ७ 】 ललितघटकी कथा ।

इसी जम्बूद्वीपके वत्सदेशमें एक कौशाम्बी नगरी है। वहाँके राजा हरिश्चज रानी वारुणीके श्रीवर्द्धनादिक बत्तीस पुत्र हुए। उसी राजाके मन्त्रीके पाँचसौ पुत्र थे। इन सब राजाके पुत्रों और मन्त्रीके पुत्रोंकी परस्पर गाह भिन्नता थी। इसलिए सब एक ही जगह एक ही साथ आते जाते उठते बैठते थे। सब ही सुन्दर थे इसलिए लोग इनसे ललितघट कहने लगे।

एक दिन सबके सब मिलकर श्रीकान्त पर्वतपर शिकार खेलनेके लिए गये। वहाँ जाकर ज्यों ही इन्होंने हिरणों पर बाण छोड़े, त्यों ही इनके धनुष टूट गये। और सब पृथ्वीपर गिर पड़े। उठकर सब इधर उधर दूढ़ने लगे कि यह क्या और किसका कौतुक है समीप ही? श्रीअभयघोष मुनिको देखा। उनको देखकर अनेकोंने क्रोध दिखलाया और कहा—इसीने हमारे धनुष तोड़े हैं, हमको भूगिपर गिराया है। इत्यादि कहकर ऊँछ अनर्थ करने लगे। परन्तु श्रीवर्द्धनने सबको समझाकर रोक दिया। पश्चात् सबने जाकर मुनिको प्रणाम किया। मुनिने आशीर्वादमें कहा—तुम्हारे धर्मवृद्धि हो। यह सुन श्रीवर्द्धनने धर्मका स्वरूप पूछा। तब श्रीमुनि महाराजने यथार्थ धर्मका स्वरूप निरूपण कर सुनाया। धर्मका स्वरूप सुन श्रीवर्द्धनकुमारने पूछा—मेरी आयु कितने वर्षकी होगी है? श्रीमुनिने कहा—तुम्हारी सबकी ॥२२६॥

आयु केवल एक महीनेकी शेष रही है। यदि तुमको इसमें कुछ संदेह हो तो इसका निवारण इन बातोंसे कर लेना चाहिए। एक तो यह कि जब तुम यहाँसे नगरको लौटोगे तो मार्गमें एक भयानक सर्प मिलेगा। जिसके बहुतसे फन होंगे और मार्गको रोककर पड़ा होगा। यदि तुम उसको ताड़ना करोगे तो वह अदृश्य हो जायगा। वहाँसे आगे चलकर मार्गमें बैठ आ एक बालक मिलेगा। वह तुमको देखकर अपना शरीर बढ़ावेगा और भयानक राक्षसका स्वरूप धारण कर तुमको निगलनेके लिए सामने आवेगा; परन्तु तुम्हारी तर्जनासे वह भी अदृश्य हो जायगा। फिर जब तुम नगरमें प्रवेश करोगे और अपने मकानकी ओर जाने लगोगे तो कोई अंधी स्त्री अपने महलकी ऊपरकी गच्चीपर खड़ी होकर बालककी विष्टा नीचे डालेगी और वह श्रीवर्द्धनके मस्तकपर पड़ेगी। तथा आगाधी रात्रिकी तुम्हारी माताओंको स्वप्न होगा कि तुम्हें किसी राक्षसने निगल लिया है। यह कहकर मुनिने कहा;—जो मार्गकी ये बातें सत्य निकलें तो मेरा कहा हुआ आयुका प्रमाण भी सत्य ही जानना।

श्रीमुनि महाराजकी कही हुई ऐसी अपूर्व घटनाको सुनकर सबके हृदयमें एक तरहका कौतुक हुआ, इसलिए परीक्षा करनेके लिए उत्सुक होकर तत्काल ही सबके सब नगरको चल दिये। जैसा मुनिने कहा था, सब वैसा ही हुआ। मुनिके वचनोंमें सबको श्रद्धान हो गया, इसलिए अपने अपने माता पिताओंकी आज्ञा लेकर सर्वोंने उन्हीं श्रीअभयवोध मुनिके निकट दीक्षा ले ली। पश्चात् सबके सब यमुना नदीके किनारेपर प्रायोगमन सन्यास धारण कर विराजमान हुए। एक महीना पूर्ण होते ही अकाल घटि हुई। जिससे नदीका बड़ा भारी पूर आया और उसमें वे सबके सब वह गये। सबने समाधिपूर्वक ही शरीर छोड़ा, इससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र पर्याय पाई। जहाँसे एक बार आकर ही पोक्ष जावेंगे।

इस प्रकार वे कुमार शिकारी आदि होनेपर भी अन्त समयमें उपवास करनेसे ऐसे (सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र) हुए तो दूसरा जो कोई जिनभक्त अपनी शक्तिके अनुसार मन वचन कायकी श्रद्धिपूर्वक उपवास करेगा, वह क्या ऐसी ही उत्कृष्ट विभूतिको प्राप्त नहीं होगा? अवश्य ही होगा।

(८) अर्जुन चाँडालकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है। उसमें पुंडरीकिणी नगरी है। वहाँका राज्य राजा वसुपाल और राजा श्रीपाल करते थे। एक दिन नगरके बाहर शिवकर उद्यानमें श्रीभीमकेवलीका समवसरण हुआ; और उसमें खचरवती, सुभगा, रतिसेना और सुसीमा ये चार व्यंतरी श्रीकेवलीके दर्शन करनेके लिए आईं। उन्होंने दर्शन स्तुति करके श्रीकेवलीसे पूछा:—देवाधिदेव, हमारा पति कौन होनेवाला है? भगवानने कहा:—इसी पुंडरीकिणी नगरीमें पहले चंड नामका एक चाँडाल हुआ था, जिसे वसुपाल राजाने विद्युद्ग चोरके साथ लाक्षाघरमें डालकर मरवा दिया था। उसका अर्जुन नामका पुत्र उदंबर कुष्ठसे (एक प्रकारके कोढ़ रोगसे) पीड़ित हो रहा है, इसीलिए उसको कुडम्बियोंने घरसे निकाल दिया है। वह सुरगिरि पर्वतकी कृष्ण नामकी गुफामें सन्यास धारण कर बैठा है। वही आजसे पाँचवें दिन शरीर छोड़कर तुम्हारा पति होगा। यह सुनकर वे चारों व्यंतरियाँ उसी गुफामें सन्यास धारण कर बैठीं, जहाँ वह चाँडाल सन्यास धारण किया बैठा था। वहाँ उस चाँडालसे कहा:—हे अर्जुन, तू पाँचवें दिन इस शरीरको छोड़कर हमारा पति होगा, ऐसा श्रीभीमकेवलीने कहा है, इसलिए तू परिवर्तित होकर भी अपने परिणाम संकेंद्ररूप नहीं करना। इस तरह उसे समझाकर वे वहीं बैठ गईं। दैवयोगसे उसी गुफामें क्रीड़ा करनेके लिए कुबेरपाल नामका राजपुत्र आया और उन व्यंतरियोंको देखकर क्रोधित हो कहने लगा:—यह चाँडाल है, कुष्टी (कोढ़ी) है, इसलिए इस निकृष्टको छोड़कर तुम मुझमें प्रीति करो। राजकुमारकी ऐसी बातें सुन देवियोंने कहा:—अरे राजपुत्र, तू यह क्या कह रहा है? तू मनुष्य है, हम देवी हैं। यदि तुझे देवियोंसे भोग करनेकी इच्छा है, तो धर्ममें तत्पर हो। हम तो व्यन्तरी हैं, यदि तू धर्म करेगा तो तुझे सौधर्मादि स्वर्गोंकी अतिशय सुन्दरी बहुतसी देवियाँ मिलेंगी। देवियोंकी ऐसी बात सुनकर राजपुत्र तो चला गया, परन्तु थोड़ी ही देर पीछे नागदत्तका पुत्र भवदत्त वहीं क्रीड़ा करनेके लिए आया। उन देवियोंको देख उसने भी उसी तरहसे कहा, जैसा कुबेरपाल राजपुत्रने कहा था। व्यन्तरियोंने उसको भी वही उत्तर

दिया, जो राजपुत्रको दिया था। परन्तु इस उपदेशका असर भवदत्तपर न हो सका और वह कामज्वरसे मरकर अपने पिताके बनवाये हुए नागभवनमें उत्पल नामका व्यंतर हुआ। अर्जुन चांडाल सन्यासेसे मरकर उन्हीं देवियोंके विमानमें सुरदेव नामका देव हुआ। अपने समस्त परिवारको लेकर श्रीभीमकेवलीकी वंदना करनेके लिए आया। उसको देख उपवासका साक्षात् फल जान ब्रतकी ऐसी महिमा समझ समस्त समवसरणके जीव प्रोपधोपवास करनेकी प्रतिज्ञा करने लगे।

इस प्रकार अनेक प्राणियोंका घात करनेवाला चांडाल भी उपवासके प्रभावसे देव हुआ तो और भव्य जीव जो उपवास करेंगे, क्यों न श्रेष्ठ फल पा सकेंगे?

इति श्रीकैशवानन्ददिव्यमुनिविरचित्यश्रियमचन्द्रमुमुक्षुविरचित पुण्याश्रवकथाकोपकी सरल भाषा टीकासं

उपवासफलाष्टक नामका तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ दानफलपोद्गराक ।

(१) राजर्षि श्रृंगिणकी कथा ।

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र आर्यखण्डमें एक रमणीक मलय नामका देश है। उसके रत्नसंचयपुर नगरके राजाका नाम श्रीयेण और रानियोंका नाम सिंहनंदिता और अनंदिता था। सिंहनंदितासे इन्द्र और अनंदितासे उपेन्द्र ऐसे दो पुत्र थे। उसी नगरमें एक सात्यकी ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम जम्बू और पुत्रोंका नाम सत्यभामा था। नगरमें सब राजा मजा सुखसे समय व्यतीत करते थे। उन्हीं दिनोंमें मगध देशके अचल ग्राममें एक धरणीजड़ ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अग्रिलासे दो पुत्र थे। एकका नाम चन्द्रभूति और दूसरेका नाम अग्निभूति। तथा एक कपिल नामका दासीपुत्र था जो कि अतिबुद्धिमान, निपुण और रूपवान् था। धरणीधर जब अपने दोनों पुत्रोंको वेद पढ़ाता था, उस समय वह

भी ध्यानसे सुना करता था। सो कपिल सपस्त वेद पुराणादिकका पाठो हो गया। परन्तु इस दासीपुत्रका वेदपारागामी होना धरणीधरको अच्छा न लगा, इसलिए उसने उसको अपने घरसे निकाल दिया। कपिल अपने पिताके घरसे निकलकर यज्ञोपवीत (जेनेऊ) पहनकर स्वसंचयपुर नगरमें पहुँचा। किसी तरह सात्यकी ब्राह्मणसे उसकी भेट हुई। सात्यकीने देखा कि कपिल जैसा मनोत्र और रूपवान है, वैसा गुणी भी है, इसलिए उसने अपनी कन्या सत्यभामाका विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों आनन्दसे रहने लगे। परन्तु कपिल ब्राह्मण संन्या वंदनादिक नित्यकर्ममें बहुत शिथिल रहता था, तथा कामी भी अधिक था, इसलिए सत्यभामाके विचपर इसके कुलका भेदेइ सदा बन्ता रहता था।

इधर धरणीजइने सुना कि कपिल किसी वनात्वनके यहाँ विवाहा गया है और वहाँ इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उससे कुछ द्रव्य लाना चाहिए। ऐसा विचार कर धरणीजइ स्वसंचयपुर पहुँचा और कपिलने इसका सत्कार किया और सब जगह प्रसिद्ध कर दिया कि ये मेरे पिता हैं। धरणीजइ भी कपिलके घर आनन्दसे रहने लगा।

एक दिन जब कि कपिल किसी कामके लिए कहीं बाहर गया था, कपिलकी स्त्री सत्यभामाने धरणीजइको बहुतसा धन देकर पूछा—धरणीजइ, सब कहिए कपिलकी क्या ज्ञाति है? धरणीजइने यथार्थ कह दिया कि वह दासीपुत्र है। यह सुनकर सत्यभामाने दरबारमें जाकर राजासे अपने पतिका सब समाचार कहा कि यह यथार्थमें दासीपुत्र है। परन्तु यहाँ उच्च कुलीन बनकर इसने मेरे साथ विवाह कर लिया है। जब राजाको साक्षी आदिसे निर्णय हो गया कि सबसुच कपिलने अन्याय किया है, तब उन्होंने उसे गधेपर चढ़ा पोंछे डोल वनवाते हुए सब शहरमें फिरा देशसे बाहर निकलवा दिया। सत्यभामा राजमहलमें ही रहने लगी।

एक दिन श्रीअनन्तनाति और अरिजय दो चारणमुनि आहार लेनेके लिए राजमहलमें प्यारे। राजाने दोनोंका पड़गाहन किया। मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक शुद्ध आहार दिया। और उसकी दोनों रानियों और सत्यभामा ब्राह्मणीने उस दानकी अनुमोदना की।

एक दिन एक अनन्तपती नामकी वेश्याके लिए राजाके दोनों पुत्र इन्द्र और उपेन्द्र परस्पर लड़ने लगे।

राजाने दोनोंको लड़नेसे रोका, परन्तु न किसीने माना और न लड़ना छोड़ा, इसलिए उनसे दुःखी होकर राजाने, उसकी दोनों रानियोंने और सत्यभामा ब्राह्मणीने विषपुण्य सूँघ लिया, जिससे सब सदाके लिए सो गये । राजाने श्रीसुनिराजको आहार दिया था और इन तीनोंने उसकी अनुमोदना की थी, इसलिए राजा तो धातकाखंड द्वीपके पूर्व मंदराचलकी (पूर्वपक्की) उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ और सिंहनदिता रानी उसकी आर्या हुई । अनिदिताका जीव स्त्रीत्वको नाशकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुआ और ब्राह्मणिका जीव उसकी पत्नी आर्या हुई । इस तरह चारों जीव उसी उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । पानकांग जो श्रीखंड आदि पानकवस्तु देवें, तुर्यांग जो वाद्यविशेष देवें, भूषणङ्ग जो नाना प्रकारके भूषण देवें, ज्योतिरंग जो अनेक प्रकारके प्रकाश देनेकी शक्ति रखते हैं, शुहांग जो इच्छानुसार प्रकाश प्रदान करें, भाजनांग जो थाली लोटा आदि पात्र देवें, दीपांग जो दीपक देवें, मास्यंग जो हार माला आदि देवें, भोजनांग जो नाना प्रकारके भोजन व्यंजन देवें और वस्त्रांग जो अनेक प्रकारके वस्त्र देवें । इस प्रकार दश तरहके कल्पवृक्ष होते हैं । सो ये चारों जीव इन कल्पवृक्षोंके फलोंका उपभोग करते हुए सब तरहकी आधि व्याधि दुःखादिकसे रहित केवल सुखका ही अनुभव करने लगे । तीन पल्यतक वाराबर सुखोंका अनुभव किया । आयु पूर्ण होनेपर राजा श्रीपेणका जीव सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ । वहाँके अनेक सुख भोगकर आयु पूर्ण होनेपर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके रथनपुर नगरके राजा अर्ककीर्ति रानी रश्मिमालाके अमृततेज नामका पुत्र हुआ । उसने विद्याधर कुलमें उत्पन्न होनेसे अनेक विद्या साधन कीं । चक्रवर्त्तका स्वामी हुआ । जिसके संबन्धसे नौ निधि और तेरह ख मिले । बहुत काल तक छः खंडका राज्य किया । अन्तमें सब परिश्रम छोड़ घोर तप किया, जिसके फलसे वह आनत स्वर्गके नंदभ्रमण विमानमें मणिचूड़ नामका देव हुआ । पश्चात् जब आयु पूरी हो गई, तब वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशमें प्रभाकरीपुर नगरके राजा स्तिमित सागर रानी वसुंधराके अपराजित पुत्र हुआ, जिसने बलदेवकी पदवी पाई । चिरकाल तक राज्य करके अन्तमें मुनिव्रत धारण किये । सन्यास परणकर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलावती देशके

अन्तर्गत स्वसंचयपुरके महाराज तीर्थकरपदके धारक क्षेमधर रानी हेमचित्रके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ। सकल-चक्रवर्ती होकर चिरकाळतक राज्य किया। अन्तमें सकलवर्ती होकर शरीर छोड़ा और उपरिम श्रेयकके प्रथम सौमनस विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे भी चयकर इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें पुष्कलावती देशके पुंडरीकिणी नारीके तीर्थकर पदके धारक महाराज अन्नरथ रानी मनोहरीके मेघरथ नामका पुत्र हुआ। उसने महामंडलेश्वर राजा होकर भी अन्तमें सब विभूति जीर्ण वस्त्रवत् छोड़कर जिनमुद्रा धारणकर सन्याससे शरीर छोड़ा, जिससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके आर्यवडमें कुल्जांगल देशके हस्तिनागपुरमें राजा विध्वसेन रानी ऐराके श्रीशान्तिनाथ सोलहवें तीर्थकर हुए। जिनका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक इन्द्रने वड़े समारोहसे किया। कामदेव और चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। स्वयं दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त कर अनेक जीवोंको मोक्ष मार्ग वतलाकर अन्तमें वे मुक्तिलक्ष्मीमें सदाके लिए रत हुए। सिंहनंदिता, अनिदिता और सत्यभामा ब्राह्मणीके जीव दोनों लोकोंके सुखोंका अनुभव कर अन्तमें मुक्त हुए।

इस कथामें केवल दान देनेका ही फल संक्षेपसे दिखाया गया है। इसका सविस्तार वर्णन श्रीशान्तिनाथ चरित्रमें किया गया है।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टिने केवल एक बार ही दान देकर उसके फलस्वरूप बारह भवतक अनुपमेय अनेक सुखोंका अनुभव किया और अन्तमें वह अजर अमर मुक्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि नवथा भक्तिसे दान देवे, तो क्या वह मुक्तिवल्लभ (मोक्ष लक्ष्मीका स्वामी) नहीं होगा? अवश्य होगा।

(२) राजा कञ्जबंधकी कथा।

इसी जम्बूद्वीपके अपरविदेहमें गंधिल देशकी उत्तरथेणीमें एक अलकापुर नगर था। वहाँके राजा अतिवल रानी

१ यह कथा आदिपुराणमें प्रसिद्ध है।

मेनाहरीके एक महाबल पुत्र था। सो राजा अतिबल महाबलको राज्य देकर महासुनि हो गये। उन्होंने घोर तपश्चरण करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें मुक्ति भवनकी राह ली।

इधर महाबल विद्याधर चक्रवर्ती होकर महामति, संपन्नमति, और स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंके साथ राज्य करने लगा।

एक दिन जब कि राजाके यहाँ कोई बड़ा भारी उत्सव हो रहा था, स्वयंबुद्ध मन्त्रीने कहा:-राजन्, आपका यह सब विभव ऐश्वर्य धर्मसे हुआ है। इन सबका मूलकारण धर्म है, इसलिए ऐसे उत्सवके समय कोई न कोई धर्म अवश्य करना चाहिए। स्वयंबुद्धके कह चुकनेपर शेष तीनों मन्त्रियोंने जो कि तीनों ही शून्यवादी^१ थे, राजासे कहा:-महाराज, धर्मका चिन्तन तो तब किया जा सकता है, जब कोई धर्मी हो। परन्तु जब कोई धर्मी (धर्मका आधारभूत) ही नहीं है, तब धर्म कहाँ रह सकता है? सत्रसे प्रथम तो यह सिद्ध होना चाहिए कि जीव परलोकसे आता है और परलोकको जाता है या नहीं? अर्थात् जन्म लेनेसे पाहेले जीव था या नहीं? और मरनेके पीछे जीवित रहेगा या नहीं? इस-प्रकार जब जीवकी पहली पिछली अवस्था सिद्ध हो जाय, तब परलोकका चिन्तन करना उचित होगा। हे राजन्, जीव कोई पदार्थ ही नहीं है, फिर धर्म किसके लिए और क्यों करना चाहिए? इस प्रकार तीनों मन्त्रियोंने क्रमसे कहा और तीनोंने जीवके अस्तित्वका खंडन कर दिया। तब स्वयंबुद्ध मन्त्रीने जिनका कोई भी खंडन न कर सके ऐसी शक्तियों और प्रमाणोंसे उन मन्त्रियोंके कहे हुए वचनोंका खंडन करके जीवका अस्तित्व बड़ी योग्यताके साथ निरूपण किया। स्वयंबुद्धने जीवके अस्तित्व सिद्ध करनेमें दृष्टान्तरूप एक ऐसी कथा कही, जो देखी सुनी और अनुभव की हुई थी। वह इस प्रकार है-

१ यह उत्सव महाराज महाबलके जन्म दिवसका था। २ इनमेंसे एक भूतवादी दूसरा बौद्ध और तीसरा ब्रह्मवादी था। आदपुराणमें इनका एक अच्छा शाब्दार्थ लिखा है।

पूर्वकालमें इसी गद्दीका स्वामी एक अरविंद नामका राजा हुआ था। उसकी रानीका नाम विजया था। उसके हरिश्चंद्र और कुरुविंद नामके दो पुत्र थे। एक दिन महाराज अरविन्दको बड़ा भारी दाहज्वर उत्पन्न हुआ। सब शरीर जलने लगा। तब उसने अपने पुत्र हरिश्चंद्रसे कहा:-पुत्र, मेरा शरीर जला जा रहा है, मुझे किसी शीत प्रदेशमें ले चल। तब हरिश्चंद्रने अपने पिताका शीत उपचार करनेके लिए जल वरसानेवाली विद्या भेजी। परन्तु वह जलवर्षिणी विद्या भी उसका कुछ शीतोपचार न कर सकी। उसे अत्यन्त दुःख होने लगा। दैवयोगसे उस समय उसके समीप ही दो छिपकलियाँ आपसमें लड़ने लगीं। अतिशय क्रुद्ध होकर एकने दूसरेपर ऐसी चोट की कि उसके स्तंभिर बहने लगा और उसकी दो चार छूँदे राजके शरीरपर पड़ीं, जिससे उसे कुछ थोड़ीसी शान्ति प्राप्त हुई। राजा अरविन्दके अतिरौद्र परिणाम थे, इसलिए उसे विभंगावधि ज्ञान पहले ही हो चुका था। उसके द्वारा उसे निर्दिष्ट हो गया कि अमुक वनमें हरिणोंका निवास है। सो उसने अपने पुत्रको आज्ञा दी:-अमुक वनमेंसे हरिणोंको मारकर उनके हथिरसे एक बड़ी वापिका भरो। उसमें क्रीड़ा करनेसे मेरा यह रोग दूर हो जायगा। अन्यथा जीवित रहनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरिश्चंद्र पिताकी भक्तिवश वनमें जा हरिणोंको पकड़ने लगा। वहाँ एक मुनि महाराज विराजमान थे, वे उसे रोककर कहने लगे-अरे, इस व्यर्थ महापापको क्यों अपने शिरपर रखता है? तेरे पिताकी आयु थोड़ी रह गई है, वह मरकर नरक जानेवाला है। तब राजकुमारने पूछा:-महाराज, मेरा पिता ऐसा ज्ञानी है, वह भी क्या नरक जायगा? मुनिराज बोले:-तेरा पिता अपने ज्ञानसे पापके कारणोंको तो जानता है, परन्तु पुण्यके कारणोंको नहीं जानता। तुझे विश्वास न हो तो जाकर उससे पूछ कि वनमें इस समय हरिणोंके सिवाय और कौन है? यदि मुझे इस वनमें बैठे हुआ ज्ञान लेवे तो वास्तवमें तेरा पिता ज्ञानी हो सकता है, अन्यथा नहीं। हरिश्चंद्रने तदनुसार अपने पितासे जाकर पूछा। उसने कहा-मैं नहीं कह सकता कि वनमें और कौन है! हरिश्चंद्रको मुनिवचनमें श्रद्धा न हो गया। पीछे उसने पिताकी आज्ञा पूरी करनेके लिए एक वापिका लाखके रससे भरवा दी। तब अरविंदने आनन्दके साथ उसमें क्रीड़ा की। पश्चात् उसीमें जलको जब वह पीने लगा, तब मालूम हो गया कि वह तो लाखका पानी

है। अतः चिह्नाकर कहने लगा-अरे, इसने मेरे घाव कर दिये ! घाव कर दिये ! और क्रोधित हो, हाथमें छुरी ले, हरिश्चन्द्रके मारनेके लिए दौड़ा, परन्तु दौड़ते समय ठोकर खाकर अपनी छुरीपर गिर पड़ा और मरकर नरकमें पहुँचा।

इतना कह स्वयंयुद्ध कहने लगा-इस कथाको नगरके सब दृढ़ पुरुष जानते और कहते हैं। तथा और भी मुनि-इसी गद्दीका स्वामी एक दंडक राजा हुआ था, जिसकी रानीका नाम सुन्दरी और पुत्रका नाम मणिमाली था। दण्डक राजा मरकर अपने स्वजनोंमें सर्प हुआ था। जब मणिमाली स्वजनोंमें कुछ लेनेके लिए जाता तब वह सर्प कुछ भी बाधा नहीं देता था, परन्तु जब कोई दूसरा पुरुष उसके भीतर जाता, तो वह उसको काटने दौड़ता था। एक दिन राजा मणिमालीने एक रतिचरण नामके अवधिज्ञानसे इस सर्पका वृत्तान्त पूछा। मुनि महाराजने कहा-तेरा पिता दण्डक मरकर यह सर्प हुआ है, इसलिए स्वजनोंमें किसी दूसरेको नहीं जाने देता। तब राजा मणिमालीने उस सर्पको बहुत प्रकारसे समझाया। जिससे उसने अणुव्रत ग्रहण कर लिये। पीछे आयुका अन्त होनेपर वह सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। वहाँ जब उसने अवधिज्ञानसे पूर्व भवकी सब बात जान ली, तब उसी समय आकर दिव्य वल दिव्य आभरणादिकसे मणिमालीका सत्कार किया। ये आभरणादिक जो कि महाराज महावलने धारण किये हैं, क्या वे ही आभरण नहीं हैं? क्या इन कथाओंसे भी जो कि आप लोगोंके अनुभवगोचर हुई हैं, यह सिद्ध नहीं होता कि जीव मरकर कहीं दूसरी जगह जन्म लेता है? अथवा मैं एक कथा और कहता हूँ, जो कि आपकी देखी हुई और अनुभव की हुई है। वह यह कि इन महाराज महावलके पिताके पितामह महाराज सहस्रवल अपने पुत्र शतवलको राज्य देकर दीक्षित हुए और अष्ट कर्मको नामाकर मोक्ष पथारे। महाराज शतवल भी अपने पुत्र अतिवलको राज्य दे दीक्षित हुए और आयु पूर्ण होनेपर मोहन्द्र नामके चौथे स्वर्गमें देव हुए। और महाराज अतिवलने इन वर्तमान महाराज महावलको राज्य दे मुनिव्रत धारण किये। एक बार जब महाराज महावलकी कुमारवस्था थी, तब हम चारों ही (मन्त्री) इनके साथ खेलनेके लिए मेरुपर्वतपर गये। जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति की। पूजा करनेके पीछे जब ये मंदिरसे निकल रहे थे, तब एक मोहन्द्र स्वर्गके देवने इन महाराजको

देखकर “तुम मेरे नाती हो” ऐसा कह दिव्य वस्त्रादिक दिये थे। उस समय इन सबने उसको देखा था। और जब शतवल्के पिता सहस्रबल्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था और देवोंका समूह उनकी पूजा करनेके लिए आया था, तब हम सबने उसको देखा था। इन प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि जीव कोई पदार्थ है और वह जन्मसे पहले तथा मरनेके पश्चात् भी जीवित रहता है? इस प्रकार स्वयंबुद्धने अनेक तरहसे जीविकी सिद्धिका निरूपण किया। कोई भी उसकी युक्तियोंका खंडन न कर सका और न उसके प्रश्नोंका उत्तर ही दे सका। तब महाबलने एक जयपत्र लिखकर स्वयंबुद्धको दिया। परन्तु उन्हें स्वयं धर्ममें निष्ठा नहीं हुई। धीरे धीरे ज्यों ज्यों काल जाने लगा, त्यों त्यों वृद्धावस्था बढ़ने लगी।

एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री सुमेरु पर्वतपर वंदना करनेके लिए गया। वहाँ भक्तिपूर्वक श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके जब वह अपने नगरको लौटने लगा, तब विदेह क्षेत्रकी सीता नदीके उत्तर तटकी ओर कच्छा देशके अरिष्टपुर नगरमें विराजमान श्रीगुणधर तीर्थकरके समवसरणसे लौटते हुए दो चारण मुनि आकाशमार्गसे उतरे, जिनका नाम आदिश-गति और अरिंजय था। स्वयंबुद्धने दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर पूछा—महाराज, राजा महाबल धर्मग्रहण क्यों नहीं करता है? श्रीमुनिने कहा—इसका कारण उसके पूर्व भवसे ज्ञात होगा, इसलिए उसके पूर्व भवोंका वृत्तान्त सुनो:—

इसी गंधिलदेशके आर्य खंडमें सिंहपुर नगरके राजा श्रीपिण रानी भुंदरीके दो पुत्र थे। एकका नाम जयवर्मा और दूसरेका श्रीवर्मा था। जब महाराज श्रीपिणने जिनदीक्षा ली तो उसने यह विचार कर कि बड़ा पुत्र जयवर्मा राज्य करनेके योग्य बुद्धिमान नहीं होगा, छोटे पुत्र श्रीवर्मको राज्य दिया। अपने छोटे भाईको राज्य देनेसे जयवर्मको वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने स्वयंप्रभाचार्यके समीप जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। वह उस समय केशालीच करके किसी विलमें रहता था कि एक सर्पने उसे डँस लिया। उसी समय एक महीधर विद्यावर अपने विमानमें बैठकर कहीं जा रहा था, सो उसे देखकर जयवर्माने निदान किया कि मैंने जो यह तप किया है, इसके प्रभावसे मैं विद्यावर होऊँ। इसी निदानसे जयवर्मका जीव राजा महाबल हुआ है। सो निदानके दोषसे वह भोगादिक सामग्रीको नहीं छोड़ सकता है।

एक बात और है। कल रात्रिको उसने एक स्वप्न देखा है कि महामति आदिक तीनों मन्त्रियोंने उसे एक बड़े कीचड़में डाल दिया है और तुमने उस कीचड़से निकालकर स्नान कराया है। और फिर सिंहासनपर विराजमान करके उसकी पूजा की है। यह स्वप्न सुनानेके लिए इस समय वह तुम्हारी खोज कर रहा है। अपने स्वप्नको वह तुमसे कहे, इसके पहले ही तुम उसे सुना देना। ऐसा करनेसे उसे विश्वास हो जावेगा और वह धर्मग्रहण कर लेगा। यह भी स्मरण रहे कि अब उसकी आयु केवल एक महीनेकी शेष रह गई है। स्वयंशुद्ध भन्त्री इस प्रकार सुनिराजके कहे हुए वचनोंको सुन उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर अपने नगरमें आया और राजासे यिलते ही उसने वह स्वप्न जो राजाने रात्रिमें देखा था, ज्योंका त्यों सुनाया। यह भी जतला दिया कि आपकी आयु केवल एक महीनेकी रह गई है। सुनकर राजा महाबल परम उदासीन हो गया। अपने पुत्र अतिवलको राज्य दे उसने जितने जिनमंदिर थे, उन सर्वमें अष्टाह्निकाकी पूजा कराई। और श्रीसिद्धकूटपर जाकर सब स्वजन परिजनको विदाकर सर्व परिग्रहका त्याग किया। भगवानके उपदेशानुसार कैशिक लौचकार वह परम दिगम्बर हो गया। बाईस दिनतक प्रायोपगमन सन्यास धारण किया। अन्तमें शरीर छोड़, दूसरे ईशान स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें ललितानां नामका महाऋद्धिका धारक देव हुआ। उसके स्वयंप्रभा, कनकमाला, कनकलता और विद्युलता ये चार महादेवियाँ हुईं। ललितानां देवकी आयु दो सागरकी और देवियोंकी आयु पाँच पाँच पल्यकी थी। सो पाँच पाँच पल्य पीछे अन्यान्य देवी आकर उत्पन्न होती थीं, परन्तु उनके नाम यही स्वयंप्रभादि होते थे। जब इस देवकी आयु पाँच पल्य ही शेष रही, उस समय जो देवी उत्पन्न हुई, उनमेंसे एक स्वयंप्रभा देवी उसे अतिशय प्रिय हुई। उसके साथ आनन्दसे क्रीड़ा करते हुए जब ललितानां गयी आयु छः महीनेकी रह गई और मरणके चिन्ह (मालाका मुरझाना आदि) दीखने लगे, तब वह बहुत दुःखी हुआ। दूसरे देवोंने बहुत समझाया, परन्तु उसका चित्त शान्त न हुआ। व्याकुल परिणामोंसे ही शरीर छोड़ वह यहाँ पूर्व विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशमें उत्पलखेटपुरके राजा वज्रबाहु रानी वंशुभराके वज्रजंघ नामका पुत्र हुआ। और स्वयंप्रभा वहाँसे चयकर उसी देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा वज्रदन्त रानी लक्ष्मीमतीके श्रीमती पुत्री हुई और क्रमसे यौवनवस्थाको प्राप्त हुई।

एक दिन राजा ब्रह्मदेव अपनी सभा में बैठा था कि दो पुरुषोंने आकर निवेदन किया-महाराज, आपके पिता भगवान् यशोधर तीर्थंकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहा:-महाराज, आपकी आयुधशाला में चक्रव्रज उत्पन्न हुआ है। उसी समय एक और किसी सखीने आकर खबर दी:-महाराज, देवोंका आगमन देख, आपकी पुत्री श्रीमती मूर्छित हो गई है। तब महाराज सखीसे यह कहकर कि 'शीतल वसुओंके द्वारा उसका शीतोपचार करो' पहले श्रीयशोधर तीर्थंकरके समवसरण में उनकी चंदनाके लिए गये। वहाँ उन्होंने वड़ी भक्ति और विशुद्ध परिणामोंसे श्रीकेवली भगवानकी पूजा और स्तुति की। तब विशुद्ध परिणामोंके होनेसे उन्हें देशवाधि ज्ञान हो गया। वहाँसे लौटकर वे फिर दिग्विजय करनेको निकले और थोड़े ही दिन में समस्त लः खंडको जीत लौट आये। इधर श्रीमती मूर्छारहित हो मौनव्रतसे रहने लगी। एक दिन उसकी पंडिताने मौनका कारण पूछा। उसने कहा:-देवोंका आगमन देख मुझे अपने पहले भवोंकी स्मृति हो आई थी और इसीलिए मैं मौनव्रतसे रहती हूँ। तब पंडितोंने कहा-पूर्व भवान्तरांकी कथा संक्षेपस्वरूप में मुझसे कहो। श्रीमती कहने लगी:-पंडिते, यातकीखंड द्वीप में जो पूर्व मंदराचल है, उसके पश्चिम विदेहदेश में एक गंधिल नामका देश है, जिसके पाटली ग्राम में एक नागदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम वसुमती था। उसके पाँच पुत्र थे जिनका नाम क्रमसे आनन्दी, नांदमित्र, नांदसेन, और जयसेन था। पुत्रोंके पीछे दो पुत्रियाँ और हुईं, जिनका नाम मदनकान्ता और श्रीकान्ता था। उन सबके पीछे मैं आठवीं पुत्री जब माताके गर्भ में आई, तब ही मेरे पिताका देहान्त हो गया। पश्चात् जब मैंने जन्म लिया तो मेरे सब भाई और दोनों बहिन मर गईं। इतनेसे ही शान्ति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में मेरी नानी और मा भी इस संसारसे चल बसी। तब मेरा नाम निर्नामिका रखवा गया। एक दिन मैं बहुत दुःखी होकर वन में गई। वहाँ एक अम्बरतिलक पर्वत था। उसपर चढ़कर मैंने देखा कि श्रीपिहितारात्र मुनि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ विराजमान हैं। मैंने उनसे नमस्कार कर पूछा कि मैं किस कारणसे ऐसी दुःखित और कुटुम्बविरहित हुई हूँ? श्रीमुनिराज बोले:-इसी देश में एक पलालकूट ग्राम था। उसमें एक देवल नामका ग्रामकूटक रहता था जिसके वसुमति नामकी स्त्री और नागश्री नामकी कन्या

थी। नागश्रीकी क्रीड़ा करनेकी जगहपर एक पुराना वटवृक्ष था। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी वटवृक्षकी कोटरमें (खोखलमें) बैठकर परमात्मका अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जोरसे पढ़ते हुए देख नागश्री जो कि वहाँ खेल रही थी अग्रसन्न हुई और उनका पढ़ना बंद करनेके लिए उसने एक सड़े हुए कुत्तेको उस वटवृक्षके नीचे लाकर पटक दिया। श्रीमुनिराजने यह देख नागश्रीसे कहा—पुत्री, इस कार्यसे तुने अपनी ही आत्माको अनन्त दुःखका कारण बना लिया है। यह सुन नागश्रीको कुछ भय हुआ, इसलिए उसने उस मरे हुए कुत्तेको वहाँसे हटा दिया और श्रीमुनिराजको नमस्कार कर क्षमा माँग अपने घर गई और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य हुई है। तुने जो मुनिराजसे क्षमा माँगना की थी और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुई है। श्रीमुनिराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन पैंने कनकावली, मुक्तावली आदि बहुतेसे व्रत धारण किये। पश्चात् आयु पूरी करके मैं सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभवविमानमें ललितांग देवकी नियोगिनी स्वयंभवा देवी हुई। वहाँपर जब मेरी छः महीनेकी आयु शेष रह गई थी, तब ललितांग देव वहाँसे च्युत हुआ था। परन्तु अब वह कहाँ उत्पन्न हुआ है, यह मुझे विदित नहीं है। इतना कह, फिर श्रीमतीने कहा—यदि इस भवमें भी मुझे वही वर मिला तो विषयभोग सेवन करूँगी और जीवित रहूँगी, अन्यथा नहीं। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी पंडिताको यह सब सुना श्रीमती ललितांग देव और स्वयंभवाका चित्र एक पटपर चित्रित करके उसको देखती हुई रहने लगी।

वज्रदंत चक्रवर्ती छहों खंड पृथिवीको जीतकर जब अपने नगरमें आया, तब श्रीमतीकी पंडिता ललितांग और स्वयंभवाका चित्रपट लेकर इस अभिप्रायसे निकली कि कदाचित् इसे देखकर चक्रवर्तीके साथ आये हुए क्षत्रियोंमें किसीको जातिस्मरण हो जाय। और ललितांगके जीवका पता लग जावे फिर उस चित्रपटको महापूत जिनालयमें जो कि अति उत्कृष्ट और पूज्य गिना जाता था और जिसमें बहुधा सब लोग आते थे, चौड़ी जगहमें लटका दिया और आप ऐसे स्थानमें बैठ गई कि जहाँसे वह चित्रपट और उसका देखनेवाला अच्छी तरहसे देख पड़ता था।

इधर चक्रवर्ती जब महलमें पहुँचे तो श्रीमती अपने पिताको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गई। वज्रदंतने उसे

उदासमुख देख कहा-पुत्री, तू चिन्ता मत कर, तुझसे तेरे पतिका मिलाप अवश्य होगा। कदाचित् तुझे यह शङ्का हो कि मुझे यह कैसे मालूम हुआ तो उसका समाधान यह है कि तेरे और मेरे दोनोंके गुरु एक ही थे, जिनका नाम पिहितास्रव था। श्रीपतीने पूछा-कैसे? चक्रवर्तीने कहा-मैं अवसे पाँच भव पहले इसी पुंडरीकिणी नगरीमें अर्द्धचक्रिका पुत्र चन्द्रकीर्ति हुआ था। उस भवमें एक भेरा मित्र था, जिसका नाम जयकीर्ति था। दोनोंने श्रावकोके व्रत वड़ी प्रीति और भक्तिसे पाले। पश्चात् प्रीतिवर्द्धन नामके उद्यानमें श्रीचन्द्रसेनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की और उन्हींके निकट सन्यास धारण कर चौथे माहेन्द्रस्वर्गमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर चन्द्रकीर्तिका जीव पुष्कद्वी-पके पूर्व मंदराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलवती देशके अन्तर्गत रत्नसंचयपुर नगरके राजा श्रीधर रानी मनोहरीके बलदेव पदका धारक श्रीवर्मा नामका पुत्र हुआ और जयकीर्तिका जीव वहाँसे चयकर उसी राजाकी दूसरी श्रीमती रानीके विभीषण पुत्र हुआ, जिसको नारायणकी पदवी मिली। महाराज श्रीधर इन दोनोंको राज्य देकर आप श्रीसुधर्म मुनिके समीप दीक्षित हुए। घोर तप करके मुक्ति पथारे। रानी मनोहरी अपने पुत्र श्रीवर्माके अतिमोहसे आर्थिकाके व्रत धारण न कर सकी। घरमें ही श्राविकाके व्रत पालकर उसने सन्यासपूर्वक शरीर छोड़ा, जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंग छेदकर ईशान स्वर्गके श्रीप्रभविमानमें ललितांग देव हुई।

इधर नारायण विभीषण और बलदेव श्रीवर्मा दोनों ही सुखसे राज्य करने लगे। जब वासुदेवकी आयु पूरी हो चुकी और वे प्राणान्त हो गये, तब श्रीवर्मा (बलदेव) उनके अत्यन्त गाढ़ स्नेहसे पागल सदृश हो गया। उस समय उसकी माताके जीव ललितांग देवने आकर बहुत कुछ समझाया। जिससे श्रीवर्माको ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिये वह अपने पुत्र भूपालको राज्य देकर दश हजार राजाओंके साथ श्रीयुगधर स्वामीके निकट दीक्षित हो गया। और आयु पूर्ण होनेपर सन्याससहित शरीर छोड़कर सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ। सो अत्रिधिज्ञानसे ललितांग देवके उपकारका स्मरण करके कृतज्ञता दिखलानेके लिए उसे अपने स्वर्गमें ले गया। वहाँ उसकी पूजा स्तुतिसे योग्य सत्कार किया गया।

ललितांग देव वहाँसे चय इसी द्वीपमें मंगलावती देशके विजयार्द्र पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें गंधर्वपुर नगरके राजा वासव रानी प्रभावतीके महीधर नामका पुत्र हुआ। महाराज वासवने उसे राज्य दे श्रीअरिजय आचार्यके समीप अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षा ग्रहण की और अनुक्रमसे मुक्ति पाई। रानी प्रभावतीने पद्मावती आर्थिकाके निकट दीक्षा ग्रहण की और समाधिपरणसे शरीर छोड़ खीलिम छेद सोलहवें अच्युत स्वर्गमें मतीन्द्रका पद पाया।

एक समय पुष्करद्वीपमें पश्चिम मंदाराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशके अंतर्गत मभाकरी नगरमें श्रीविनयधर भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सब देव उनकी पूजा करनेके लिए आये। और उसी समय राजा महीधर उसी मंदाराचलके चैत्यालयोंकी पूजा वंदना करनेके लिए आया। उसे देख अच्युत स्वर्गके इन्द्रने कहा—महीधर, क्या तुम मुझे जानते हो? महीधरने कहा—नहीं। तब अच्युतेन्द्र बोला—जिस भवमें तुम मनोहरी हुए थे और मैं तुम्हारा पुत्र श्रीवर्मा हुआ था। तथा तुमने जब मनोहरीकी पर्याय छोड़ ललितांग देवकी पर्याय धारण की थी, उस समय मुझे समझाया था, इसलिए वहाँसे च्युत हो मैंने अच्युतेन्द्रकी पर्याय पाकर तुम्हारा उपकार स्मरण करनेके लिए अपने स्वर्गमें लाकर तुम्हारा एक बार पूजन सत्कार किया था। मैं वही अच्युतेन्द्र हूँ। अच्युतेन्द्रके मुखसे अपने पूर्व भव सुनकर महीधरको जातिस्मरण हुआ, इसलिए उसने अपने पुत्र महीकंपको राज्य दे श्रीजगन्नन्दनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की। पश्चात् समाधिसहित शरीर छोड़ चौदहवें मागत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर धातकीखंड्वीपके पूर्व मंदाराचल पर्वतके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें गंधिल देशके अन्तर्गत अयोध्या नगरके राजा जयवर्मा रानी सुप्रभाके अजित-जय पुत्र हुआ। जयवर्माने विरकाल तक राज्य करके उसे राज्य दे अभिनन्दन मुनिके निकट दीक्षा ले ली। और अष्ट कर्मोंका नाश कर मुक्ति प्राप्त की। इधर रानी सुप्रभाने सुदर्शना आर्थिकाके समीप आर्थिकाके व्रत धारण किये और घोर तपकर स्त्री पर्याय छेद अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई।

एक दिन महाराज अजितजयने अभिनन्दन केवलीकी मन वचन कायकी शुद्धिसे पूजा की, जिसके प्रभावसे

उनके पूर्व पाषाणयुग कर्म खान और जड़ हो गये। इसमें उनका नाम लिखित नहीं मिला। पीछे महाभारत विद्वानाश्रमको (अतिशतनयको) मस्तककृतियों की विपुलि की नाम हो गई।

एक दिन प्रच्युत स्वर्गके इन्द्रने भाकर अतिशतनय चक्रवर्तियों को कुछ उपदेश दिया और कहा गया। जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने अपने मुखों कागज दे दी। हजार नवप्रयोगों के साथ भीन्द्रवर्तियों मुनिने मनीषा विनयीला धारण की। उनके समाजने चारण कटि मानकर चारण कीने चक्रवर्तियों ने लिखितकर चारणकृति कर कि गोचरी चारण मुनियोंने माग अस्त्रवर्तियों परलपत विगतमान थे, अब नये (अब कि मेरी निर्माणाका वर्णन थी) उनको चंदना की थी। और अन्धकृतिका नीति महाभारत पञ्चोपर ओपार गर्वा समुपवीक्ष्य मे (एतदन्त) उल्लस हुआ। सो विद्वान्तरका नीर कर कि व्यक्ततांग था, उन समय उनमें मुद्रां नीर कि मेरी भीरने एतदेव या समजाया या इसलिख विद्वान्तर नीर भी मुद्रा दूर।

श्रीमद्विजयानने एक गरीब पुत्रके आरक मुम सर्वत आंग व्यक्ततांग दूर थे। नीर मेने (अन्धकृतिके ओपने) अपने स्वर्गमें ले जाकर उन गरीब पुत्रन वन्दार दिया था। नीरों पूर्व गाद दे न : श्रीविद्वान्तर भद्राकरके केवल कल्याण और निर्वर्ण कल्याणके समय मेने, मेने तथा व्यक्ततांग आदि देवोंने अस्त्रवर्तियों परलपत उनको गुण हो थी। यों स्मरण है ? और भी मुनः मेरे व्यक्ततांग देवने, मेने (इत्यन्तमाने), प्रथमार्थके इन्द्रने, अंतर धर्मके इन्द्रने और मेने विद्वान्तर श्रीगुणवर श्रीवन्दार नीरवन्दार नीरवन्दार गुण था। गुणवन्दार कहा था कि समुद्रवन्दार पूर्व विद्वान्तर श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक कर्मकाशी देव है। उनके गुणीमा नगरीने राजा भीरवन्दार अस्त्रों भी समुद्रवन्दार मन्त्रिण राज्य करता था। उनके अस्त्रवर्तियों नामका धर्मो कदा मन्त्रिण और विरुद्धिमान मानके दो पुत्र थे। दोनोंकीका मायका अधिक अभिमान था। इनमें दोनों ही उद्धत हो रहे थे। एक दिन उन नगरीने श्रीमद्विजयानर मुनि प्यारे। सो मय योग उनही चंदना कर्तव्यके लिए गये। और ये दोनों भी गये। नीर गायाको माझी बनाकर दोनोंने उन मुनियोंके साथ आचार्य (विवाद) किया। परन्तु नीर मुनिये हार गये, नीर दोनोंने उनमें विवाद होकर

दीक्षा ले ली। पश्चात् दोनों ही समाधिपरणसे शरीर छोड़ महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए। वहाँसे चय धातकीखंडके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा धनंजयकी दो रानियोंसे दो पुत्र हुए। रानी जयावतीसे महाबल और जयसेनासे अतिबल। दोनों ही क्रमसे बलदेव और वासुदेव (बलभद्र नारायण) हुए। महाराज धनंजय इन दोनों पुत्रोंको राज्य दे दिगम्बर मुनि हो गये और घोर तप कर अष्ट कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष पथारे। वे दोनों अर्द्धचक्रोंकी विभूति प्राप्त कर सुखसे राज्य करने लगे। जब अतिबल नारायणका देहान्त हो गया, तब महाबलने श्रीसमाधिगुप्त मुनिके निकट दीक्षा धारण की। और घोर तप कर प्राणत स्वर्गमें पुण्यचूल नामकी देवकी पर्याय पाई। फिर वहाँसे चयकर धातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती देशके अन्तर्गत प्रभावती नगरीके राजा महर्सेन रानी वसुंधराके जयसेन पुत्र हुआ। पितृके अनन्तर राजगद्दीपर बैठा। सकल चक्रवर्ती हुआ। छह खंड पृथ्वी वशमें कर सुखसे राज्य करने लगा। अन्तमें एक दिन उसने श्रीसीमंधरके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली और दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तन किया, जिससे तीर्थकर प्रकृतिका बंध किया। अन्तमें वह प्रायोपगमन संन्याससे शरीर छोड़ उपरिप्रेष्यकमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चय पुण्डरीक द्वीपके पश्चिम मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरके राजा अजितंजय और देवी वसुमतीके ये श्रियुगंधरस्वामी हुए जिनके गर्भ जन्म आदि कल्याणक इन्द्रने स्वयं आकर किये थे। इतनी कथा कह राजा वज्रदंतने अपनी पुत्री श्रीमतीसे पूछा:-ज्यों श्रीमते, यह कथा श्रीगणधरदेवने कही थी, तुझे स्मरण है कि नहीं? श्रीमतीने कहा:-यह तो सब कुछ मुझे याद है। परन्तु आप कृपाकर यह बतलाइए कि मेरा पति (ललितांगका जीव) वहाँसे चयकर कहाँ उत्पन्न हुआ है? वज्रदंत कहने लगे:-उत्पलखेतपुर नगरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधराके (मेरी बहिनके) घर जो वज्रजंघ नामका पुत्र है, वही तेरा पति है। राजा वज्रबाहु कल प्रभात ही मुझे देखनेके लिए यहाँ आवेंगे। साथमें वज्रजंघ भी आवेगा। सो तेरी पंडिता चित्रपटको लेकर मंदिरमें बैठी है, उसे देख उसको पूर्व भवका स्मरण होगा और वह उस पंडितासे पूर्व भवका

सब वृत्तान्त कहेगा। इससे बेड़ा, तू चिन्ता मत कर और महलमें जा वस्त्राभूषण पहन शरीरका शृंगार कर। इस तरह कन्याको समझाकर विदा किया।

दूसरे दिन वासव और दुर्दन्त दो विद्याधर उसी पवित्र चैत्यालयके दर्शन करनेको आये। सो उस विचित्र चित्रपटको देख लोगोंको आश्चर्य दिखानेके लिए वासव कपटकर झूठमूठ मूर्छित हो गया। लोगोंने इसको अकस्मात् मूर्छित हुआ देख कहा-अरे, यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? पश्चात् जब थोड़ी देर पीछे वासवने सचेत होनेकी लीला दिखलाई, तब लोगोंने पूछा:-भाई, क्यों मूर्छित हुआ था? वासवने कहा:- मैं इससे पहले भवमें अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी देवी थी। यह देवी वहाँसे आकर कहाँ उपज हुई है, यह तो मैं नहीं जानता, परन्तु इसको देख मुझे पूर्व भवका स्मरण हो आया है। और इसी कारण मुझे मूर्छा आ गई थी। अच्युत स्वर्गका नाम सुनते ही बुद्धिमती पंडिता समझ गई कि यह कोई मायावी है। फिर क्या था, वह उस मायावीकी हँसी उड़ाने लगी और डपटकर बोली:-अरे जा रे धूर्त, यह तेरी बलुभा नहीं है, किसी औरको ही तलाश कर। थोड़ी देर पीछे चैसलयके समीप राजा वज्रबाहुके डेरे लगे और वज्रजंघ चैत्यालयके देखनेके लिए भीतर गया। सो प्रथम ही उस चित्रपटपर उसकी दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही जातिस्मरण होनेसे वह मूर्छित हो गया। थोड़ी देरमें सचेत होनेपर पंडिताने पूछा:-अभी आपको क्या हो गया था? वज्रजंघने सब ज्योंका सों वृत्तान्त, जो कि पंडिताके हृदयमें श्रीमतीके द्वारा अंकित था, कह सुनाया। तब पंडिताने भी प्रसन्न हो उसे श्रीमतीका सब वृत्तान्त सुनाया और श्रीमतीसे आकर कुमार वज्रजंघके आगमनके तथा उसके पूर्व भवके सब वृत्तान्त कहे। इसकी खबर राजा वज्रदंत चक्रवर्तीको भी दी गई। तब वे वज्रबाहुको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये और वड़ी विभूतिस उनको अपने नगरमें ले आये। और श्रीमती तथा वज्रजंघका जब गुप्तरीतिसे परस्पर निरीक्षण हो चुका, तब दोनोंका विवाह कर दिया गया।

वज्रदंत चक्रवर्तीने अपने पुत्र (श्रीमर्तिके बड़े भाई) अमितेजके लिए राजा वज्रबाहुसे वज्रजंघकी छोटी बहिन अनुंधरी माँगी। वज्रबाहुने भी देना स्वीकार कर लिया। पश्चात् अनुंधरी और अमितेजका विवाह भी आनन्दके

साथ हो गया । वज्रबाहु और वज्रदंते परस्पर अतिमित्र बह गया । दोनों कुछ दिनतक वहीं रहे । पश्चात् वज्रबाहुने अपने पुत्र वज्रजंघ, पुत्रवधू श्रीमती और श्रीमतीकी पंडिताको ले अपने नगरको गमन किया । पंडिता थोड़े दिनमें श्रीमतीके समीप पुंडरीकिणी नगरीको लौट आई । कालान्तरमें श्रीमती और वज्रजंघके वीरबाहु आदिक इत्यावन पुत्र उत्पन्न हुए । वज्रबाहु इन सबके विवाहादिक करके सुखसे दिन व्यतीत करने लगे ।

एक दिन वज्रबाहु आकाशकी शोभा देख रहे थे । अकस्मात् एक बादलको विलीन होता देख उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ । सांसारिक भोगोंको इसी तरह अथिर जान अपने पुत्र वज्रजंघको राज्यभार सौंप आप अपने सब पोते (नाती) और पाँचसौ सत्रियों समेत श्रीदशधर मुनिके निकट दीक्षाधारी हुए और घोर तपश्चरण कर ध्यानरूपी अभिषे समस्त कर्मरूपी काष्ठको जला नित्यनिरंजन पदको प्राप्त हुए ।

एक दिन वज्रदंत वक्रवर्ती अपनी सभामें विराजमान थे, इतनेमें एक मालीने एक सुन्दर मुकुलित कमल लाकर भेंट किया । उसमें एक मरे हुए भ्रमरको (भौंराको) देख महाराज विचारने लगे-देखो, केवल एक नासिका इन्दीके वशीभूत होनेसे इस भ्रमरकी जान चली गई है, फिर मैं तो रात्रि दिवस पञ्चन्द्रिके भोगोपभोगोंमें लीन हो रहा हूँ । कभी तृप्ति ही नहीं । जो मैं इनको स्वयं न छोड़ दूँगा, तो एक दिन मेरा भी यही हाल होगा । ऐसा विचार संसारसे उदास हो वे अपने पुत्र अमिततेजको राज्य देने लगे परन्तु उसने कहा-पिताजी, जिस कारण आप इस राज्यको छोड़ते हैं, मैं भी उसी कारणसे इसे छोड़कर आपके साथ क्या न चूँ ? वज्रदन्तके बहुत समझनेपर भी राज्यको झूठन समान जान उसने स्वीकार नहीं किया तब वे दूसरे पुत्रोंको राज्य देने लगे परन्तु वे सब अमिततेजके ही अनुयायी निकले । जो उत्तर अमिततेजसे मिला था वही सब पुत्रोंसे उन्हें मिला । निदान अमिततेजके पुत्र पुंडरीकको जो कि वज्रजंघका भानजा था, राज्य देकर अपने एक हजार पुत्रों, वनीस हजार मुकुटवद्ध राजाओं और साठ हजार स्त्रियोंके साथ श्रीयशोधर तीर्थिकरके चरणकमलोंके निकट महाराज वज्रदन्तेने दीक्षा धारण की और क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया । और भी सब यथायोग्य गतिको प्राप्त हुए ।

इधर वज्रदन्तके शत्रु लोग पुंडरीकको चालक जान उसकी कुछ भी परवाह न कर देशमें नाथा उपद्रव करने लगे। तब वज्रदन्तकी रानी लक्ष्मीमतीने शत्रुओंके उपद्रव करनेके समाचार लिख गंधर्वपुर नगरके राजा चिन्तामणि और मनोगति विद्याधरोंके द्वारा वज्रजंघके समीप पत्र पहुँचाया। वह वज्रदन्तका वैराग्य मुनकर आश्चर्ययुक्त हो शत्रुओंको जीतनेके लिए अपनी चतुरंगिनी सेनासहित नगरसे निकल पुंडरीकिणी नगरीकी ओर खाना हुआ। मार्गमें एक सर्प नामके तालावके किनारेपर डेरा डाला। सब लोगोंकी रसोई बनने लगी। वहींपर दो चारणमुनि जिनका नाम दम्बर और सागरसेन था, आहार लेनेके लिए आकाशमार्गसे पधारे। राजा वज्रजंघ और श्रीमतीने उन्हें पड़गान किया। और नवथा भक्तिसे अन्तरायरहित आहार दिया, जिसके पुण्यके प्रभावसे पंचाश्रय हुए। उसी समय उस जंगलके व्याघ्र, शूकर, बंदर, नकुल ये चार जीव आकर श्रीमुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गये। वज्रजंघने यह कौतुक देख श्रीमुनिराजको नमस्कार किया और समीप ही बैठकर पूछा,—महाराज, मेरे मंत्री यतिवर, पुरोहित आनन्द, सेनापति अर्कपन, और राजश्रेष्ठी धनमित्र हैं। इनके ऊपर मेरा अधिक प्रेम क्यों है? इन व्याघ्रादिकके उपशान्त होनेका क्या कारण है? और आपपर मेरा अधिक स्नेह क्यों है? इस प्रकार वज्रजंघने तीन प्रश्न किये। तब श्रीदम्बर मुनि कहने लगे,—

जम्बूद्वीप पूर्व विदिह क्षेत्र वत्सकावती देश प्रभाकरी नगरीका राजा अतिदृढ़ महालोभी था। उसने अपनी नगरके निकट जो एक पर्वत था, उसमें बहुतसा धन रख छोड़ा था। सो उस कारण रैद्विष्यानपूर्वक मृत्यु होनेसे वह पंकप्रभा नामके चौथे नरकमें पहुँचा। फिर वहाँ अपनी आयु पूर्ण करके वह प्रभाकरी नगरीके निकटवाले पर्वतपर व्याघ्र हुआ।

एक दिन उसी नगरके राजा प्रीतिवर्द्धनने शत्रुओंके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए घरसे प्रस्थान करके नगरके बाहर डेरा दिया। पास ही एक दृक्की कोटरमें (खोखटमें) श्रीपिहितासव मुनि विराजमान थे, जो कि एक महीनेका उपवास किये थे। जिस दिन उनके पारणेका दिन हुआ, एक निमित्तवर्तमानने राजा प्रीतिवर्द्धनसे कहा,— महाराज, यदि ये मुनि आपके घर आहार लेंगे, तो आपको प्रचुर धनका लाभ हो। यह जान राजाको

आहार देनेकी इच्छा हुई। परन्तु नगरको छोड़ मुनि महाराज यहाँ डेरोंमें कैसे पधारेंगे, यह भी चिन्ता हुई। सोच विचार कर एक उपाय किया कि नगरके मार्गोंमें कीचड़ करा दी और उपरसे फूल बिछा दिये, जिससे मुनि नगरमें न जाने पावें। श्रीमुनि महाराज आहार लेनेको निकले, परन्तु नगरका मार्ग रुका हुआ देख डेरोंकी ओर ही चले। तब राजाने ही उनका पड़गाहन किया। और नवधा (नौ प्रकारकी) भक्तिसे अन्तरायरोहित आहार दिया। आहार देनेके महापुण्यसे राजाके यहाँ पंचाश्वर्य हुए। पश्चात् श्रीमुनिराजने कहा:-राजन, इस सामनेबाले पर्वतमें बहुत द्रव्य रक्खा है, जिसकी रक्षा एक व्याघ्र करता रहता है। सो तेरी प्रयाणभेरीकी आवाजको सुनकर उस सिंहको इस समय जातिस्मरण हुआ है। राजाने वीचमें ही मक्ष किया-महाराज, वह व्याघ्र कौन है? और उसे जातिस्मरण क्यों हुआ है? तब मुनिराजने उस व्याघ्रके पूर्व भव कह सुनाये। जिससे राजाको मालूम हो गया कि वह पहले इसी नगरीका राजा था, जिसने अपना बहुतसा धन इस पर्वतमें गाढ़ रक्खा था। श्रीमुनि फिर कहने लगे-उस व्याघ्रने अभी समाधिस्मरण (सन्यास) धारण किया है, सो वह तुझे अपना पहला गढ़ा हुआ धन दिखा देगा। यह सुनकर राजा बहुत संतोषित हुआ। श्रीमुनिराजको नमस्कार कर उस पर्वतपर जा उसने उस व्याघ्रको बहुत समझाया और व्रतोंमें दृढ़ किया। तब व्याघ्रने उस राजाको वह सब धन दिखा दिया। राजाने वहाँसे धन निकलवा अपने खजानेमें पहुँचा दिया। पश्चात् उस व्याघ्रने सन्यास धारण कर अठारहवें दिन शरीर छोड़ा और ईशान नामके दूसरे स्वर्गके दिवाकरप्रभ विमानमें दिवाकर देव हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धनेने जो मुनिराजको आहार दिया था, उसकी अनुमोदना उस राजाके मन्त्री पुरोहित और सेनापतिने भी की थी। इससे वे तीनों ही जम्बूद्वीपकी उत्तरकुल भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। और राजा प्रीतिवर्द्धनेने उन्हीं पिहितस्रव मुनिके निकट दीक्षा ले अष्ट कर्मका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। तथा उस राजाके मन्त्रीका जीव भोगभूमिसे चयकर ईशान स्वर्गके कांचन विमानमें कनकप्रभ देव हुआ। सेनापतिका जीव उसी स्वर्गमें प्रभंकर विमानमें प्रभाकर देव हुआ और पुरोहितका जीव भी भोगभूमिसे आकर उसी दूसरे स्वर्गके सपित विमानमें प्रभंजन देव हुआ। इस प्रकार ये तीनों और एक व्याघ्रका जीव उसी दूसरे स्वर्गमें

उत्पन्न हुए। सो हे राजन, जब तू ललितांग देव था, तब ये चारों ही तेरे परिवारके देव थे। वहाँसे चयकर ये तेरे मन्त्री आदिक उत्पन्न हुए हैं। दिवाकरप्रभ देवका जीव मतिसागर श्रीमतीके यह मतिवर मन्त्री हुआ है। प्रभाकर देव अपराजित आर्यवर्णके यह अकंपन सेनापति हुआ है। कनकप्रभ देव श्रुतकीर्ति और अनन्तमतीके यह आनन्द पुरोहित हुआ है और प्रभजन देव सेठ धनदेव स्त्री धनदत्ताके यह धनमित्र राजश्रेष्ठी हुआ है। और राजन, जब तू इस भवसे आठवें भवमें आदिनाथ (ऋषभदेव) तीर्थकर होगा, तब यह मतिवर मन्त्री तेरा (ऋषभदेवका) पुत्र भरत होगा, अकंपन सेनापति बाह्वलि होगा, आनन्द पुरोहित वृषभसेन होगा और धनमित्र अनन्तवीर्य होगा। इस प्रकार ये चारों ही तेरे पुत्र होंगे, जो कि चारों ही चरमशरीरी (तद्वत्प्रमोलांगी) होंगे। राजन, यह तेरे पहले प्रश्नका उत्तर हुआ। अब इन व्याघ्र शूकर आदि जीवोंके पूर्व भव ध्यान देकर मुनः—

इसी देशके हस्तिनापुरमें एक धनदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी धनमती स्त्रीसे उग्रसेन नामका पुत्र था। वह एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। कोटपालने उसकी लात धूँसे मुक्केसे खूब सबर ली। इसने उग्रसेन पर गया और यह व्याघ्र हुआ है। तथा इसी देशके विजयपुरमें एक आनन्द नामका वणिक् था। उसकी वसन्तसेना स्त्रीसे हरिकान्त नामका पुत्र था। वह इतना अभिमान्नी था कि किसीको भी नमस्कार नहीं करता था। एक दिन दो चार मनुष्योंने पकड़कर उसे माता पिताके पैरोंपर डाल दिया। इससे हरिकान्त अपना मानभंग समझकर एक शिलापर सिर पटककर मर गया और यह शूकर हुआ है। इसी देशके धान्यपुर नगरमें एक धनदत्त वणिक् था। उसकी वसुदत्ता भार्यासे नागदत्त पुत्र था, जो कि महा मायावी (कपटी) था। एक दिन उसने अपनी बहिनके सब भ्रूषण लेकर एक वेश्याको दे दिये। बहिनके मांगनेपर हमेशा वह उत्तर दे देता था कि लाता हूँ। इसी बीचमें वह मर गया, और यह बंदर हुआ है। तथा इसी देशके सुप्रतिष्ठ नगरके राजाने एक चैत्यालय बनवाया था, जिसमें सुवर्णकी ईंटें लगवाई जाती थीं। वे ईंटें उपरसे पिट्टी जैसी काली थीं, परन्तु थीं सुवर्णकी। मजदूर लोग उन्हें दोगे रहे थे। यह बात उस नगरके पूरी कचौरि बचनेवाले एक हलवाईको, जो कि महालोभी था, मालूम हुई। उसने एक मजदूरसे

यह कहकर कि मुझे पैर धोनेके स्थानपर विछानेके लिए दो चार ईंटोंकी आवश्यकता है कुछ पूरी देकर ईंट ले ली, और उससे कह दिया कि ईंट रोज दे जाया कर और बदलेमें पूरी ले जाया कर। इस तरह वह वणिक् उस मजदूरसे एक ईंट प्रतिदिन लेने लगा। एक दिन हलवाईको किसी दूसरे ग्राम जाना पड़ा, इसलिए वह अपने बेटेसे ईंट लेनेके लिए कह गया। परन्तु किसी कारणसे उसका बेटा उस दिन ईंट न ले सका। जब वह हलवाई लौटकर घर आया और उसे यह मालूम हुआ कि लड़केने आज ईंट नहीं ली है, लोभके वश हो उसने अपने पुत्रको मारे लकड़ियोंके दम निकाल दिया, और एक बड़ी भारी पत्थरकी बिला उठाकर अपने पैरपर पटक ली, जिससे उसके भी पैर टूट गये। वह उसी दुःखसे मरकर यह नकुल हुआ है। ये सभी निकटभब्य हैं और इसीलिए सब उपशान्त हुए हैं। राजन्, तूने जो यह दान दिया है, उसकी अनुमोदना इन सबने की है। इसी पुण्यसे इस लोक और परलोकमें ये तेरे साथ सुख भोगेंगे। जब तू तीर्थकर होगा तब ये सब तेरे अनन्त, अच्युत, वीर, और सुवीर नामके धारक चरमशरीरी पुत्र होंगे। और हम दोनों तेरे अन्तके युगल पुत्र थे, इसलिए हमपर तेरा प्रेम है। इस प्रकार वे मुनिराज राजा वज्रजंघके तीनों प्रश्नोंका उत्तर देकर विहार कर गये। और महाराज वज्रजंघ पुंडरीकेके यहाँ पहुँचे। शत्रुओंको दबाकर उन्होंने वहाँका राज्य स्थिर किया। फिर अपने नगरको लौटकर वे सुखसे राज्य करने लगे।

एक दिन जब रात्रिको राजा वज्रजंघ रानी श्रीमतीसहित अपने शयनागारमें सो रहे थे तब शयनागारका अधिकारी सूर्यकान्त धूपके घड़ेमें कालागुरु (सुगंधित द्रव्य विशेष) ढालकर चला गया और वहाँके झरोखे खोलना भूल गया। जिससे उस घड़ेका धुआँ मकानमें भर गया, और उससे वे दोनों स्त्री पुरुष (राजा वज्रजंघ और रानी श्रीमती) घुटकर मर गये। वे श्रीमुनिराजको आहार दान देनेके प्रभावसे दोनों ही उत्तरकुल भोगभूमिमें स्त्री पुरुष हुए। और वे व्याघ्र, शूकर, वन्दर, न्योला आदि भी उसी मकानमें उसी धूपसे मरकर उसी भोगभूमिमें आये हुए।

इधर वज्रजंघके मंत्रियोंने वज्रजंघके शरीरका अग्निस्कार किया। और उसके पुत्र वज्रवाहुको राज्य दे मतिवर मन्त्री, अकंपन सेनापति, आनन्द पुरोहित और धनमित्र राजश्रेष्ठीने दीक्षा ग्रहण की। और तप करके चारों ही अधोग्रैव्यकर्म अहमिन्द्र हुए।

इधर भोगभूमिमें रहनेवाले वज्रजंघ और श्रीमतीको एक दिन सूर्यप्रभ नामके कल्यावासी देवके दर्शन हुए । जिससे दोनोंको जातिस्मरण हुआ । दैवयोगसे उसी समय वहाँ दो चारणमुनि आकाश मार्गसे प्यारे । सो वज्रजंघके जीव आर्यने उन दोनों मुनियोंको नमस्कार कर पूछा;—महाराज, आपका देवकर आपपर मेरा प्रेम क्यों हुआ है? प्रीतिकर मुनिने कहा—आर्य, जब तू महाबल राजा था, तब तेरा एक स्वयंदुद मंत्री था । वह तप कर सन्याससे शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । और वहाँसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुंडरीकिणी नगरीके राजा प्रियसेन रानी सुन्दरीसे मैं प्रीतिकर हुआ । यह मेरा छोटा भाई प्रीतिदेव है । तपके प्रभावसे हम दोनोंको चारणऋद्धि और अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है । सो तुमको सम्पत्तव ग्रहण करानेके लिए आये हैं । इस प्रकार उपदेश देकर उन छहों जीवोंको सम्पत्तव ग्रहण करा वे मुनि वहाँसे विहार कर गये । उक्त छहों जीव उत्तर भोगभूमिके सुख भोगते हुए सुखसे रहने लगे । तीन पत्न्यकी आयु पूर्ण कर शरीर छोड़ सब ईशान स्वर्गमें देव हुए । वज्रजंघका जीव श्रीप्रभ विमानमें श्रीधर देव हुआ, श्रीमतीका जीव स्वयंप्रभ विमानमें स्वयंप्रभ देव हुआ, व्याघ्रका जीव चित्रांगद विमानमें चित्रांग देव हुआ, शूकरका जीव नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ, वानरका जीव नंदावर्त विमानमें मनोहर देव हुआ और नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ । इस तरह इनका आपसमें सम्बन्ध है ।

एक दिन जब श्रीप्रभ पर्वतपर श्रीप्रीतिकर मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब श्रीधर आदिक देव उनकी वंदना करनेके लिए आये । वंदना स्तुति करके श्रीधरने पूछा;—भगवन्, मैं जब महाबल राजा था, तब मेरे जो महामति आदिक मंत्री थे, वे मर कर कहाँ उत्पन्न हुए हैं । केवली महाराजने कहा;—उनमेंसे महामति और संभिन्नमति ये दोनों निगोदमें गये हैं और शतमति दूसरे शर्कराप्रभा नरकमें गया है । यह सुन श्रीधर देव शतमतिके जीवको सम्झानेके लिए दूसरे नरकमें गया । वहाँ उसको अनेक तरह समझाया । पश्चात् शतमतिका जीव दूसरे नरकसे निकलकर पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरमें राजा महीधर रानी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हुआ । वह युवा होनेपर जब अपना विवाह करने लगा, तब श्रीधर देवने फिर आकर

समझाया और उसे भोगोंसे उदास कराया, जिससे जयसेनने मुनिव्रत धारण किये और समाधिपरणसे शरीर छोड़ पाँचवें ब्रह्म स्वर्गका इन्द्रपद प्राप्त किया। पश्चात् स्वर्गसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रके वत्सकावती देशमें सुसीमा नगरीके राजा सुदृष्टि रानी सुन्दरीके सुविधि नामका पुत्र हुआ। उसका विवाह अभयघोष चक्रवर्तीकी मनोरमा नामकी कन्याके साथ हुआ। कुछ दिनोंमें श्रीमतीका जीव जो स्वयंप्रभ देव हुआ था, स्वर्गसे चयकर राजा सुविधि और मनोरमाके केशव नामका पुत्र हुआ। तथा चित्रांगद विमानसे चयकर चित्रांग देव उसी देशके विभीषण नामके मांडलिक राजा और प्रियदत्ता रानीके वरदत्त नामका पुत्र हुआ। तथा शूकरका जीव, जो कि नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ था, उसी देशके एक नंदिसेन मांडलिक राजाके यहाँ उसकी अनन्तमती रानीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ। वन्दरका जीव जो कि नन्दावर्च विमानमें मनोहर देव हुआ था, उसी देशके एक रतिसन मांडलिक राजाके घर चन्द्रमती रानीसे चित्रांगद नामका पुत्र हुआ। नकुलका जीव जो प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ था, उसी देशके मांडलिक राजा प्रभञ्जनकी रानी चित्रमालासे शान्तमदन नामका पुत्र हुआ। और वरदत्त वरसेन चित्रांगद और शान्तमदन ये चारों ही राजा सुविधिके मित्र हुए।

एक दिन अभयघोष चक्रवर्ती, सुविधि, वरदत्त, वरसेन आदिक राजाओंके साथ श्रीविमलवाहन जिनेन्द्रदेवकी वंदना करनेके लिए गये। वहाँ समवसरणकी विभूति देख संसारके सुखोंसे विरक्त हो उन्होंने अपने पाँच हजार पुत्रों, अठारह हजार अन्य क्षत्रियों और दश हजार स्त्रियोंके साथ जिनदीक्षा धारण की और घोर तप कर मुक्ति प्राप्त की और सुविधि वरदत्त आदिक लहों जीवोंने विशेष अणुव्रत धारण किये। जिनमेंसे सुविधिने समाधिपरणसे शरीर छोड़ा। इसलिए वह सोलहवें अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। केशव वरदत्त आदिकने भी दीक्षा धारण की। सो आयु पूर्ण होने पर केशवका जीव तो अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुआ और शेष वरदत्तादिक चारों राजाओंके जीव उसी अच्युत स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। इस प्रकार ये लहों जीव अच्युत स्वर्गमें इकट्ठे हुए। पश्चात् अच्युतेन्द्रका जीव वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरमें तीर्थंकर पदवीके धारक महाराज

श्रीवज्रसेन रानी श्रीकान्ताके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ। और केशवका जीव जो प्रतीन्द्र हुआ था उसी पुंडरीकिणी नगरीमें राजश्रेष्ठी कुवेरकी भार्या अनन्तमतीके धनदेव पुत्र हुआ। वरदत्त वरसेन आदिक चारों जीव जो सामानिक देव हुए थे, उन्हीं महाराज वज्रसेन श्रीकान्ताके विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित नामके पुत्र हुए। तथा मतिवर आदिक मात्रियोंके जीव जो श्रेयस्कर्म उत्पन्न हुए थे, श्रीवज्रसेन तीर्थकरके बाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ नामके पुत्र हुए। भगवान् वज्रसेन चिरकाल तक राज्य कर अपने पुत्र वज्रनाभिको राज्य दे एक हजार राजपुत्रोंके साथ तप कल्याणको प्राप्त हुए।

एक दिन राजा वज्रनाभि अपनी सभामें विराजमान थे कि दो पुरुष साथ ही साथ कुछ संदेश लेकर उनके समीप आये। एकने निवेदन किया:-महाराज, आपके पिता श्रीवज्रसेन तीर्थकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहा:-आपकी आयुधशालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। दोनों समाचार सुनकर वज्रनाभिने पहले केवली भगवानकी पूजा की और फिर चक्रवर्ती होनेका उत्सव मनाया। धनदेव श्रेष्ठीपुत्र जो कि केशवका जीव हुआ था, वह इस चक्रवर्तीके गृहपति रत्न हुआ। वज्रनाभिने अपने विजयादिक आठों भाइयोंको अपने समान ही विभूति ऐश्वर्य आदिका स्वामी बना चिरकालतक राज्य किया और अन्तमें अपने पुत्र वज्रदन्तको राज्य दे पाँच हजार पुत्रों, विजयादिक भाइयों, धनदेव, सोलह हजार मुकुटवद्ध राजाओं और पचास हजार स्त्रियोंके साथ अपने पिता श्रीवज्रसेन केवलीके निकट दीक्षा ग्रहण की। दर्शनविशुद्धि आदिक सोलह भावनाओंका चिन्तन किया, जिससे उन्होंने तीर्थकर नामकर्मका बंध किया। पश्चात् आयु पूर्ण होनेपर श्रीप्रभाचल पर्वतपर प्रायोगमन सन्याससे शरीर छोड़ा और उग्र तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्रका पद पाया। विजयादिक आठों भाई और धनदेव भी उग्र तप कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए। इस प्रकार दशों जीव एक ही विमानमें उत्पन्न हुए। और सुखसे काल व्यतीत करने लगे। जिस समय ये सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए, उस समय भरतक्षेत्रमें जघन्य भोगभूषिका समय धाराप्रवाहसे चल रहा था।

भरतक्षेत्रमें सदा एकसा समय नहीं रहता। यहाँ सदा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालका चक्र फिरा करता है। जिनमेंसे इस समय उत्सर्पिणी काल वर्तमान है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनोंके ही छह छह भेद हैं। अवसर्पिणी कालके आरंभमें चार कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमसुषम काल होता है। उसके प्रारंभमें मनुष्योंका शरीर उदय होते हुए सूर्यके समान कान्तिमान तथा छह हजार धनुष ऊँचा होता है और उनकी आयु तीन पल्यकी होती है। उस समय वहाँ पानकांग, तूर्यांग, भूषणांग, ज्योतिरंग, ग्रहांग, भाजनांग, दीपांग, माल्यांग, भोजनांग और वस्त्रांग ऐसे दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं। वहाँके जीवोंको भोगोपभोगकी सामग्री इन्हीं कल्पवृक्षांसे मिलती है। वे जीव तीन दिन पीछे बदरीफलके समान अल्प आहार लेते हैं। उनके भाई बहिनका संकल्प नहीं है। प्रत्येक गर्भसे स्त्री पुरुष दो ही जीव उत्पन्न होते हैं और वे पतिपत्नी भावको प्राप्त हो जाते हैं। उनके किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं होती। कभी उससे इक्कीसवें दिन ही यौवनावस्थाकी प्राप्त हो जाते हैं। उनके किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं होती। कभी ज्वरादिक रोग नहीं होते। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगादिकके दुःख भी नहीं होते। स्त्रियोंकी आयु जब नौ महीनेकी शेष रह जाती है, तब उनके गर्भ रहता है और एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न कर प्रसूति होनेके पश्चात् वे तत्काल ही एक जम्भा (जैभाई) लेती हैं, जिससे उनका प्राणान्त हो जाता है और मरकर नियमसे देवगतिको प्राप्त होती है। पुरुषोंको स्त्रीकी प्रसूति होनेके पश्चात् ही एक छोक आती है, जिससे वे भी उस शरीरको छोड़कर देव गतिको प्राप्त होते हैं।

सुषमसुषम कालके पीछे दूसरा सुषम काल आता है। जिसकी मर्यादा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी है। इस कालकी प्रारम्भिक दशांशमें मनुष्योंकी ऊँचाई चार हजार धनुषकी और आयु दो पल्यकी होती है। शरीरकान्ति और वर्ण पूर्ण चन्द्रमाके समान होता है। इस कालके प्रारम्भमें जीवोंको पैंतीस दिनमें यौवनावस्था प्राप्त होती है। वे दो दिन पीछे अर्थात् तीसरे दिन वहेड़ेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष दशा सब सुषमसुषम कालके समान होती है। सुषम कालके अनन्तर दो कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमदुःषम काल आता है। उस कालके आरम्भके मनुष्योंके

शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष होती है। शरीरका वर्ण प्रियंगुके समान लाल होता है। उनकी एक पल्यकी आयु होती है। वे उन्चासवें दिन यौवनावस्थाको प्राप्त होते हैं और एक दिनका व्यवधान देकर अर्थात् तीसरे दिन आँवलेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष दशा पहले दूसरे कालके समान है।

तीसरे कालके पश्चात् व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका चौथा काल आता है, जिसकी दुःपमसुपम संज्ञा है। इस कालके आरम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुषकी और आयु एक कोटि पूर्वकी होती है। वे प्रतिदिन एक बार भोजन करते हैं। उनका वर्ण पाँचों प्रकारका होता है।

इस दुःपमसुपम कालके पश्चात् पाँचवाँ इक्कीस हजार वर्षका दुःपम काल आता है। उसके प्रारम्भ मनुष्योंकी ऊँचाई सात हाथकी और एकसौ बीस वर्षकी आयु होती है। वे प्रतिदिन भोजन करते हैं, परन्तु अनियमित अर्थात् नियमरहित एक दो बार करते हैं। शरीरका वर्ण मिश्रित होता है।

पंचम कालके पश्चात् इक्कीस हजार वर्षका छठा दुःपमदुःपम वा अतिदुःपम काल आता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य नश रहते हैं। मत्स्यादिकका मांस ही उनका भोजन होता है। वे धूमके (धुआँके) समान काले होते हैं। उनका शरीर दो हाथका और आयु बीस वर्षकी होती है। छठे कालके अन्तमें मनुष्योंका शरीर एक हाथका होता है और आयु केवल पन्द्रह वर्षकी ही होती है।

दूसरे कालके आदिमें जो वृत्तव और जैसी दशा होती है, वही प्रथम कालके अन्तमें जानना चाहिए अर्थात् द्वितीय सुपम कालके आदिमें जितनी आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि होती है, उतनी ही प्रथम सुपमसुपम कालके अन्तमें होती है।

इस प्रकार अवसर्पिणीके छहों काल पूर्ण होनेपर फिर उत्सर्पिणी कालका प्रारम्भ होता है। इस कालमें पहले छठा अतिदुःपम काल, फिर पाँचवाँ दुःपम, चौथा दुःपमसुपम, तीसरा सुपमदुःपम, दूसरा सुपम और पहला सुपमसुपम काल आता है। इनकी मर्यादा पहले कहे अनुसार ही जानना चाहिए।

इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों दश कोड़ाकोड़ी सागरके होते हैं। और दोनों मिलकर बीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक कल्पकाल माना गया है।

अवसर्पिणीके तृतीय कालके अन्तमें जब उसकी स्थिति केवल पल्यके अष्टमांश (आठवें भाग) भाग रह जाती है, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। इस अवसर्पिणी कालके अन्तमें चौदह कुलकर हुए। उनमें सबसे पहले कुलकर प्रतिश्रुति हुए, जिनकी देवीका नाम स्वयंप्रभा था। उनका शरीर अठारहसौ धनुषका, आयु पल्यके दशवें भाग और शरीरकी कान्ति कनकवर्ण (सुवर्णके समान) थी। उनके समयमें ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षोंके मन्द होनेसे, जो कि अपनो अपरिमित प्रभासे सबको प्रकाशित करते थे, सूर्य चन्द्रमा दिखाई पड़ने लगे। जैसे सूर्यको प्रभामें तारे नहीं देख पड़ते हैं, उसी प्रकार पहले ज्योतिरंगकी प्रभाके सामने ये कभी दिखाई नहीं पड़ते थे। जब अकस्मात् सूर्य चन्द्रमाको देखकर लोगोंको भय हुआ, तब उन्हें प्रतिश्रुतिने समझाया और कहा कि कालकी हीनता होनेसे ऐसा हुआ है, इससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पहले किसीको किसी प्रकारका दंड नहीं दिया जाता था, परन्तु प्रतिश्रुतिने “ हा ! ” ऐसे दंडका प्रचार किया था।

प्रतिश्रुति कुलकरके पश्चात् जब पल्यका अस्सीवाँ भाग वीत चुका, तब दूसरे कुलकर सम्पत्ति हुए। उनकी पत्नीका नाम यशस्वती था। उनके शरीरकी ऊँचाई तेरहसौ धनुष, आयु पल्यके सौवें भाग और शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी। उनके समयमें तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई पड़नेसे लोगोंको जो भय हुआ था, उसे उन्होंने समझाकर निवारण किया था।

पश्चात् जब पल्यका आठसौवाँ भाग वीत गया, तब सैमङ्कर नामके तृतीय कुलकर हुए। उनकी पत्नीका नाम सुनन्दा, ऊँचाई आठसौ धनुष, आयु पल्यके हजारवें भाग और शरीरका वर्ण सुवर्णके समान था। उनके समयमें लोगोंको सिंह सर्पादिक भयानक मालूम पड़ने लगे, सो उन्होंने उनका भय निवारण किया और समझा दिया कि कालकी हीनतासे ये जीव अब भक्षक हो जावेंगे इनसे अलग रहना अच्छा है।

क्षेमंकरके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारवाँ भाग बीत गया, तब क्षेमंकर नामके चौथे कुलकर हुए । इनकी स्त्रीका नाम विमला था । इनका शरीर सातसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश हजारवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें राज्ञिमें अधिकार होनेसे लोग डरे थे । सो उस डरको इन्होंने दीपक जलानेकी शिक्षासे दूर कर दिया था ।

क्षेमंकरके पीछे पल्यका अस्सी हजारवाँ भाग बीतनेपर सीमंकर पाँचवें कुलकर हुए । उनकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उनका शरीर साडेसातसौ धनुष, आयु पल्यके लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें कल्पवृक्षोंके अपनानेमें झगड़ा हुआ था अर्थात् जब कल्पवृक्षोंसे थोड़ी वस्तु मिलने लगी थी, तब यह वृक्ष मेरा है, ऐसा झगड़ा होने लगा था । उसे सीमंकरने सबकी मर्यादा (सीमा) बाँधकर मिटाया । इन पाँचों ही कुलकरोंने “ हा ! ” इस दंडनीतिसे ही शासन किया ।

इनके पीछे जब पल्यका आठ लाखवाँ भाग बीत गया, तब छठे कुलकर सीमंथर हुए । उनकी पत्नीका नाम यशोधरिणी था । उनका शरीर सातसौ पचीस धनुष, आयु पल्यके दश लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था उन्होंने अपनी अपनी नियमित सीमामें शासन करना सिखलाया और “ हा ! ” और “ मा ! ” अर्थात् “ मत कर ” इन दोनों नीतियोंसे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी लाखवाँ भाग और बीत गया, तब विमलवाहन सातवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम सुमति, शरीरकी ऊँचाई सातसौ धनुष, आयु पल्यके एक करोड़वें भाग और शरीरका रंग सुवर्णके समान था । इन्होंने बोड़े रथ हाथी आदि सवारियोंपर चढ़ना सिखलाया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ करोड़वाँ भाग और बीत चुका, तब चक्षुष्यान् आठवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम धारिणी, शरीरकी ऊँचाई छःसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश करोड़वें भाग और शरीरका वर्ण

प्रियंगुके समान था । इनके समयमें लोग अपने अपने पुत्रोंका मुख देखने लगे और उनसे डरने लगे । चक्षुष्मानने सबका भय दूर कर उनके समझा दिया कि ये तुम्हारे पुत्र हैं । तुम इनका पालन पोषण करो ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब नौवें कुलकर यशस्वी हुए । इनकी पत्नीका नाम कान्तमाला था । इनका शरीर लाल वर्णका साढ़े छःसौ धनुष ऊँचा था, तथा आयु एक पल्यके सौ करोड़वें भाग थी । इन्होंने पुत्र पुत्रियोंके नामकरणकी विधि बतलाई ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठसौ करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब अभिचन्द्र नामके दशवें कुलकर उत्पन्न हुए । इनकी स्त्रीका नाम श्रीमती, शरीरका परिमाण छहसौ पद्मस धनुष, तथा वर्ण सुवर्णमय था । इनकी आयु पल्यके सहस्रकोटिवें भाग थी । इन्होंने चन्द्रमाको दिखलाकर वर्षोंको क्रीड़ा करना सिखलाया । इन चारों कुलकरोंने “ हा ! ” “ मा ! ” रूप लज्जाके शब्द कहकर दंडनीति प्रचलित रखी ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारकरोड़ अर्थात् अस्सी अरबवाँ भाग बीत चुका, तब ग्यारहवें कुलकर चन्द्राभ हुए, जो कि चंद्रमाके समान (शुभ्र) थे । इनकी पत्नीका नाम प्रभावती, शरीरका परिमाण छहसौ धनुष, और आयु एक पल्यके दशसहस्रकोटि अर्थात् एक खरबवें भाग थी । इन्होंने पिता पुत्रके व्यवहारका प्रचार किया अर्थात् लोगोंको सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसके पिता हो । और इन्होंने “ हा ! ” “ मा ! ” और “ धिक् ! ” इन तीन नीतियोंसे दोषी लोगोंको दण्ड देनेकी प्रथासे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सीसहस्रकोटि अर्थात् आठ खरबवाँ भाग बीत चुका, तब मसूदेव नामके बारहवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम अनुपमा, शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पिवहचर धनुष और वर्ण सुवर्णके सदृश था । इनकी आयु एक पल्यके एक लक्षकोटि अर्थात् दश खरबवें भाग थी । इन्होंने लोगोंको तालाब नदी समुद्र उपसमुद्रोंमें जो कि तृतीय कुलकरके सामने ही देख पड़े थे, नाव जहाज आदि डालकर पार जाना तैना आदि सिखलाया । और प्रजाको उन्हीं “ हा, मा, और धिक् ” इन तीन नीतियोंसे दण्ड दिया ।

इनके पीछे जब पत्निका अस्सी लाख करोड़ अर्थात् आठ नौलखों भाग वीत चुका, तब नाभि राजा चौदहवें कुलकर उत्पन्न हुए। उनकी पत्नीका नाम मरुदेवी था। इनका शरीर पँचसौ पच्चीस धनुष ऊँचा था। और आयु एक कोटिपूर्वकी थी। इनके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी। इन्होंने भी “हा! मा! धिक्!” इन तीन

भावार्थ—चौरासी लाख वर्षका एक पूर्वग होता है। और पूर्वगका वर्ग अर्थात् ७०५६०००००००००० वर्षका एक पूर्व होता है। ऐसे एक करोड़ पूर्वकी आयु थी।

नीतियोंसे ही प्रजाको दण्ड दिया। इनके समयमें कल्पवृक्ष सब लोप हो चुके थे। केवल राजा नाभिके घरमें ही शेष रहे थे। गाँव नगरादिकके बाहर गेहूँ जौ उड़द मूँग मसूर चने आदिके वहुतेसे वृक्ष स्वयं उत्पन्न हुए, जिनको काटने पीसने खाने आदिकी क्रिया नाभि राजाने वतलाई। इन्हींके समयमें वच्चोंके नाभिनाल [नाल] आने लगा, जिसके काटनेका उपाय राजा नाभिने वतलाया, इसीलिए उनका नाभि ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ये चौदह कुलकर हुए।

इधर वज्रनाभिका जीव सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्रके सुख भोग रहा था। जब उसकी आयु छः महीनेकी रह गई, तब कल्पवसियोंके विमानोंमें ध्वानाद, ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें सिंहनाद, भवनवासी देवोंके भवनोंमें शंखनाद और व्यन्तरीके निवास स्थानोंमें भेरीका शब्द स्वयं होने लगा। तथा समस्त देवोंके सिंहासन कंपायमान हुए और मुकुट नम्रीभूत हो गये। सब देव जब इसका कारण चर्च चक्षुओंसे भी जाननेको असमर्थ हुए, तब उन्होंने अवधिज्ञानरूपी तृतीय नेत्र प्रकाश किया। जिससे उन्होंने जान लिया कि भरतक्षेत्रमें राजा नाभिके घर मरुदेवीके गर्भमें श्रीआदिनाथ तीर्थकर अवतार लेंगे। तब चारों प्रकारके देवोंने आकर उत्सव किया। और इन्द्रने राजा नाभि और मरुदेवीके रहनेके लिए विनीत खंडके मध्यप्रदेशमें एक सुन्दर नगरकी रचना की, जिसका नाम अयोध्या रक्खा। यह नगर नाना प्रकारके रत्नोंसाहित अनेक प्रकारके वाग वगीचोंसे सुशोभित हुआ। नगरमें नाभिको राजगद्दीपर बैठाया। इनकी यथोचित सेवा करनेके लिए देव देवियोंको नियुक्त किया। कुंवरको आज्ञा दी गई कि वह राजा नाभिके घर प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनों समय पञ्चाश्वर्य करे। रत्नोंकी वर्षा, पुष्पोंकी वर्षा, गन्धोदककी वर्षा, दुंदुभि वज्रना और जय जय शब्द होना, इन्हें पंचाश्वर्य कहते हैं। तथा पद्म महापद्म तिगिछ केसर पुंडरीक सरोवरके कमलोंमें रहनेवाली श्री, ह्रीं, धृति, कीर्ति, और लक्ष्मी इन छः देवियोंको तीर्थंकरकी माताका श्रृंगार करनेके लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार रुचिकागिरि पर्वतपर निवास करनेवाली विजया, वैजयंता, अपराजिता नन्दा, और नन्दिर्वाद्दिनी देवियोंको मंगलस्वरूप आठ पूर्णकुम्भोंको लेकर प्रतिसमय खड़ी रहनेके लिए, उसी रुचिकर्पवतपर

रहनेवाली सुमतिष्ठा, सुमणिग्या, सुमनोधा, यशोधरा, लक्ष्मीमती, कीर्तिमती, वसुधरा और चित्रा देवियोंको दर्पण धारण करनेके लिए, इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, नवमी, सीता और भद्रा देवियोंको जानेके लिए, लवूषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका, वारुणी, दर्पणा, श्री, ही और धृति देवियोंको चामर धारण करनेके लिए, चित्रा, कांचनचित्रा शिरःसूत्रा और माणी देवियोंको दीपक जलानेके लिए, रुचका, रुचकाशा, रुचकान्ति, और रुचकप्रभा इन चार देवियोंको तीर्थकरका जन्मोत्सव करनेके लिए रसोई करनेके लिए तांबूल देनेके लिए और शय्या आसनके लिए, और अपर पर्वतपर रहनेवाली सुमाला, मालिनी, सुवर्णदेवी, सुवर्णचित्रा, पुष्पचूला, चुलावती, सुरात्रि, शिरसा, इत्यादिक देवियोंको अन्यान्य यथोचित कार्योंके लिए नियत किया । इस तरह मरुदेवी सुखपूर्वक रहने लगी । जब छः महीने बीत चुके, तब वह पुष्पवती हुई । अनेक देवाङ्गनाओंने अनेक तीर्थोंके जलसे उनका चतुर्थ स्नान कराया । उसी रात्रिको मरुदेवी अपने पतिके साथ शयन कर रही थी कि पिछली रात्रिको उसने हाथी बैल आदिके सोलह स्वप्न देखे । मातःकाल ही उठकर सुखप्रक्षालन दर्शनार्थिके नित्यक्रियाके अनन्तर अपने पतिके पास जाकर उसने अपने देखे हुए सोलह स्वप्न कहे । तब राजा नाभिने निमित्तज्ञानसे सोलह स्वप्नोंका फल कहा, जिसको सुनकर मरुदेवी अतिप्रसन्न और सन्तुष्ट हुई । आपाढ़ कृष्णा द्वितीयाको सर्वार्थसिद्धिका अहमिन्द्र वहाँसे चयकर श्रीमरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ अर्थात् आपाढ़ वदी द्वितीयाको श्रीआदिनाथका गर्भकल्याणक हुआ । उस दिन इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देवोंने तथा स्वयं इन्द्रने आकर गर्भकल्याणकका उत्सव बड़ी भूमधामसे किया ।

इसके पीछे देवाङ्गनायें अनेक प्रकारसे सेवा करने लगीं, जिससे मरुदेवीके दिन बड़े सुखसे कटने लगे । जब नौ महीने बीत गये, तब उन्होंने चैत्रकृष्ण नवमीको तीन लोकके गुरु श्रीआदिदेवको उत्पन्न किया । तीर्थकरके जन्म

* १ श्वेत हाथी, २ श्वेत बैल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ मालायुग्म (दो माला), ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ मीनयुग्म (दो मछली), ९ कुम्भयुग्म (दो बड़े), १० निर्मल सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ विमान, १४ हर्म्य, १५ स्वराशि और १६ अग्नि ये सोलह स्वप्न देखे । इनका फल यही है कि देवाधिदेव त्रिलोकपूज्य श्रीतीर्थकर देव उत्पन्न होंगे ।

होते ही भवनवासी देवोंके घर शंखका, व्यन्तरोंके विलास स्थानमें भेरीका, उद्योतिषियोंके यहाँ सिंहनादका और कल्पवासियोंके घंटाका शब्द होने लगा । सब देवों तथा इन्द्रोंके मुकुट नम्रीभूत होकर सबके आसन कंपायमान हुए । तब इन्द्रने अवधिज्ञानसे श्रीआदिदेवका जन्म हुआ जान इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देव अपने अपने वाहनोपर सवार होकर अयोध्या नगरमें आये । सौधर्म इन्द्रने अपनी इन्द्राणीको तीर्थकरदेवको लानेके लिए प्रसूतिधर्ममें भेजा । वह अपनी मायासे मखेदेवीको कुछ मूर्छित कर एक बैसा ही मायाभयी बालक उस जगह रखकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी वाहर ले आई और उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार करते हुए, तथा देखनेके लिए जिसने हजार नेत्र कर लिये हैं ऐसे इन्द्रको सौंप दिये । सो उसने उन्हें गोदमें लेकर आपको धन्य माना । पश्चात् इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर अपनी समस्त विभूतिके साथ श्रीजिनेन्द्रको सुमेरु पर्वतपर ले गया । और वहाँके पाण्डुक वनकी ईशान दिशामें जो शुभ्र अर्द्धचन्द्राकार पाण्डुक शिला सुशोभित है, उसपर रत्नजडित सिंहासनपर विराजमान करके वारह योजन ऊँचे, आठ योजन चौड़े, एक योजन मुखवाले कई करोड़ घड़ोंसे पाँचवें क्षीरसागरका जल लाकर सौधर्म और ईशान इन्द्रने अभिषेक कराया । यह श्रीजिनेन्द्रके अनन्त बलका माहात्म्य था, जो तत्काल उत्पन्न होनेपर भी वे इतना जल पड़नेसे किञ्चित् भी व्याकुल नहीं हुए । स्नान कराकर इन्द्राणीने श्रीजिनेन्द्रको समस्त आभूषणोंसे अलंकृत किया । और फिर वहाँसे उसी विभूतिके साथ उन्हें ऐरावत हाथीपर विराजमान कर इन्द्र अयोध्या आये । वहाँ पिताके रत्नमय आँगनमें सुवर्णमय सिंहासनपर श्रीजिनेन्द्रदेवको विराजमान कर इन्द्रने स्वयं नृत्य करना प्रारम्भ किया । उस अनुपम सभाका वर्णन कौन कर सकता है कि जहाँ श्रीजिनेन्द्रदेव तो दर्शक थे और इन्द्र स्वयं नर्तक था इस तरह इन्द्रने भगवानको रियाया और उनका नाम दृपभ (दृपभदेव वा दृपभनाथ) इसलिए रखवा कि दृप धर्मको कहते हैं और धर्म इन्हींसे शोभायमान होगा । पश्चात् इन्द्र जिनेन्द्रदेवको उनके पिताको सौंप समस्त देवोंके सहित अपनी जगहको प्रस्थान कर गया ।

श्रीदृपभदेवके वाढ्यावस्थामें ही निम्नालिखित दश अतिशय विद्यमान थे । १ निःस्वेदत्व अर्थात् शरीरमें पसीना नहीं आना, २ निर्मलत्व अर्थात् शरीर अत्यन्त निर्मल होना, ३ शुभ्र रुधिरत्व अर्थात् रुधिरका वर्ण शुभ्र दुग्धके समान होना,

४ वज्रवृषभनाराच संहनन, ५ समचतुरस्र संस्थान, ६ मुरूपवान्, ७ सुगन्धमय शरीर, ८ लक्षणयुक्त शस्त्र-जपन वल और १० प्रियहितादित्व अर्थात् प्रिय और हितकारी वाणी। ये दश अतिशय सहज स्वाभाविक थे। तथा मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान ये तीनों ज्ञान उनके परिपूर्ण विद्यमान थे। इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव दिनोदिन बढ़ते हुए सुखसे समय व्यतीत करने लगे।

इयर कल्पवृक्षाँके लोप होनेसे सब प्रजा दुःखित होने लगी। क्षुधासे पीड़ित होकर दुर्बल हुई। यद्यपि नगरके बाहर अनेक जातिके ईख गैहूँ जौ मटर आदिके वृक्ष खड़े थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए थे। परन्तु उनको काममें लाना कोई भी नहीं जानता था। तब महाराज नाभि एक दिन अपनी बहुतसी प्रजाको साथ लेकर महाराजा वृषभदेवके यहाँ आये और उनको नमस्कार कर बोले;—महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे समस्त प्रजाको खानेके लिए अन्नादि मिले और उनकी क्षुधा शान्त हो। इसके उत्तरमें महाराज वृषभदेवने बतलाया कि जो गन्ने (ईख-पुंहेखु) स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उनको यन्न अर्थात् पेलकर उसके रसको पिओ जिससे भूख दूर हो जायगी। तब श्रीवृषभदेवकी आज्ञानुसार सब प्रजा वैसा ही करके संतुष्ट हुई।

इस प्रकार जब प्रजा सब तरहसे सुखी हो गई, तब एक दिन उसने फिर महाराज वृषभदेवके समीप आकर निवेदन किया:—महाराज, क्या आपके पीछे परम्परासे चलनेवाला आपका वंश इक्ष्वाकु कहा जावे? इसके उत्तरमें महाराज वृषभदेवने भी तथास्तु कहा। तबसे वह वंश इक्ष्वाकु कहलाया।

श्रीवृषभदेवके शरीरका वर्ण तप्त सुवर्णके समान था। उनकी ध्वजामें वृषभ अर्थात् बैलका चिन्ह था। शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष और आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी। धीरे धीरे भगवानको यौवनावस्था प्राप्त हुई, जिसे देख इन्द्रने आकर उनसे निवेदन किया:—महाराज, आप अपना विवाह करना स्वीकार कीजिए? श्रीवृषभदेवके भी चारित्र्यमोहनीय कर्मका उदय था, इसलिए अपना विवाह करना स्वीकार कर लिया। तब महाराज कच्छ और

महाकच्छकी पुत्री यशस्वती और सुनन्दके साथ उनका विवाह कर दिया गया। और उक्त दोनों स्त्रियोंके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे।

थोड़े दिनोंके पश्चात् रानी यशस्वतीसे भरत पुत्र हुए। राजा अतिशुद्धके जीवने नरकसे निकलकर सिंहकी पर्याय पाई। (यह वही सिंह था, जिसने पर्वतमें रक्खे हुए धनकी रक्षा की थी और फिर उसे राजा प्रीतिवर्द्धनको बतला दिया था)। सिंह सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर ईशान-स्वर्गमें दिवाकरप्रभ देव हुआ। वहाँसे चयकर मतिवर मंत्री हुआ। फिर अश्वैवेयकका अहमिन्द्र होकर वज्रनाभिका छोटा भाई बाहु उग्र तप करके सर्वार्थसिद्धि गया और फिर वहाँसे चयकर भरत हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धनका मंत्री दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ। वहाँसे मरकर क्रमसे कनकप्रभ देव, आनन्द पुरोहित, अश्वैवेयकका अहमिन्द्र और वज्रनाभिका छोटा भाई पीठ हुआ। यह पीठ घोर तप करके सर्वार्थसिद्धि विमानमें होकर फिर भरतका छोटा भाई वृषभसेन हुआ। पुरोहितका जीव भोगभूमिके आर्य, प्रभजंन देव, धनमित्र, अश्वैवेयकके अहमिन्द्र, महापीठ और सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्रकी पर्याय प्राप्तकर अन्तमें वृषभसेनका छोटा भाई अनन्तवीर्य हुआ। व्याघ्रके जीवने भोगभूमिमें आर्य चित्रांग देव, वरदत्त, अच्युत स्वर्गमें देव, विजय और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र इस प्रकार पाँच पर्यायें पाईं। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर वह भरतका छोटा भाई अनन्त हुआ। बराहका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मणिकुण्डल देव, राजपुत्र वरसेन (सुविधिका मित्र), अच्युत स्वर्गमें देव, वैजयन्त और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर भरतका छोटा भाई अच्युत हुआ। वन्दरका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मनोहर देव, चित्रांगद, अच्युत स्वर्गमें देव, जयन्त, और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। फिर वहाँसे च्युत होकर भरतका छोटा भाई वीर हुआ। नकुल दान देनेकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर मनोरथ, शान्तप्रदन्, अच्युत स्वर्गमें देव, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर भरतका छोटा भाई वीरके पीछे सुवीर हुआ। इस प्रकार वृषभदेवके यशस्वती रानीसे भरत और उनके छोटे भाई वृषभसेन आदि निन्यानवे पुत्र

हुए । और वह पंडिता मनुष्यलोक और स्वर्गलोक दोनोंके अनेक सुख भोगकर भरतकी बहिन ब्राह्मी हुई । राजा प्रीतिवर्द्धनका सेनापति दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिका आर्य होकर प्रभाकर देव, महाराज वज्रजंघका अकंपन सेनापति, अधोग्रैव्यकका अहोमन्द्र, वज्रजंघ, नाभिका छोटा भाई सुबाहु और सर्वार्थसिद्धिका अहोमिन्द्र हुआ । वहाँसे चयकर श्रीवृषभनाथकी नन्दा रानीसे सबसे पहले कामदेव बाहुबली हुए । तथा वज्रजंघकी बहिन जो कि पुंडरीकी मा थी, मनुष्य भव और स्वर्गलोकके नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करती हुई बाहुबलीकी छोटी बहिन सुन्दरी हुई । इस प्रकार श्रीवृषभदेवके एकसौ एक पुत्र और दो पुत्रियाँ हुई ।

एक दिन श्रीवृषभदेवने अपनी दोनों पुत्रियोंको अपने दोनों ओर बिठाया । और जो दक्षिण (दायें) हाथकी ओर बैठी थी, उसको दक्षिण (दायें) हाथसे अक्रसादि वर्ण अर्थात् “अ आ इ ई उ ऊ” इत्यादि स्वर तथा “क ख ग घ ङ” इत्यादि व्यञ्जन सिखलाये, और दूसरी पुत्रीको जो कि वाम पार्श्वकी ओर (बायाँ ओर) बैठी थी, उसको बायें हाथसे “इकाई दहाई सैकड़ा हजार” इत्यादि अङ्कविद्या सिखलाई । इसी प्रकार उन्होंने भरत आदिक समस्त पुत्रोंको भी पढ़ा लिखाकर समस्त कलाओंमें निपुण कर दिया ।

इस प्रकार थोड़े दिन बीत चुकनेपर एक दिन राजा नाभि फिर अपनी प्रजाको लेकर महाराज ऋषभदेवके पास आए और बोले,—महाराज, अब ईश्वरके रस पीनेसे क्षुधा शान्त नहीं होती, इसलिए कोई अन्य उपाय बतलाइए । तब श्रीवृषभदेवने अठारह कोड़ाकोड़ी सागरसे जो कर्मभूमि नष्ट हुई थी, उसकी रचना फिरसे बतलाई । ग्राम नगरकी रचना करना, घर बनाना आदिक बतलाया । क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण स्थापन किये और उनको खेती करना वाणिज्य करना, सेवा वृत्ति करना, इत्यादि जीवनके उपाय बतलाए । इस प्रकार भगवानने कर्मभूमिकी रचनाका प्रारम्भ किया, इसलिए उन्हें युगका कर्ता अथवा सृष्टिका कर्ता कहते हैं । जब समस्त कर्मभूमिकी सृष्टिका निर्माण करते हुए श्रीऋषभदेवके बीस लाख पूर्व जो कि कुमारवत्स्यके थे, वे पूर्ण हो गये, तब इन्द्रेने आकर आपाढ़ बंदी पड़िवानो उन्हें राज्यपट्ट बाँधा । पश्चात् श्रीऋषभदेवने श्रेयांसके बड़े भाई सोमप्रभ क्षत्रियको राज्याभिषेकपूर्वक राज्यपट्ट बाँधकर

हस्तिनापुरका राज्य दिया और प्रगट किया कि तुम्हारा वंश कुरुवंश कहलावेगा। अबसे जो तुम्हारे वंशमें उत्पन्न होंगे, वे सब कुरुवंशी कहलावेंगे। तथा अकंपनको राज्यपट्ट वौधकर उसे वाराणसीका (वनारस या काशीका) राज्य दिया और प्रगट किया कि तुम्हारे वंशका नाम अग्रवंश होगा। इत्यादि अनेक राज्यवंश स्थापन करके भगवानने “हा! मा! धिक्!” इन तीन नीतियोंसे प्रजाका शासन करते हुए जैसठ लाख पूर्व राज्य किया। पश्चात् जब केवल एक लाख पूर्वकी आयु शेष रह गई, तब उन्हें वैराग्य उत्पन्न करानेके लिए इन्द्रने श्रीकृष्णभदेवकी सभामें एक ऐसी नीलांजना नामकी अप्सराका वृत्य कराना प्रारम्भ किया कि जिसकी आयु केवल अन्तर्मुहूर्तकी बाकी थी। वह नीलांजना नर्तनी श्रीकृष्णभदेवके सामने अनेक तरहके हाव भावसहित वृत्य करने लगी। परन्तु अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही आयु पूर्ण हो जानेसे वह उसी रंगभूमिमें विलयमान हो गई। इन्द्रने झट उसी समय एक दूसरी वैसी ही नीलांजना बना दी। उसके बनानेमें इन्द्रने इतनी शीघ्रता की कि न तो उस नीलांजनाका लोप होना किसीको ज्ञात हुआ और न तान ही विगड़ने पाई। परन्तु भगवानको यह बात मालूम हो गई। ऐसी दिव्य सभामें ही उसका विलय और मरण होता देखकर उन्हें परम वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे तत्काल ही वारह भावनाओंका चिंतन करने लगे। उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर जय जय कहते हुए उनकी स्तुति की, और कहा:-महाराज, आपने यह विचार बहुत अच्छा किया। लोकका कल्याण इसीसे होगा। ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले गये। पश्चात् भरतकी आयेध्या, बाहुवलीको पौदनपुर, वृषभसेनको पुरिमतालपुर, और शेष कुमारोंको काश्याीरका राज्य देकर श्रीकृष्णभदेव मांगलिक (कल्याण करनेवाला) स्नान करके तथा मांगलिक आभूषण अलंकारोंसे सज्जित होकर देवोंकी बनाई हुई सुदर्शन पालकीपर सवार हुए। उस पालकीको सात पेंडतक भूमिगोचरियोंने उठाई, सात पेंड विद्याधरोंने उठाई और प्रयाग नामके वनमें इन्द्रने ले जाकर रखवा। वहाँ श्रीकृष्णभदेवने पालकीसे उतरकर एक बड़े मण्डपमें प्रवेश किया, जो कि कुवेरने पहलेसे ही बना रक्वा था। उसमें पूर्व दिशाके सम्मुख खड़े होकर उन्होंने कच्छ आदिक चार हजार क्षत्रियोंके साथ दीक्षा ग्रहण की। प्रथम ही श्रीकृष्णभदेवने उन समस्त क्षत्रियोंके साथ “नमः सिद्धेभ्यः” कहकर पंचमुष्टी लोच किया और छः

महीनिका उपवास ग्रहण किया। इस प्रकार वे चैत्रकृष्ण नवमि के दिन निर्ग्रन्थ अर्थात् परिग्रहरहित दिगम्बर मुनि हुए। और छः महीनिका प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हुए। उनके तपःकल्याणक होनेसे प्रयाग तीर्थ कहलाया। समस्त देवोंने तथा इन्द्रोंने भगवान् के निःक्रमण कल्याणकी पूजा की। और उनके केशोंका क्षीरसमुद्रमें गवाह किया। इसके पश्चात् सब देव अपने अपने स्थानको चल गये।

भगवान् छः महीनेतक प्रतिमायोगसे ही विराजमान रहे। कच्छ महाकच्छादिक और समस्त क्षत्रिय दो महीनेतक तो उनके साथ उपवासित रहे। परन्तु आगे वे श्रुथा तृपाका दुःख न सह सके और इसलिए फलादिक खाने और जलादिक पीनेके लिए उद्यमी हुए। यदि उस समय श्रीऋषभदेव प्रतिमायोगसे विराजमान न हुए होते तो वे सबको आहार लेनेकी विधि बतलाते। परन्तु वे मौन धारण किये हुए थे, इसलिए उसे विधिको नहीं बतला सके, और कच्छादिकको स्वयं यह विधि मालूम नहीं थी। इसलिए वे सब भ्रष्ट होने लगे। वनदेवताने उनको दिगम्बर वेशसे च्युत होते हुए रोका तो भी अनेकाने भौतिक आदिक नाना प्रकारके सन्यासियोंके वेश धारण कर लिये।

कुछ दिन पीछे कच्छ और महाकच्छके पुत्र नामि और विनमि आये और श्रीऋषभदेवके चरणकमलोंपर पड़कर कहने लगे:-नाथ, हमारे लिए भी कोई देश दीजिए। परन्तु महाराज तो मौन धारण किये हुए विराजमान थे, उनके लिए यह एक उपसर्ग ही हुआ, इसलिए उसे दूर करनेके लिए धरणेन्द्रने आकर उन दोनों राजकुमारोंसे कहा:- महाराजने आपके लिए विजयावर्द्धका राज्य दिया है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ ले जाकर आपका राज्य देता हूँ। ऐसा कहकर धरणेन्द्र उन्हें विजयावर्द्ध पर्वतपर ले गया और उनको वहाँके राजा बना दिये।

क्रमशः काल व्यतीत होनेपर जब श्रीऋषभदेवके छः महीने पूरे हो गये, तब उन्होंने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया। परन्तु तबतक आहार देनेकी विधि किसीको भी मालूम नहीं थी, इसलिए श्रीऋषभदेव जिस नगरमें प्रवेश करते थे, उस नगरके राजा व. स्वामी कन्या स्वादिक भेंट करने लगे, किन्तु नहीं दिया। उस समय भरत महाराज भी उनके समीप आये और चरणकमलोंमें

पर्वतसे उदय होते हुए करोड़ सूर्योका किंव सफुरायमान हो । वह पृथ्वीसे पाँच हजार धनुष ऊँचा आकाशमें निराधार स्थित रहा । समस्त देवोंके तथा इन्द्रोंके आसन कंपायमान हुए, जिससे अधिज्ञान द्वारा सवेने जान लिया कि श्रीभगवानके केवलज्ञान हुआ है । पश्चात् इन्द्रकी आज्ञासे कुचेरने आकर समवसरणकी रचना की, जिसका वर्णन संक्षेपसे इस प्रकार है ।

समवसरणमें ग्यारह भूमियाँ थीं । पृथ्वीसे पाँच हजार धनुष ऊँची एक शिला निर्माण की, जो चारों दिशाओंकी ओर लम्बी चौड़ी गोलकार थी और जिसमें बीस हजार सीढ़ी नीचेसे ऊपरतक सुन्दररूपसे लगी हुई थीं । वह सुन्दर शिला हरित नील वर्णस्वरूप अतिवाय शोभायमान थी । शिलोके ऊपर एक ऐसे शालकी (कोटकी) रचना की कि जिसमें रत्नमयी चार गोपुर (बाहरके बड़े दरवाजेका नाम गोपुर है) थे । उन गोपुरोंकी अन्तरालवर्ती भूमिमें पाँच पाँच बड़े बड़े महलोंका अन्तर देकर सुन्दर जिनालय शोभायमान थे । उनके आगे एक सुवर्णमयी (सोनेकी) ऐसी सुन्दर वेदी बनी हुई थी कि जिसके मनोहर चार गोपुर थे । वेदीके आगे चलकर गहरी स्वच्छ जलसे भरी हुई खातिका अर्थात् खाई बनी हुई थी । खाईके आगे एक ओर चार गोपुरसहित सुवर्णमयी वेदिका बनाई गई थी । वेदिकाके सामने एक मनोहर वन था । उस वनके वृक्षोंमें तथा उनके अन्तरालमें सुन्दर बेलें फैल रही थीं, और वनके मध्य भागमें एक सुवर्णमयी शाल बनाया गया था । इस शालके भीतरी ओर एक सुन्दर उपवन बना हुआ था । उसके भीतर एक सुवर्णमयी वेदी और वेदीके वाद ध्वजाओंका समूह फहरा रहा था । ध्वजाओंके वाद एक रजतमय अर्थात् चाँदीका शाल (कोट) था और उस शालके भीतरी ओर अनेक कल्पवृक्ष शोभायमान थे । कल्पवृक्षोंके पश्चात् भी एक सुवर्णमयी वेदी बनी हुई थी । उस वेदीके अन्दर अनेक जातिके भवन बने हुए थे । इन भवनोंके वाद बहुतसा अन्तर छोड़कर स्फटिकमयी (स्फटिकमणिका बना हुआ) सुन्दर स्वच्छ शाल शोभायमान था । इस स्फटिकमयी शालके वाद बारह कोठे बने हुए थे । मनुष्य तिर्यच देव आदि श्रोताजनोंके बैठनेके लिए ये ही बारह

१-१ मुनि, २ कल्पवासिनी देवी, ३ आर्यिका, ४ ज्योतिष्कोकी देवी, ५ व्यन्तरी, ६ भवनवासिनी देवी, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तरी, ९ ज्योतिष्क, १० कल्पवासी, ११ मनुष्य और १२ तिर्यक्ष ये क्रमसे बारह कोठोंमें बैठते थे ।

कोटे थे। इन कोठोंके बाद बहुतसी जगह छोड़कर चारों ओर स्फटिकमयी सुन्दर वेदी बनी हुई थी। उस वेदीके मध्य भागमें एकपर दूसरा और दूसरेपर तीसरा इस तरह मनोहर तीन सिंहासन शोभा बढ़ा रहे थे। उनपर अपने शरीरकी अपरिमित प्रभासे समवसरणको शोभित करते हुए श्रीकिवली भगवान् चार अंगुल ऊँचे अन्तरिक्षमें विराजमान थे। उस समवसरणमें जितने शाल थे और जितनी वेदियाँ थीं, उन सर्वमें प्रत्येक दिशामें एक एक इस तरह चारों दिशाओंकी ओर चार चार गोपुर अर्थात् बड़े बड़े दरवाजे थे। और प्रत्येक गोपुरके समीप आठ मंगलद्रव्य रखे हुए थे, नौ निधि रखी हुई थीं, तथा प्रत्येक गोपुर सौ सौ तोरणोंसे शोभायमान था। सबसे बाहरी शालका जो गोपुर था, वह सुवर्णमय अर्थात् सोनेका बना हुआ था। उसके पश्चात् छः गोपुर चाँदीके बने हुए थे और उनके पश्चात् दो गोपुर नाना प्रकारके रत्नोंसे मिली हुई चाँदीके बने हुए अपनी निराली ही शोभा दिखा रहे थे। बाहरी तीन गोपुरोंपर ज्योतिष्क देव रक्षक थे और फिर दो गोपुरोंकी रक्षाका भार यक्ष जातिके देवोंपर था। और उसके बाद दो गोपुरोंपर नागकुमार जातिके देव तथा भीतरी दोनों गोपुरोंपर कल्पवासी जातिके देव बैठे हुए थे। बाह्य गोपुरके मध्य मार्गमें मानस्तम्भ शोभायमान था। दूसरे और तीसरे गोपुरके मध्य भागमें केवल आकाश ही था। चतुर्थ गोपुरके मध्य मार्गके दोनों बालुओंकी ओर दो धूपघटोंसे शोभित दो नृत्यशाला शोभायमान थीं। उन नृत्यशालाओंके बाद फिर आकाश और उसके बाद दो शाल अर्थात् कोट थे कि जिनका वर्णन ऊपर लिखा जा चुका है। उन कोटोंके बाद नौ स्तूप और स्तूपोंके बाद फिर आकाश था। उक्त रचनाके अनुसार उस समवसरणमें नौ गोपुर सुशोभित थे। यह एक दिशाकी रचना दिखाई गई है, परन्तु पाठकोंको इसी तरह चारों दिशाओंकी समझ लेनी चाहिए।

श्रीभगवान् ऋषभदेवकी यक्षिणी चक्रवर्ती और यक्ष गोमुख हुआ। चार याति या कर्मके नष्ट होनेसे भगवान्के दश अतिशय उत्पन्न हुए। ? चारसौ कोश पर्यन्त कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं था अर्थात् जहाँ समवसरण विराजमान था, वहाँसे चारों दिशाओंकी ओर सौ सौ कोश पर्यन्त सब जगह सुभिक्ष (सुकाल) ही था। चारसौ कोशके अन्दर कहीं भी दुष्काल नहीं पड़ता था। २ दूसरा अतिशय 'गगन-गमनता' अर्थात् आकाशमें निराधार गमन करना था। ३

तीसरा अतिशय 'अप्राणिवधता' था। इस अतिशयके प्रभावसे भगवानके समवसरणमें कोई जीव किसी भी जीविका यात नहीं कर सकता था। ४ चौथे अतिशयका नाम 'भुक्तेरभावता' अर्थात् भोजनका अभाव होना था। श्रीभगवान् सदा निराहार रहते थे। ५ पाँचवाँ अतिशय 'उपसर्गभावता' अर्थात् उपसर्गका अभाव होना था। भगवानको कभी किसी प्रकारका भी उपसर्ग नहीं होता था। ६ छठा अतिशय 'चतुरास्यता' अर्थात् चारों दिशाओंमें भगवानके चार मुख देख पड़ते थे। ७ सातवाँ अतिशय 'सर्वविद्येश्वरता' अर्थात् समस्त विद्याओंके जानकार थे। ८ आठवाँ अतिशय 'अच्छाद्यता' अर्थात् श्रीभगवानके परम औदारिक शरीरकी छाया पड़ती नहीं थी। ९ नौवाँ अतिशय 'अपक्षमकंपता' अर्थात् भगवानके पलकोंकी टिपिकार नहीं लगती थी। १० दशवाँ अतिशय 'समप्रसिद्धनखकेशता' अर्थात् भगवानके नख केश सदा समान ही रहते थे, कभी बढ़ते नहीं थे। इस तरह ये दश अतिशय वातिकर्मके क्षय होनेसे हुए थे। भगवानके इन दश अतिशयोंके सिवाय चौदह अतिशय देवकृत थे। १ पहला अतिशय 'सर्वमागधीभाषा' अर्थात्

सबकी अपनी अपनी मातृभाषाका होना था। भगवानकी अनक्षरमयी दिव्यध्वनि भी समवसरणमें आये हुए समस्त श्रोताजनोंकी निज मातृभाषामें परिणत होती थी। २ दूसरा अतिशय 'सर्वजनमैत्री' अर्थात् समवसरणमें आये हुए सब जीवोंके सर्वथा मैत्रीभाव ही था, चाहे उनमें जातीय वैर क्यों न हो। ३ तीसरा अतिशय 'सर्वनुकूलदण्डपयुता-समाप्ति' अर्थात् समवसरण समस्त ऋतुओंके फल पुष्प आदिकोंसे शोभित रहता था। ४ चौथा अतिशय 'रत्नमयीमंडी' अर्थात् समवसरणकी समस्त भूमि रत्नमयी (रत्नोंसे जटित अथवा रत्नोंकी बनी हुई) थी। ५ पाँचवाँ अतिशय 'विहारानुकूलमाहृत' अर्थात् विहार करनेके योग्य शीतल मंद सुगंध समीर चलता था। ६ छठा अतिशय 'महकुमारागा' धूल्याद्युपशान्तिनयन' अर्थात् वायुकुमार देवों द्वारा धूलिकी शान्ति होना था। वायुकुमार जातिके देव सदा धूलिकी शान्त रखते थे, धूल उड़ने नहीं पाती थी। ७ सातवाँ अतिशय 'तडित्कुमाराणां गंधोदकवर्षण' अर्थात् मेघकुमार जातिके देव समवसरणमें गंधोदककी वर्षा करते थे। ८ आठवाँ अतिशय 'पुरः पृष्ठतश्च पादन्यासे सप्तकमलकरण' अर्थात् भगवानके गमन करनेमें जहाँ उनका पैर पड़ता था, वहाँ उनके पैरके नीचे आगे पीछे दोनों जगह सात सात कमलोंकी

रचना देव करते थे। ९ नौवाँ अतिशय 'पृथिव्या हर्षः' अर्थात् पृथिवीको हर्ष होना था। १० दशवाँ अतिशय 'जनमोदन' अर्थात् मनुष्योंको आनन्द होना था। आ समवसरणमें आये हुए समस्त जीव सदा आनन्दमें मग्न रहते थे। ११ ग्यारहवाँ अतिशय 'गगननिर्मलता' अर्थात् अकाश सदा निर्मल रहता था। १२ बारहवाँ अतिशय 'सुराणां परस्परान्वानं' अर्थात् देवोंका परस्पर बुलाना था। समस्त देव हर्षित होकर भगवान्‌के दर्शन पूजन स्तुति आदि करनेके लिए सदा एक दूसरेको बुलाते थे। १३ तेरहवाँ अतिशय 'धर्मचक्र' अर्थात् भगवान्‌के गमन करते समय सबसे आगे धर्मचक्र चलता था, तथा भगवान्‌की स्थित अवस्थामें वह समवसरणके सामने ठहरा रहता था। और १४ चौदहवाँ अतिशय अष्ट मंगलद्रव्य थे। इस प्रकार दश अतिशय देहज अर्थात् शरीरसे उत्पन्न हुए, दश अतिशय धातिकर्मके क्षय होनेसे हुए, और चौदह अतिशय देवोपनीत, सब मिलकर भगवान्‌के चौतीस अतिशय थे। इनके सिवाय उनके सिंहासन, छत्रत्रय (तीन छत्र), हुंदुभि, पुष्पद्वष्टि, चामर, भामण्डल, दिव्यध्वनि और अशोकवृक्ष ये आठ प्रातिहार्य थे। चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य ऐसे व्यालीस गुण और चार अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, अनन्त दर्शन और अनन्तसुख ये सब मिलकर छयालीस गुण हुए। इन छयालीस गुणोंसे भूषित भगवान्‌ समवसरणमें विराजमान थे। समस्त देव भगवान्‌की पूजा करनेके लिए आये और यथायोग्य पूजा स्तुति करके अपने अपने स्थानको चले गये।

अथानन्तर-पुरिमताल नगरका राजा वृषभसेन भी बड़ी विभूतिके साथ समवसरणमें आया और संसाररूपी पर्वतको वज्रके समान अर्थात् संसारके परिभ्रमणको नाश करनेवाले श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजा स्तुति करके उसने विरक्त होकर अपने पुत्र अनन्तसेनको राज्य दे दिया और स्वयं श्रीजिनेन्द्रदेवके पादमूलमें दीक्षित हुआ। वृषभसेनके अधिष्ठान और मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ और वह श्रीवृषभदेवका मथम गणधर हुआ।

इधर अयोध्या नगरमें महाराज भरत अपनी सभामें विराजमान थे। उनके चारों ओर बड़े बड़े शूर वीर तथा मंत्री पुरोहित आदि बैठे हुए थे। इतनेमें तीन पुरुष महाराज भरतसे कुछ निवेदन करनेके लिए बाहरसे आये।

एकने कहा:-महाराज, आपकी महारानी सुन्दरीके पुत्र हुआ है। दूसरेने कहा:-आपकी आयुधशालामें चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है और तीसरेने कहा:-ऋषभदेवकी केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज भरतने ये तीनों शुभ समाचार एक ही साथ सुनकर विचार किया कि संतानवृद्धि अर्थात् पुत्रादिक होना और राज्यकी वृद्धि अर्थात् चक्रवर्त्त उत्पन्न होनेसे छहों खण्डका राज्य मिलना, ये दोनों ही धर्मके प्रभावसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए सबसे पहिले भगवानके केवलज्ञान होनेका उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे इन्द्रकीसी लीलाके साथ अर्थात् अनेक प्रकारकी सेना बाजे गाजे त्रमर छत्र आदि विभूतिके साथ वंदना करनेके लिए निकले। समवसरणमें जाकर उन्होंने श्रीजिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंकी पूजा तथा स्तुति की। इसके बाद वे गणधरादिक अन्य मुनियोंकी वंदना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठे। राजा सोमप्रभ और श्रेयांस ये दोनों भाई जयको राज्य देकर श्रीभगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। तथा महाराज भरतके छोटे भाई अनन्तवीर्य भी भगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। ये तीनों ही अर्थात् सोमप्रभ श्रेयांस और अनन्तवीर्य अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर भगवान् ऋषभदेवके गणधर हुए। श्रीऋषभदेवकी ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियाँ कुमारी अवस्थामें ही अनेक स्त्रियोंके साथ दीक्षित हुईं और दोनों ही आर्यिकाओंमें मुख्य कहलाई। महाराज भरत भगवानके मुखसे निकलती हुई अमृतके समान दिव्यध्वनिको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नमस्कार कर अपने घर लौट आये। पुत्र होनेका उत्सव मनाया और पुत्रजात कर्म अर्थात् पुत्रजन्मकी क्रिया की। उसके पीछे चक्ररत्नकी पूजा करके वे किसी शुभमुहूर्तमें दिग्विजय करनेके लिए निकले। मार्गमें प्रयाण भेरीके शब्दोंसे दशों दिशा व्याप्त हो रही थीं। साथमें चारों ओर छहों प्रकारकी सेना चल रही थी। जिनके पैर तलोंकी धूलि उड़कर आकाशमें इस तरह छा गई थी जिससे सूर्य भी आच्छादित हो गया था। कुछ दिनोंमें वे कटकसहित गंगाके किनारे पहुँचे और अच्छा स्थान देखकर तहर गये। वहाँसे गंगा नदीके किनारे २ चल वहाँ पहुँचे, जहाँ कि गंगा नदी समुद्रमें जाकर मिली है। वहाँ पहुँचनेपर इनको यह चिन्ता हुई कि समुद्रके भीतर जो मागध द्वीप है, उसके स्वामी मागधा-मरको किस तरह जीत सकेंगे? उनके विजय करनेका क्या उपाय है? इस चिन्ताने महाराज भरतको कुछ खिन्न कर

उल्लंघन करनेवाला रहता है, उस नगरमें वह प्रवेश नहीं करता, जवतक कि वह आज्ञा न मानने लगे। चक्रक रुकनेसे समस्त सेना रुक गई। भरतने इसके रुकनेका कारण पूछा। तब मन्त्रीने निवेदन किया:-महाराज, आपके भाई आपकी आज्ञामें नहीं हैं, इसीलिए चक्र रुका है। यह सुनकर चक्रवर्तीने नगरके बाहर ही छावनी डाल अपने भाइयोंके समीप आज्ञा भेजी कि मैं राजा हूँ, आप लोग मेरी आज्ञामें रहें। इस आज्ञाको बाहुवलीको छोड़ और सब भाइयोंने मान ली, साथ ही वे सब भाई अपने पिता श्रीऋषभदेवके समीप जाकर दीक्षित हो गये; परन्तु बाहुवलीने उस आज्ञाके उत्तरमें कहा:-भरत यदि मेरे बाणदर्भकी शय्यापर शयन करे तो मैं उसको वड़ी कृपाके साथ अयोध्याकी थोड़ीसी जगह रहनेके लिए दूँगा, अन्यथा नहीं। दूतने आकर जब यह सब भरतसे कहा, तब वे युद्ध करनेके लिए तैयार हुए। दोनों ओरसे सेना तैयार हो गई; परन्तु सेनायुद्ध रोककर दोनों भाइयोंको ही बल आजमानेकी सम्मति दी गई। तदनुसार दोनोंके दृष्टियुद्ध, मलयुद्ध और जलयुद्ध इस प्रकार तीन युद्ध हुए। और तीनोंमें भरतकी हार हुई। परन्तु अन्तमें बाहुवलीने विरक्त होकर भरतको प्रणाम किया और क्षमा माँगकर अपने पुत्र महावलीको उन्हें सौंप उनके रोकनेपर भी श्रीऋषभदेवके पास जा दीक्षा ले ली। थोड़े ही दिनोंमें वे सकल आगमके पारगामी हो एकविहारी हुए और किसी महाअरण्यमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हुए। उन्हीं योगमें स्थिर हुए उनको बहुत दिन हो गये, इसलिये शरीरपर बेल लता आदि चढ़ गईं। कभी कभी कोई विद्याधरी उनके शरीरपर चढ़ी हुई लताओंको हटा देती थी। बाहुवलीने जब योग धारण किया था, उससे एक वर्ष पीछे महाराज भरत श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेके लिए गये। और मार्गमें महातपस्वी बाहुवलीके भी दर्शन करते गये। वंदनाके पश्चात् उन्होंने पूछा:-भगवन, अभीतक घोर वीर तपस्वी श्रीबाहुवलीके केवलज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा:-अब तक उनके हृदयमें मान-कपयजनित शल्य लगी गई है। वे अभी तक यही विचार रहे हैं कि यद्यपि मैंने समस्त परिग्रह छोड़ दिया है, तथापि जिस पृथ्वीपर मैं खड़ा हूँ, वह भरत चक्रवर्तीकी ही है। जब उनके हृदयसे यह शल्य निकल जायगी तभी केवलज्ञान उत्पन्न होगा। यह सुन भरत चक्रवर्ती बाहुवलीके समीप गये। उनके चरण कमलोंको नमस्कार कर अतिशय विनयके

साथ स्तुतिरूपमें उन्हें नाना प्रकारसे सम्झाकर शल्यराहित किया। शल्य दूर होते ही उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। साथ ही गंधकुटी दिव्यसभा आदिक विभूति भी उत्पन्न हुई। तब भरत चक्री भगवान् बाहुवली केवलीकी पूजा करके नगरको लौट आये और बाहुवलीके पुत्र महावलीको पोदनापुरका राज्य दे आप चक्रवर्तित्वकी महाविभूतिका भोग करते हुए सुखसे कालयापन करने लगे।

चक्रवर्तित्वकी विभूतिका प्रमाण इस प्रकार है;—अठारह करोड़ घोड़े, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, चौरासी करोड़ प्यदे, आज्ञाकारी वर्त्तीस हजार मुकुटवद्ध राजा, वर्त्तीस हजार शरीरकी रक्षा करनेवाले यक्षाधीश, छयानवे हजार रानी, वर्त्तीस हजार आर्य खंडमें रहनेवाले राजाओंकी पुत्रियाँ, वर्त्तीस हजार विद्याधरोंकी पुत्रियाँ और वर्त्तीस हजार मलेच्छ राजाओंकी पुत्रियाँ, तीन करोड़ कुटुम्बी जन, तीन करोड़ गाँयें, तीन सौ साठ शरीरवैद्य तथा कल्याणकारी अमृतसे मिले हुए अमृततुल्य भोजन, पानक खाद्य खाद्यरूप पदार्थोंके वनानेवाले तीनसौ साठ रसोदये, नौ निधि (निधियोंका आकार गाड़ी जैसा होता है। चतुरस्र अर्थात् चौकोर आठ योजन ऊँची नौ योजन चौड़ी और बारह योजन लम्बी होती हैं। प्रत्येक निधिमें आठ आठ पहिये रहते हैं। तथा प्रत्येक निधिके एक हजार यक्ष जातिके देव रक्षक होते हैं। पहली निधिको कालनिधि कहते हैं। यह निधि इच्छानुसार पुस्तकोंकी देनेवाली है। दूसरी महाकालनिधि है, यह सोना चाँदी लोहा आदि खनिज पदार्थोंकी देती है। तीसरी सुगंधित चावल गेहूँ आदि धान्योंकी देनेवाली पांडुक निधि है। चौथी निधि माणवक है। यह कवच (कवच) तलवार गदा आदि अनेक प्रकारके शस्त्रोंको देती है। पाँचवीं नैसर्प निधि है, जो कि वर्तन, चारपाई आसन आदिक वस्तुओंकी देनेवाली है। छठी सर्वत्र निधि है। यह हीरा पन्ना माणिक आदि समस्त रत्नोंकी देनेवाली है। सातवीं शंख निधि है, जो कि वीणा आदिक समस्त वाजोंको देनेवाली है। आठवीं निधि पद्म है, यह अनेक तरहके वस्त्रोंको देती है। और नौवीं पिंगल निधि है जो कि सब तरहके अभूषणोंको देनेवाली है, चौदह

१. चौदह रत्नोंकी भी एक एक हज़ार देव सेवा करते हैं।

रत्न-चर्म रत्न, छत्र रत्न, चूड़ामणि नामका गणि रत्न और विन्नामणि नामका कांक्षणी रत्न अयोध्या नामका सेनापति रत्न, अजितजय अथ रत्न, विजयार्द्र नामवाला हाथी रत्न और भद्रकुंड रत्न। रसोदया रत्न, ये चक्रवर्तीके नगरमें उत्पन्न होते हैं। और बुद्धिमागर पुरोहित रत्न, कामग्रष्टि अर्थात् इच्छानुसार वस्त्र देनेवाला, शुद्धपति रत्न और सुभद्रा स्त्री रत्न ये तीन रत्न विजयार्द्र पर्वतपर उत्पन्न होते हैं। मुदर्यन चक्र, मुनन्द स्वर्ण, देव रत्न, ये तीन रत्न आमुशुशालामें उत्पन्न होते हैं। वज्रकुंडा शक्ति, सिद्धाटक भाला, लोहवाहिनी वरुणी, मनोजव देव रत्न, ये तीन रत्न आमुशुशालामें उत्पन्न होते हैं। वज्रकुंडा शक्ति, सिद्धाटक भाला, लोहवाहिनी वरुणी, मनोजव कणाय, भूतमुख खेड, वज्रकीड धनुष, अमोघ बाण, अमोघ कवच (बल्लर), मनुष्योंको आनन्द देनेवाली जनानन्द नामकी चारह भेरी, जिनकी आवाज चारह योजन तक सुनाई पड़ती है, त्रय त्रय शब्द करनेवाले त्रययोष नामके चारह पट्टहा, गंभीरवर्त नामके चौबीस शंख, वीर और अंगद ऐसे दो कटक, वज्रचर हजार पुर, छयानेव करोड़ ग्राम, पंचानेव हजार द्रोण, चौरासी हजार पत्तन, सोलह हजार सैद्ध, सोलह हजार सन्तर्दीप, सोलह हजार सवादन, एक करोड़ थाली, सात सौ कुसिनिवास, आठ सौ कक्षा, नन्दध्वज सेनानिवास, क्षितिमारशाल्यवेष्टित निरामयुद्ध, वैजयन्ती नामका सिंहद्वार, सर्वतोभद्र नामका आस्थान पंडप, दिक्कट नामका दिशायोक्तनयुद्ध (जहाँसे दिशायें देखी जाती हैं), चर्दवान नामका वीक्षणगार (जहाँसे सब दोषा देखी जाती है), धर्मन्तिक नामका शारायुद्ध, वर्णकालयुद्ध, ग्रहकूट, शय्यायुद्ध, पुष्करावती, कुवैरकान्त नामका भाण्डागार, मुख्यध्वज नामका कोष्ठागार, मुररम्य नामका वस्त्रयुद्ध, मेघ नामका ज्ञानयुद्ध, अवतल नामका द्वार, तटिप्रभ कुंडल, विपमोचनी पादुका, अनुचर सिंहासन, अमूल नामके वस्त्रोत्तम, युद्धसिंहवाहिनी नामकी शय्या, रविप्रभ नामका छत्र, तपोनलम्बी वस्त्रोत्तम पताका, वस्त्रोत्तम हजार नाय्यशाला, समीप रहनेवाले अठारह हजार म्लेच्छ राजा, एक करोड़ हल और अजितजय रथ इत्यादि नाना प्रकारकी विधुतियोंका मुखभोग करते हुए महाराज भरत चक्रवर्ती मुखले काल व्यतीत करते थे।

एक दिन चक्रवर्तीके चित्तमें ऐसा आया कि किसी पात्रके लिए सुवर्णादिक दान देना चाहिए। परन्तु देय किसको? क्योंकि

१ पर्वत और नदीके बीचकी भूमिको खेड कहते हैं ॥

जो महर्षि थे, वे तो सुवर्णादिक लेना स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए गृहस्थोंमें कौन कौन पात्र है यह जाननेके लिए चक्रीनि इस प्रकार परीक्षा की कि राजसहस्रके आँगणमें धान्यादिक चोकर उनके अंकुरे पैदा कर दिये, तथा चारों ओर पुष्प फैला दिये । पश्चात् उस आँगणमेंसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंको आमन्त्रण देकर बुलाया । सब लोग आये परन्तु जो उनमें गाढ़ जैनी थे, उन्होंने उन अंकुरों और पुष्पादिकोंके ऊपरसे आना ठीक नहीं समझा, इसलिए वे उस राजांगणके बाहर ही खड़े रहे । यह देखकर चक्रवर्त्तोंने कारण पूछा । उन्होंने कहा-तुम्हारे राजांगणमें मार्गशुद्धि नहीं है, इसलिए सेवकोंने यह बात भरतसे कही । तब उन्होंने मार्गशुद्धि करके उनको भीतर बुलाया । और उनके व्रत अत्यन्त दृढ़ देखकर बहुत प्रसन्नता प्रगट की । और यह कहकर कि “तुम स्वत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्रके धारण करनेवाले हो” स्वत्रय आराधनाका जतलानेवाला यज्ञोपवीत (जनेऊ) उनके कंधेपर डाल दिया । वे ही लोग ब्राह्मण कहलाये । क्योंकि ब्रह्मा अर्थात् भगवान् आदिदेव उनके इष्टदेव थे । “ब्रह्मादिदेवो देवता येषां ते ब्राह्मणा इति ।” इस तरह महाराज भरतने ब्राह्मणोंको निर्माण कर उनको बहुतसे ग्रामादिक दे संतुष्ट किया ।

एक दिन महाराज भरतने श्रीष्टुपभेदेवसे पूछा:-महाराज, ये ब्राह्मण जो मैंने निर्माण किये हैं, आगामी कालमें कैसे होंगे ? तब भगवान् बोले:-ये श्रीशीतलनाथ तीर्थकरके पीछे जैनधर्मके द्वेषी हो जाँवेंगे । यह सुन अपने निर्माण कियेको नाश करना अवुचित जान, महाराज भरत बहुत खेदखिन्न हुए ।

महाराज भरतने कैलाश पर्वतपर भूत, वर्तमान, और भविष्यकाल सम्बन्धी तीर्थकरोंके मणियोंसे जड़े हुए सुवर्णमय बहत्तर जिनमंदिर बनवाये । जिनमें उक्त बहत्तर तीर्थकरोंके उनके नाम उत्सेध (ऊँचाई) वर्ण यक्ष यक्षियाँ और चिन्हों सहित प्रतिमायें विराजमान कीं । पश्चात् उन्होंने अयोध्या नगरके प्रत्येक द्वारपर भी चौबीस तीर्थकरोंकी प्रतिमायें विराजमान कीं । वे समस्त प्रतिमा वंदनमालाके समान सुशोभित हुईं । इनके सिवाय नगरके बाह्य प्रदेशोंमें मंदिरोंके ऊपर पंच परमेष्ठी अर्थात् अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी प्रतिमायें विराजमान कीं । और घोड़पर चढ़कर प्रदक्षिणा देते समय “अरहंत जय” ऐसा कहते हुए उन प्रतिमाओंके ऊपर पुष्प बरसाये । सो वह प्रथा

आज पर्यन्त चली आती है। इस प्रकार भरत महाराज धर्मकी एक मूर्ति ही होकर सुखसे राज्य करते हुए रहने लगे।

उधर श्रीवृषभदेवने १ वृषभसेन, २ कुम्भ, ३ हृदस्थ, ४ शतधनु, ५ देवशर्म, ६ धनदेव, ७ नन्दन, ८ सोमदत्त, ९ सुरदत्त, १० वायुशर्म, ११ यशोब्राह्मण, १२ देवमार्ग, १३ देवाग्नि, १४ अग्निदेव, १५ अग्निगुप्त, १६ चित्राग्नि, १७ हलधर, १८ महीधर, १९ मेहेन्द्र, २० वासुदेव, २१ वसुधर, २२ अचल, २३ मेरुधर, २४ मेरुमुति, २५ सर्वयज्ञ, २६ सर्वगुप्त, २७ सर्वविषय, २८ सर्वदेव, २९ सर्वविजय, ३० सर्वविजयगुप्त, ३१ जयमित्र, ३२ विजयी, ३३ अपराजित, ३४ वसुमित्र, ३५ विश्वसेन, ३६ सत्यदेव, ३७ सत्यसय, ३८ देवसय, ३९ विजयदेव, ४० सत्यमित्र, ४१ शर्मदेव, ४२ शर्मदेव, ४३ विनीत, ४४ संविद, ४५ मुनिगुप्त, ४६ मुनिदत्त, ४७ मुनियज्ञ, ४८ मुनिदेव, ४९ गुप्तयज्ञ, ५० भिन्नयज्ञ, ५१ स्वयंभू, ५२ भगदेव, ५३ भगदत्त, ५४ भगंफल्यु, ५५ पित्रफल्यु, ५६ प्रजापति, ५७ सर्वसह, ५८ वरुण, ५९ धनपाल, ६० मेघवाहन, ६१ तेजोराशि, ६२ महावीर, ६३ महारथ, ६४ विशाल, ६५ महाज्वल, ६६ सुविशाल, ६७ वज्र, ६८ वज्रशाल, ६९ चन्द्रचूल, ७० मेघधर, ७१ महारथ, ७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ नमि, ७५ विनमि, ७६ बल, ७७ अतिबल, ७८ वज्रबल, ७९ नादे, ८० महाभोग, ८१ नदिमित्र, ८२ महानुभाव, ८३ कामदेव, ८४ अनुपम, इन चौरासी गणधरों, तथा चार हजार साढ़े सातसौ पूर्वधर अर्थात् ग्यारह अंग चौदह पूर्वोंके जाननेवालों, चार हजार एक सौ पचास शैलकों, नौ हजार अन्नभिज्ञानियों, बीस हजार केवलियों, बीस हजार छः सौ विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेवालों, बारह हजार साढ़े सात सौ विपुलभूतिमनःपर्ययज्ञानके धारण करनेवालों, इतने ही वादियों, साढ़े तीन लाख श्रावकों, पाँच लाख श्राविकाओं, असंख्यात देव देवियों और अनेक करोड़ तिर्थर्थोंके साथ, एक हजार वर्ष क्रम एक लाख पूर्व विहार किया। अन्तमें कैलाश पर्वतपर योगनिरोध प्रारम्भकर विराजमान हुए।

उधर महाराज भरत चक्रवर्तीने स्वप्नमें देखा कि मेरे पर्वत सिद्धशिला पर्यन्त बढ़ गया है। अर्ककीर्ति आदिक अन्य कुमारोंने भी मूर्ध आदिको स्वप्नमें ऊपर जाते देखे। तब महाराज भरतने प्रातःकाल ही इन स्वप्नोंका फल अपने पुरोहितसे पूछा। उसने निमिचज्ञानके द्वारा उत्तर दिया कि इन समस्त स्वप्नोंसे श्रीआदितीर्थकर परमदेवका मुक्ति जाना सूचित होता

हे । सुनते ही भरत आदिक कैलाश पर्वतपर गये । वहाँ सबने श्रीष्टपभदेवकी पूजा वन्दना की । परन्तु उस समय श्रीष्टपभदेव मौन धारण किये थे । इसलिए सबको खेद हुआ । और चौदह दिन तक वहाँ रहकर उन्होंने श्रीष्टपभदेवकी पूजा की । चौदहवें दिन भगवानका योगनिरोध पूर्ण हुआ और वे माधकृष्ण चतुर्दशीको मोक्ष पधारकर अनन्त सुखके स्वामी हुए ।

भगवानके मोक्ष पधारनेसे भरतादिकको दुःख हुआ, परन्तु ष्टपभसेन आदि गणधरोंने समझाकर उनका शोक दूर कर दिया । तब भरतादिक श्रीष्टपभनाथके परम निर्वाण महाकल्याणकी पूजा करके अपने नगरको छोड़ आये । इस प्रकार इन्द्रादिक समस्त देव भगवानके निर्वाण कल्याणका उत्सव करनेके लिए आये और यथेष्ट उत्सव करके स्वर्ग लोकको चले गये । ष्टपभसेनादिक गणधर तपस्या करके यथाक्रमसे मोक्ष पधारे । श्रीष्टपभदेवकी दोनों पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी अच्युत स्वर्गमें देव हुई । तथा और भी मुनियों व आर्थिकाओंने जो श्रीष्टपभदेवसे दीक्षित हुए थे, अपने अपने पुण्यके अनुसार शुभ गति पाई ।

एक दिन महाराज भरत अपने शिरपर श्वेत बाल देख संसारके भोगोंसे उदास हुए और अपने पुत्र अर्ककी-त्तिको राज्य दे कैलाश पर्वतपर पधारे । वहाँ उन्होंने अष्टाब्दिकाकी पूजा बड़ी धूमधामसे की । पश्चात् अपने स्वजन और परिजनोंसे क्षमा प्रार्थना की । और हमारे पिता ही हमारे गुरु हैं, ऐसा मनमें विचार करके अनेक राजाओंके साथ उन्होंने स्वयं दीक्षा ग्रहण की । महाराज भरतको दीक्षा ग्रहण करनेके बाद ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । पश्चात् वे भव्य जीवोंके अतुल पुण्यकी प्रेरणसे एक लाख पूर्व विहार करके कैलाशपर्वतसे मोक्ष पधारे ।

महाराज भरतका कुमारकाल सत्तर लाख पूर्वका, मांडलिककाल एक हजार वर्षका, विजयकाल साठ हजार वर्षका, राज्यकाल पैंच लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वका, और संयमकाल एक लाख पूर्वका था । इस प्रकार उनकी समस्त आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी ।

महाराज भरतके मोक्ष जानेपर उनकी निर्वाण पूजा करनेके लिए देवादिक आये और यथेष्ट उत्सव मना अपने अपने स्थानकी चले गये ।

इस प्रकार व्याघ्रादिकोंने जो दान देनेका अनुमोदन किया था, उसके फलसे ऐसे ऐसे उत्तम फल भोगकर मोक्ष पाया तो जो स्वयं सत्यात्रके लिए दान देता है, वह ऐसी उत्तम गतिकी क्यों नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा ।
(यह कथा संक्षेपरीतिसे लिखी गई है । इसका विस्तार महापुराणसे जानना चाहिए ।)

(३-४) जयकुमार-सुलोचनाकी कथा ।

भरत क्षेत्र-आर्य खंड-कुरुजांगल देश-हस्तिनापुर नगरमें राजा जयकुमार महाराणी सुलोचना सहित राज्य करते थे । एक दिन वे दोनों राजा रानी एक स्थानमें बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे कि राजा जयकी दृष्टि जाते हुए दो विद्याधरोंपर पड़ी । उन्हें देखते ही वह “ हा प्रभावती ” ऐसा कहकर मूर्छित हो गया, और रानी सुलोचना भी ‘ एक कव्तरके जोड़ेको देखकर “ हा रतिवर ” ऐसा कहकर अचेत हो गई । तब कुटुम्बके लोगोंने शीतोपचारादि करके सचेत किये । परन्तु वे दोनों एक दूसरेका भूँह देखते हुए कुछ देरतक अवाकसे हो रहे । यह देख लोगोंको बड़ा कौतुक हुआ । सुलोचना बोली;—हे नाथ, मैं जिसका स्मरण करके अभी मूर्च्छित हुई थी, वह रतिवर कहाँ उत्पन्न हुआ है, बतलाइए । तब जयकुमारने कहा;—वह रतिवर मैं ही हूँ । और जिसका स्मरण करके मैं मूर्च्छित हुआ था, जान पड़ता है, वह प्रभावती तुम हो ? सुलोचनाने कहा;—हाँ मैं ही हूँ । तब जयकुमारने कहा;—प्रिये, अपने दोनोंके पूर्व भवके वृत्तान्त इन सब लोगोंका कौतुक निवारण करनेके लिए कहो । तब सुलोचना कहने लगी;—

जम्बू दीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देशके मृणालपुर नगरमें एक सुकेतु नामका राजा राज्य करता था । उसके

राज्यमें एक श्रीदत्त नामका महाजन और उसकी विमला नामकी स्त्री रहती थी। विमलाके एक रतिकांता नामकी पुत्री और रतिवर्मा नामका भाई था। रतिवर्माकी स्त्री कनकश्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र था, जिसे लम्बी गंदनेके कारण लोग उष्ट्रग्रीव कहते थे। उसने एक दिन अपने मामासे कहा:-तुम अपनी पुत्रीका विवाह मेरे साथ कर दो। परन्तु उसने कहा,-रतिकांता तुझे नहीं मिल सकती। क्योंकि तू व्यापारहीन तथा निखट्टू है। तब भवदेव यह कहकर द्वीपान्तरको चला गया:-मैं बहुतसा धन कमाकर लाऊंगा, द्वीपान्तर जाता हूँ। वहाँ मुझे १२ वर्ष लगेगे। जबतक मैं न लौटूँ, रतिकांता किसी दूसरेको न देना। मामाने भी इस बातकी स्वीकारता दे दी। परन्तु जब बारह वर्ष बीत गये, और भवदेव नहीं आया, तब उसने उसी नगरके महाजन अशोकदेव जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ रतिकान्ता व्याह दी। इसके पश्चात् जब उष्ट्रग्रीवने द्वीपान्तरसे आकर रतिकान्ताके विवाहकी बात सुनी, तब अतिशय क्रोधित हो, वह सुकान्तके मारनेके लिए बहुतसे सेवक लेकर चला। उसका घर धेर लिया, परन्तु उसे किसी तरह खबर लग जानेसे वह अपनी स्त्री सहित वहाँसे भाग गया और एक वनमें रम्यातट सरोवरके किनारे पहुँच उसने शक्तिसेन सहस्रभटकी शरण ली। शक्तिसेन शोभानगरके राजा प्रजापाल रानी देवश्रीका सेवक था। इसे बड़ा बनाकर राजाने प्रजाको उपद्रवोंसे बचानेके लिए इस स्थानपर नियत किया था। उष्ट्रग्रीवने भी पीछा नहीं छोड़ा, वह भी पता लगाता हुआ वहाँ जा पहुँचा और शक्तिसेनके शिविरके (फौजके पड़ावके) बाहर ठहरकर बोला-हे शिविरके लोगो, सुनो, मेरा शत्रु तुम्हारे शिविरमें है। उसे मुझे सौंप दो, नहीं तो फिर तुम जानोगे। यह सुनकर सहस्रभट धनुषबाण सहित बाहर आकर बोला-मैं सहस्रभट हूँ। क्या मेरे शरणमें आये हुएकी तू याचना करता है? क्या तुझमें इतनी सामर्थ्य है? तब भवदेव बोला:-हाँ! मैं भी तो कोटीभट हूँ। तब शक्तिसेनने कहा:-क्या हर्ज है? मैं तुझे मारकर प्रशंसा प्राप्त करूँगा कि सहस्रभटने कोटीभटको मारा। ले शीघ्र ही युद्धके लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही उष्ट्रग्रीवके देवता कूच कर गये। इसके मारे वह वहाँसे भाग गया। और सुकान्त रतिकान्तासहित सहस्रभटके पास वहीं रहने लगा।

एक दिन शक्तिसेनने अभितगति नामके जन्धाचारण मुनिको पड़िगाहन करके निरन्तराय आहार दिया । जिसके प्रभावसे वहाँ पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई । इसके पश्चात् शक्तिसेनने उस स्थानको छोड़ सरोवरके दूसरे तटपर डेरा डाल दिया । उस समय एक मरुदत्त नामका सेठ उस दाताके दर्शनोंके लिए वहाँ आया । तब शक्तिसेनने उससे भोजन करनेके लिए प्रार्थना की । मरुदत्तने कहा:-हाँ ! मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, परन्तु तब, जब आप मेरा कहना करोगे । शक्तिसेनने कहा:-अच्छा, कहिए मैं अवश्य करूँगा । मरुदत्त बोला-आप यह निदान काँजिए कि मैं इस दानके फलसे दूसरे जन्ममें तुम्हारा पुत्र होऊँ । शक्तिसेनने कहा:-यथा ऐसा निदान मुझसे कराना आपको उचित है ? उसने कहा-हाँ ? उचित है । अखिर शक्तिसेनने वैसा ही निदान किया । पश्चात् उसकी स्त्री अष्टवीश्रीने भी निदान कर लिया कि मैं इस दानके अनुयोदनके फलसे आगामी जन्ममें अपने इसी पतीकी स्त्री होऊँ । उसी समय मरुदत्त सेठकी भार्याने भी निदान किया कि इस दानका अनुयोदन मैंने भी किया है, अतएव इसके प्रभावसे मैं भी आगामी जन्ममें अपने इसी पतीकी स्त्री होऊँ । जब परस्पर सब लोग इस प्रकार निदान कर चुके, तब मरुदत्तने संतुष्ट होकर भोजन किया । कालान्तरमें मरुदत्त सेठ मरकर उसी देशकी पुंडरीकिणी पुरीके राजा प्रजापालका कुवेरमित्र राजश्रेष्ठी हुआ । प्रजापालकी रानीका नाम कनकमाला और पुत्रका लोकपाल था । मरुदत्तकी स्त्री धारिणी मरकर कुवेरमित्रकी स्त्री धनवती हुई । तथा शक्तिसेन उसके उदसे कुवेरकान्त नामका पुत्र हुआ । और अष्टवीश्री कुवेरमित्रकी वहिन और समुद्रदत्तकी स्त्री कुवेरदत्तके भियदत्ता नामकी पुत्री हुई । उधर उष्ट्रीवने सहस्रभटका मरण सुनकर सुकांत रतिकान्ताके घरमें आग लगा दी, जिससे वे दोनों मर गये और कुवेरमित्र सेठके घर रतिवर और रतिवेगा नामके कनूतर कनूतरी हुए । परन्तु इस पापकों करके उष्ट्रीव भी नहीं बचा । गाँववालोंने क्रोधित होकर उसे भी उस जलते हुए घरमें डाल दिया, जिससे मरकर वह पुंडरीकिणी नगरके समीप जम्बूग्राममें बिलाव हुआ ।

कुवेरमित्र सेठके पुत्र कुवेरकांतको वे दोनों कनूतर बहुत प्यारे लगे । उन्हें वह अपने साथ पढ़ाने लगा । एक दिन सेठके महलके पीछे जो वन था, उसमें एक सुदर्शन नामके चारणमुनि पधारे । कुवेरकांत कनूतरोंके सहित

उनकी वंदनाके लिए गया और धर्मश्रवण करके एकपत्नीव्रत लेकर लौट आया। परन्तु यह बात कवूतरोंके सिवाय किसीको मालूम नहीं हुई। कुछ दिन पीछे कुंवरमित्रने अपने पुत्रके विवाहके लिए राजाकी पुत्री गुणवती, यशोवती, समुद्रदत्त सेठकी पुत्री प्रियदत्ता, तथा और एक हजार आठ दूसरे लोगोंकी कन्यायें माँगी, और कन्याओंके पिताओंने उन्हें देना भी स्वीकार किया, परन्तु जब विवाहका समय आया और सेठ कुंवरमित्र सब तैयारी करने लगा, तब कवूतरोंने चोचसे लिखकर उन्हें समझा दिया कि कुमारको एकपत्नीव्रत है। यह सुन सेठने आश्चर्यमुक्त होकर पुत्रसे पूछा। परन्तु उसने भी यही कहा, इसलिए उसे बहुत खेद हुआ। आखिर इन सब कन्याओंमें इसको सबसे प्यारी कौन होगी, इसका निर्णय करनेके लिए उसने एक उपाय किया। नगरके बाहर शिवंकर उद्यानमें जगत्पाल चक्रवर्तीका वनवाया हुआ जो जिनपीढ़ था, उसमें जाकर उसने भगवानकी पूजा की और उसी दिन गुणवती यशोवती आदि कन्याओंको उपवास करनेके लिए कहा। उपवासके दिन रात्रिजागरण किया। जब सबेरा हुआ तब एक हजार आठ सोनेकी थालियोंमें खीर परोसकर, एक २ सोनेके कटोरेमें घी भरकर तथा किसी एक कटोरेमें एक रत्न डालकर और प्रत्येक वर्तनके पास रत्न आभरण तथा विलेपनादि पदार्थ रखकर सब चीजोंको उसने यशके आगे रखवा और कन्याओंसे कहा:-इनमेंसे तुम सब एक एक थाल आभरणादि सहित ले जाओ और सुदर्शन सरोवरके किनारे खीरका भोजन कर और शृंगार विलेपनादि करके लौट आओ। तब वे सबकी सब कन्यायें कुंवरमित्रकी आज्ञानुसार सरोवरके किनारे जाकर वहाँसे भोजन शृंगारादि करके लौट आईं। उस समय एक प्रियदत्ता कन्याने कहा-माया सुझे धीके कटोरेमें एक रत्न मिला है। यह सुनते ही सेठने जान लिया, यह कन्या कुंवरकांतकी प्रिया होगी। पश्चात् उसने राजादिकोंसे कहा:-महाराज, मेरे पुत्रको एकपत्नीव्रत है, इसलिए आप अपनी २ कन्याओंको ले जाइए और किसी दूसरे सुयोग्य वरको दीजिए। तब राजाने पूछा:-इस पुण्यमूर्ति कुमारने ऐसा व्रत क्यों लिया? और कुमारको बहुत कुछ समझाया, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटा। यह सुन वे सब कन्यायें बोलीं-महाराज, इस जनमें इस कुमारके सिवाय हमारा कोई

दूसरा भरतार नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा है, इसलिए हम सब जिनदीक्षा धारण करेंगी। अन्तमें ऐसा ही हुआ, प्रियदत्ताके मित्राय अन्य सब कन्यायोंने अनन्तमती आर्थिकोंके समीप दीक्षा ले ली। राजादिक उनकी वन्दना करके नगरमें लौट आये। उधर कुवेरकांतके साथ प्रियदत्ताका विवाह आनन्दपूर्वक हुआ। पूर्व भवमें जो सुनियोंको दान दिया था, उस प्रभावसे उसके उद्यानके सम्पूर्ण वृक्ष कल्पवृक्ष हो गये। और घर नवों निधिसे पूर्ण हो गया। धर्मके फलसे क्या नहीं हो सकता? इस प्रकार कुवेरकांत सुखसे काल विताने लगा।

राजा प्रजापाल कुल वैराग्यका कारण पा अपने लोकपाल पुत्रको राज्य सिंहासनपर आरुढ़ कर और कुवेरमित्र सेठको उसकी रक्षाका भार सौंप दश हजार क्षत्रियोंके सहित अमितगति चारणमुनिके समीप मुनि हो गये और तप करके मोक्षमें गये। कुवेरमित्र सेठ राजा लोकपालको मनमाना नहा चलने देता था, इस कारण राजाके सम्पूर्ण तरुण मंत्रियोंसे उसका द्वेष हो गया। उन्होंने मिलकर राजाकी एक वकुलपाला नामकी विलासिनीको मूल्यवान् वस्त्र भूषणादि देकर कहा, - थोड़ी भरी हुई नौदमें-जिसमें राजा सुन ले, तू इस तरह आप ही आप कहना कि सेठ तुमसे वयोवृद्ध है और गुणमें भी बड़े हैं, इसलिए आप सिंहासनपर बैठे रहकर उन्हे नीचे बैठाना अनुचित है। विलासिनीने यह बात मान ली और उसी प्रकार कह दिया। राजाने भी सुनकर समझा कि स्वप्न हुआ है। इसलिए सबेरे जब सेठ कुवेरमित्र आये, तब उनसे विनयपूर्वक कह दिया-जब मैं बुलवाऊँ, तब आप आया कीजिए। उस दिनसे सेठजी अपने घर ही रहने लगे। और राजा नई उमरके मंत्रियोंकी सलाहसे इच्छानुसार चलने लगा।

एक दिन रातको प्रेमकी लड़ाईमें राजाके सिरमें वसुमती रानीके पैरकी चोट लग गई। तब सबेरे ही राजसभामें जाकर उसने मंत्रियोंसे पूछा-जिस पाँवकी ठोकर भरे सिरमें लगी हो, उस पाँवका क्या करना चाहिए? मंत्रीगण बोले, - महाराज, उस पैरको काट डालना चाहिए। इस उत्तरसे राजा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसने कुवेरमित्र सेठको बुलाकर उनसे भी यही प्रश्न किया। सेठने कहा, - महाराज, यदि वह पाँव गुस्का है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, गृहलक्ष्मीका (स्त्रीका) हो तो उसे नूपुर (बिछुर) आदि अलंकारोंसे भूषित करना चाहिए और

यदि बालकका हो तो उसे मिठाई खिलाकर प्रसन्न करना चाहिए । यह उचित उत्तर सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ, और कुवेरमित्र श्रेष्ठसे प्रतिदिन राजसभामें आनेकी इच्छा प्रगट करके सुखसे राज्य चलाने लगा ।

एक दिन सेवानी धनवती कुवेरमित्रके बाल कंधेसे साफ कर रही थी । उनके सिंसें दो चार सफेद बाल देख उसने कहा:-नाथ, आपके बाल पक गये हैं । सुन कुवेरमित्रने संसारकी जराभरणरूप दशाओंका विचार करके उसी समय अपने पुत्र कुवेरकांतको राजा लोकपालके आधीन कर अनेक लोगोंके साथ वरधर्म भट्टारकके समीप जिनदरशा ले ली । और कुछ कालमें मुक्ति प्राप्त की । इधर कुवेरकांतको कुवेरदत्त, कुवेरमित्र, कुवेरदेव, कुवेरप्रिय, और कुवेरकन्द नामके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । एक दिन उसने अमितागति जंघाचारण मुनिको आहारके लिए पड़गाहे, जिन्हें कि उसने पूर्व-जन्ममें आहार दिया था । सो अन्तरायरहित आहारके होनेसे पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई । उस समय पुष्पवृष्टि आदि देव-कर वे दोनों कवृत्तर आनन्दसे वृत्त करने लगे । उन्हें देखकर कुवेरकांतने कहा:-हे रतिव्रता, और हे रतिव्रता, मैं इस पुण्यका हजारवाँ हिस्सा तुम्हें दे दूँगा । यह सुन कवृत्तरजुगल स्नेहसे उसके पावोंपर पड़ गये । तब कुवेरकांतने उन्हें उनके योग्य आभूषणोंसे सजा दिया । सो एक दिन उन आभरणोंसे सजे हुए वे दोनों कवृत्तरकवृत्तरी विमलाजला नदीके किनारे रेतके ऊपर क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय उन्हें आकाशमें दिव्य विमानपर जाते हुए दो विद्याधर दिखाई दिये । उन्हें देख उन दोनोंने निदान किया कि मुनिदानकी अनुमोदनासे हम ऐसे विद्याधरयुगल होंगे । इसके पश्चात् एक दिन वे जम्बू ग्रामके चैत्यालयके आगे लोगोंके विवेर हुए चावलेंको चुन रहे थे कि एकाएक उस विलावने जो कि पूर्व जन्ममें उत्प्लूयि था, आकर रतिव्रतको भूधमें दबा लिया । यह देख रतिव्रताने रतिव्रतके तीव्रमोहसे विलावको चौंच मारता शुरू किया । जिससे क्रोधित हो विलावने उसे छोड़ रतिव्रताको दबा लिया । इतनेमें लोगोंने आकर उनको छुड़ा लिया । दोनों कंडगतप्राण हो तंडफने लगे । तब लोग उन्हें उठाकर वसतिकामें ले आये । और वहाँ एक आर्यिकाने उन्हें पंचनमस्कार मंत्र दे दिया । जिसे स्मरण करते २ रतिव्रत कवृत्तर तो प्राण छोड़ विजयार्द्रका दक्षिण श्रेणीमें सुसीमा नगरके राजा आदित्यगति और रानी शशिप्रभाके अतिशय रूपवान् हिरण्यवर्मा पुत्र हुआ और

रतिविगा कचूतरी मरकर उसी दक्षिण श्रेणीके भोगकापुरके राजा वायुरथ और रानी स्वयंभभाके प्रभावती नामकी पुत्री हुई। यह अपनी एक हजार वहनोंमें सबसे जेठी थी।

हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके सकल कलाओंमें निपुण तथा जवान होनेपर एक दिन वायुरथ प्रभावतीसे बोला:- बेटी, सम्पूर्ण विद्याधरोंके कुमारोंमें तुझे कौन श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसके साथ तेरा विवाह कर दूँ। प्रभावती बोली:- पिताजी, मुझे जो कुमार गतिपुद्धमें जीत लेगा, उसीके साथ विवाह करूँगी, अन्यके साथ नहीं। इसके पश्चात् प्रभावतीकी एक हजार वहनोंसे पूछा तो उन्होंने कहा-जो प्रभावतीका वर होगा, वही हमारा होगा, नहीं तो हम जिनदीक्षा ले लेंवगी। तब वायुरथने मेहरगिरिके पास सब विद्याधरोंको एकत्र किये और पाँडुक वनमें स्वयंवरके लिए खड़े होकर प्रभावतीने घोषणा की कि सौमनस वनमें उठर कर गोती और रत्नोंकी मालाको छोड़नेपर जमीनपर गिरते २ मेरुकी तीन प्रदक्षिणा देकर जो कोई इस मालाको ग्रहण कर लेगा, वही जीतिगा। ऐसा कह उसने अपने कहे अनुसार माला डाली और अनेक विद्याधरोंको उसमें हरा दिया। पीछे हिरण्यवर्माने अपनी शीघ्र गतिसे उस मालाको झेलकर, प्रभावतीको जीत उसके करकमलों द्वारा डाली हुई वरमाला पहिन ली। लोगोंको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् वह उक्त एक हजार कुमारियोंके साथ भी पाणिग्रहण करके सुखसे काल व्यतीत करने लगा और राजा आदित्यगति उसे राज्य दे मुनि हो अविनाशी मोक्ष लक्ष्मीके स्वामी हुए।

हिरण्यवर्मा दोनों श्रेणियोंको जीत विद्याधरोंका स्वामी हो बड़ी विभूतिसे प्रभावतीके साथ सुखोंका अनुभव करने लगा। दानके अनुमोदनके फलसे प्रभावतीके सुवर्णवर्मादि अनेक पुत्र हुए। बहुत काल राज्य करके एक दिन वह प्रभावतीके सहित पुंडरीकिणी नगरीके जिन मंदिरकी वन्दनाके लिए गया था, सो उस नगरीके देखते ही दोनोंको जातिस्मरण हो गया। तब अपने नगरको लौटकर उसने अपने पुत्र सुवर्णवर्माको राज्य दे दिया और चारणकुब्जिके धारक गणधरमुनिके निकट अनेक पुरुषोंके साथ दीक्षा लेकर वह कुछ समयमें स्वयं चारणकुब्जि और सकल नाखका धारण करनेवाला हो गया। उधर प्रभावतीने अनेक स्त्रियोंके साथ सुखाला आर्यिकाके समीप जिनदीक्षा ले ली।

एक दिन गुणधर महामुनि पुंडरीकिणी नगरीके शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनकी वन्दनाके लिए राजा गुणपाल अपने परिवारसहित आया । वन्दना कर धर्मोपदेश सुन उसने हिरण्यवर्मा मुनिका अतिशय सुन्दररूप देखकर पूछा;—भगवन्, ये मुनि कौन हैं ? और किस कारण संसारसे विरक्त हो गये हैं ? गुणधर मुनिने कहा;—राजन, ये पूर्व जन्ममें इसी नगरीके कुवेरकांत सेठके घर रतिवर नामके कबुतर थे । सो वहाँ मुनियोंके दानकी अनुमोदना करके उस पुण्यके प्रभावसे हिरण्यवर्मा विद्याधर चक्रवर्ती हुए थे । अब इस नगरीको देखकर पूर्व भवका स्मरण हो जानेसे इन्हें वैराग्य हो गया है और इससे इन्होंने परम दिगम्बरी दीक्षा धारण की है । यह सुन राजा गुणपालको धर्मके फलमें गाढ़ श्रद्धान उत्पन्न हुआ और इस कारण उस दिनसे वह धर्ममें अधिक तत्पर हो गया । उसी समय सुशीला आर्यिका भी सब आर्यिकाओंके सहित उसी नगरमें एक स्थानपर आकर ठहरी । सो राजा उनकी भी वन्दना करके नगरमें लौट आया । पश्चात् कुवेरकांत सेठकी स्त्री प्रियदत्ता मुनियोंकी वन्दना करके आर्यिकाओंके पास गई । उसने ज्यों ही उनकी वन्दना की कि प्रभावती उसे पहचानकर प्रेमपूर्वक बोली;—प्रियदत्ते, सुखसे तो है ? उसने कहा;—हे आर्ये, आपने मुझे कैसे पहचान लिया ? तब प्रभावतीने अपना सब हाल उसे कह सुनाया और फिर पूछा—तुम्हारा पति कुवेरकांत कहाँ है ? प्रियदत्ता कहने लगी;—हे प्रभावती, एक दिन एक मुरूपवती आर्यिकाको आहार देकर मैंने पूछा;—हे माता, तू ऐसी मनोहर रूपवती तरुण अवस्थामें किस कारण आर्यिका हो गई है ? और तू कौन है ? तब वह बोली;—मैं विजयादर्द-दक्षिणश्रेणी-गांधारपुरके राजा गंधराज और रानी मेघमालाकी रतिमाला नामकी पुत्री और मेघपुरके राजा रतिवर्माकी भ्रिया हूँ । एक दिन मेरा पति मुझे यहाँके जिनमंदिरोंकी वन्दना करनेको लिवा लाया था, सो मैंने उस समय तेरे पति कुवेरकांतको देखकर अपने पतिसे पूछा;—ये कौन हैं ? तब उन्होंने कहा;—मेरा मित्र कुवेरकांत श्रेष्ठी है । यह सुन मैं तेरे पतिपर अतिशय आसक्त हो गई । जिनदेवकी पूजाके पीछे मैं उसके साथ संयोग करनेके लिए वनमें क्रीड़ा करनेके भिस गई । और वहाँ “हे नाथ, मुझे साँपने डस ली ” ऐसा कहकर मूर्छित हो गई । तब मेरा पति बिह्वल सरीखा हो मुझे निर्विष करनेके लिए स्वयं प्रयत्न करने लगा; परन्तु जब मेरी मूर्च्छा नहीं

गई, तब कुवेरकांतके समीप जाकर उसने कहा-मित्र, मेरी प्रियाको अच्छा कर दो। तब वह मेरे पतिको किसी वस्त्रकी जड़ लानेके लिए भेज स्वयं मंत्र पढ़ पढ़कर फूँकने लगा। परन्तु मैं यथार्थमें वहाना बनाकर मूर्छित हुई थी, इसलिए पतिके जाते ही एकांत पाकर उठ बैठी और बोली:-सेठजी, मुझे सर्पने नहीं काटा है। मैं तुमपर अतिशय आसक्त हूँ, इसलिए यह तुमसे मिलनेका उपाय किया था। सो अब संभोगदान देकर मेरी रक्षा करो। तब कुवेरकांत यह कहकर कि “हे बहिन, मैं तो नपुंसक हूँ। तू शीलवती पतिव्रता होकर रह” वहाँसे चला गया। पश्चात् मेरा पति आ गया, सो मैं उसके साथ अपने नगरको चली गई। उस समय पतिने जाना कि सेठके मंत्रसे यह अच्छी हो गई है।

फिर एक दिन तुझे पुत्रके साथ रथपर चढ़कर जिनमंदिरको जाती हुई देख मैंने पतिसि पूछा-ये कौन जा रही है? पतिने कहा:-मेरे मित्रकी बहूभा प्रियदत्ता है। तब मैंने फिर कहा:-तुम्हारा मित्र तो नपुंसक है, फिर उसके पुत्र कहाँसे हुआ? पतिने कहा:-मेरे मित्रने एकपत्नी व्रत धारण कर रक्खा है, इसलिए अन्य स्त्रियोंने द्वेपसे उसे ऐसा प्रसिद्ध कर रक्खा है। यथार्थमें वह नपुंसक नहीं है। यह सुन मैं अपने मनमें अपनी वारंवार निन्दा करती हुई अपने नगरको चली गई।

एक दिन अपनी वर्षगाँठकी रातको मैं अपनी बुरी चेष्टाका स्मरण कर करके विषण्ण अर्थात् उदासीन बैठी हुई थी। यह देख पतिने उदास होनेका कारण पूछा और उस समय मैंने उनसे अपने सब चरित्र सत्य सत्य कह दिये। उन्हें सुन पतिने कहा:-संसारी जीवोंको ऐसी ही बुरी परणति हुआ करती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। अब संकेश मत कर। तब मैंने कहा:-चाहे जो हो, अब तो मैं सेवरे ही जिनदीक्षा ले लूँगी। यह सुन उन्होंने कटा:-अच्छा, तो मैं भी तेरे ही साथ दीक्षा लूँगा। पश्चात् दूसरे दिन पुत्रको राज्य सौंपकर हम दोनों बहुतसे पुरुष स्त्रियोंके साथ दीक्षित हो गये। वस, यही मेरी दीक्षाका कारण है।

प्रियदत्ता उस सुरूषवती आर्थिकाकी सुनाई हुई उक्त कथा कहकर बोली-प्रभावती, इसके पश्चात् रतिमाला और

रतिवर्माकी दीक्षाका हाल सुनकर भरे पति (कुत्रेकांत) उनके पास गये और उन्हें नमस्कार करके अपने पुत्र कुबेरप्रियको राजा गुणपालकी रक्षामें सौंपकर कुत्रेदत्तादि चारों पुत्रों तथा और भी कई पुरुषोंके सहित दीक्षित हो गये और घोर तप करके मुक्तिको प्राप्त हो गये । इस प्रकार कुत्रेकांतके समाचार सुनाकर प्रियदत्ता अपने घर लौट गई ।

वह विलाव जिसने रतिवर और रतिवेगाको मुँहमें दबाया था, मरकर पुंडरीकिणी नगरीके कोटपालका विद्युद्देग नामका प्यादा हुआ था । उसदिन उसकी स्त्री प्रियदत्ताके साथ मुनिकी वंदनाको आई थी । सो वह देरसे लौटकर घर गई, इससे विद्युद्देगने क्रोधित होकर पूछा:—इतना विलम्ब कहाँ लगाया ? तब उसने हिरण्यवर्मा और प्रभावतीका सुना हुआ चरित्र सब कह सुनाया, जिससे उसे जातिस्मरण हो गया । मुनि और आर्यिकाको अपने पूर्वभवके वैरी जानकर वह स्त्रीसे बोला—प्रिये, उन्हें चलकर मुझे दिखला दे, सो स्त्रीने साथ ले जाकर दिखला दिया । तब रातको वह पापी वहाँ गया और दोनोंको अर्थात् हिरण्यवर्मा और प्रभावती आर्यिकाको एकत्र बाँधकर झमझामें ले गया । और एक जलती हुई चितामें डालकर गर्वसे बोला:—मैं वही भवदत्त (उष्ट्रीव) हूँ जिसने तुम दोनोंको शोभा नगरमें जलाकर मारा था और जम्बू ग्राममें गला दवाकर मारा था । इसके पश्चात् उन दोनों तपस्वियोंने शान्त चित्तसे शरीर छोड़ा । सो हिरण्यवर्मा तो सौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानमें सौधर्म इन्द्रका अन्तः परिपक्व कनकप्रभ देव हुआ और प्रभावती उसी कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा देवी हुई । वहाँ दोनोंने चिरकालतक सुख भोगे और फिर आयु पूरी करके कनकप्रभ देव तो ये राजा मेधेश्वर (जयकुमार) हुए हैं और वह देवी कनकप्रभा मैं सुलोचना हुई हूँ । इस प्रकार सुलोचनाने अपने भवांतर कहे । सुनकर सब लोग गसनहुए । देखो, एक बार मुनिकी आहार देनेस शक्तिसेनने ऐसे अनुपम वैभवको पाया और कबूतर कबूतरी उस दानकी अनुमोदनासे जयकुमार सुलोचना हुए । तब फिर जो कोई भव्य मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक सुनिदान करे, तो क्यों न अपूर्व सुखोंका स्वामी हो ? अवश्य हो ।

(५) सुकेत श्रेष्ठी की कथा ।

जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीमें वसुपाल नामका राजा राज्य करता था । वहाँ एक जैनधर्ममें अतिशय श्रद्धालु सुकेतु नामका वैश्य अपनी स्त्री धारिणीसहित रहता था । वह एक बार व्यापारके लिए द्वीपान्तर जानेको घरसे निकलकर शिवंकर उद्यानमें नागदत्त श्रेष्ठीके वनवाये हुए नागभवनके निकट प्रस्थान करके ठहरा था । सो धारिणी मध्याह्नके समय उसके लिए घरसे रसाई तैयार करके वहाँ ले गई । सुकेतु अतिशयविभाग व्रत धारण किये था, इसलिए वह मुनियोंके आनेकी बात देखने लगा । इतनेमें गुणसागर मुनि अपनी प्रतिष्ठाके पूरी होनेपर चर्याके लिए वहाँसे निकले । सुकेतुने उनका विधिपूर्वक पड़िगाहन करके अंतरायरहित आहार दिया जिसके प्रभावसे पंचाश्रय्य हुए । तथा सुकेतुके अधिक निर्मल परिणामोंके कारण साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई । नागदत्त श्रेष्ठीने यह कहकर कि “ये रत्न मेरे नागभवनके आँगनमें बरसे हैं, इसलिए मेरे हैं” उन्हें अपने घर ले गया । परन्तु वे रत्न थोड़ी देरमें आप ही आप जहाँके तहाँ चले गये । तब नागदत्त फिर इकट्ठे करके उन्हें ले गया । परन्तु आश्चर्यकी बात है कि वे वहाँके वहाँ फिर पहुँच गये । यह देख क्रोधित हो नागदत्तने उन रत्नोंको फोड़नेका विचार करके एक रत्नको शिलापर दे मारा, किन्तु वह फूटा नहीं, उल्टा लौटकर उसके खिलाटमें जोरसे लगा । यह देख देवोंने हँसी करके उसका नाम मणिनागदत्त रख दिया । तब नागदत्त अतिशय क्रोधित हो महाराज वसुपालके समीप जाकर बोला;—हे देव, मैंने जो भवन नामका नागभवन बनवाया है, उसके आगे रत्नोंकी वर्षा हुई है । सो आपको उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रखना चाहिए । राजाने कहा—ऐसा अकारण द्रव्य मुझे नहीं चाहिए । परन्तु नागदत्त माना नहीं, पैरोंपर पड़ गया । तब राजाने उसके अधिक आग्रहसे उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रख लिये । परन्तु थोड़ी ही देरमें वे वहाँके वहाँ पहुँच गये । राजाने पूछा;—ऐसा क्यों हुआ ? तब किसीने कह दिया कि सुकेतु श्रेष्ठीके दिये हुए मुनिदानके प्रभावसे ये रत्न बरसे हैं, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा । तब राजाने बिना

विचार हाय ! मैंने यह क्यों किया, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए सुकेतुको बुलाया । सो वह पंचरत्न और कल्प-
दृष्टीके फूल लेकर आया । महाराजकी नजर किये । उन्होंने कहा:-मैंने जो विना सोचे विचारे अकृत किया है,
सेठजी ! उसे क्षमा करके सुखसे अपने घर राहिए । तब श्रेष्ठिने कहा:-महाराज, आप मेरे स्वाामी हैं । क्षमा करनेकी
कौनसी बात है । राजाकी क्या बड़ी बात है ? प्रयोजन हो तो, जितने चाहे उतने रत्न इस सेवकके घरसे मंगा
लीजिए । राजाने कहा:-तुम्हारे घरमें रखे हुए क्या मेरे नहीं हैं ? जब आवश्यकता होगी, तब मंगा लूंगा । श्रेष्ठि
प्रसन्न होकर अपने घर आया और सुखसे रहने लगा ।

राजा सुकेतुपर इतना प्रसन्न हुआ कि जो कोई सुकेतुकी प्रशंसा करता था । उससे वह प्रसन्न होता था, और
मणिनागदत्तकी जो स्तुति करता था उससे द्वेष करता था एक दिन राजाने सुकेतुकी बहुत प्रशंसा की, परन्तु उसे
जिनदेव नामका एक श्रेष्ठि सह न सका । इसलिए बोला-महाराज, सुकेतुके रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, अथवा
ऐश्वर्यकी करते हैं ? यदि रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, तो कीजिए । और जो धन वैभवकी करते हैं, तो पहले मेरे
साथ धनवाद कराइए पीछे जो जीतै, उसीकी प्रशंसा कीजिए । यह सुन, सुकेतुने कहा:-ऐश्वर्यका क्या घमंड करता
है, चुप रह । जिनदेवने कहा:-पुरुषको कोई कीर्तिका काम करना चाहिए, इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि तुम मेरे
साथ धनवाद करो । सुकेतु बोला:-जैनीको वाद करना उचित नहीं है । तथापि जिनदेवने आपह नहीं
होड़ा और सुकेतुको धनवाद स्वीकार करना पड़ा । दोनोंने परस्पर प्रतिज्ञापत्र लिखकर राजाके हाथ
सौंप दिए कि जो हारेगा, जीतनेवाला उसकी लक्ष्मी ले लेगा । पश्चात् दोनोंने अपने अपने २ घर जाकर मैदानमें सारे
धनका ढेर लगाया । और राजादिकोंने दोनोंके धनकी परीक्षा कर सुकेतुको विजयपत्र दे दिया । क्योंकि धनमेंडार
उसीके यहाँ अधिक था । तब जिनदेव बोला कि यथार्थमें मैं जीता हूँ । क्योंकि सुकेतु सरीखे सखाकी सहायसे
आज अनंत संसारके करनेवाले मोह महारिपुको मैंने जीत लिया है । ऐसा कहकर सबसे क्षमा माँग सुकेतुके रोकनेपर

भी जिनदेवने संगारदेवभोगोंमें मिरता हो जिनदीआ ले ली । वर मुकेतु जिनदेवके पुत्रको उसकी सम्पूर्ण लक्ष्मी दे दानादिक सत्कार्य करता हुआ मुकुटमें रखने लगा ।

मणिनागरव मुखनेके वैभवको देख नहीं सकता था, इसलिए उसने एक दिन अपने नागालयमें तपश्चरण पूरत नागोंरा आराधन किया । पहले नागदत्ताला पुत्र भगवत्त एक अर्जुन नामके चांटाळको संवोधन करती हुई यकीनो देखकर कामज्जनेमें पीड़ित होकर भर गया था और उस नागालयमें उत्पल नामक देव हुआ था । सो नागदेवके आराधनने नमन हो वह बोला—दे नागदत्ता, यह कार्यकला क्यों करता है ?

नागदत्ता—तुम्हारा आराधन करता हूँ ?

उत्तरदेव—किन्तु क्यों ?

नागदत्ता—मिथ लक्ष्मीने मैं मुकुटको लक्ष्मीको जीव सकें, वह मुझे तुम्हारे ममादसे मिल जाये, इसलिए । उत्तर—तुम पुण्यदान हो, शरीरक मुझे उत्तरी लक्ष्मी नहीं दे सकता हूँ ।

नागदत्ता—तुम्हारीन है, शरीरक तो मुझे आराधन करता हूँ, नहीं तो तुम्हारी आराधनाका नयोजन ही क्या था ? उत्तर—लक्ष्मीतो जोहरकर और तो कुछ तुम करोगे, गो करनेगा ।

नागदत्ता—तो मुकुटको भार दानो ।

उत्तर—निर्दोष पुत्रको नहीं भार सकता । उसे कुछ होय लगाकर अत्यन्त भार दड़िगा । नागदत्ता—मिथी भी उपायमें धारों, परन्तु धारों । वर उनके मतनेने मैं संतुष्ट हो जाऊँगा ।

उत्तर—तो मैं लक्ष्मीका रूप धारण करेगा है । मुझे मौक्तिकसे जोहरकर तुम मुकुटके निकट ले चलो । वह जब पूरे कि वह बन्दन क्यों ले आये ? जब तुम कहना कि मैं करनेमें गया था, वहाँ मुझे यह वन्दन दिखलाई दिया । देखने ही इतने प्रका कि क्या देखने हो ? मैंने कहा—तुम्हारे होकर मनुष्य मरीजा चोखता है ! इसने कहा—मैं वन्दन नहीं हूँ, पुण्यदेवता है । मेरा स्वरभाव उलटा है । मैंने कहा—सो देना ? जब यह बोला—जो मेरा स्वरपी होना है, वह

जो कुछ आज्ञा करता है, उसे मैं कर लाता हूँ। परन्तु यदि वह कुछ आज्ञा नहीं देता है, तो मैं उसे मार डालता हूँ। और इसी विरुद्ध स्वभावसे किसीका आश्रय नहीं लेकर मैं वनमें रहता हूँ। इसकी उक्त आश्चर्यजनक बातें सुन इस आपके पास ले आया हूँ, यदि आपमें आज्ञा देते रहनेकी सामर्थ्य है, तो इसे रख लें, नहीं तो मैं छोड़े देता हूँ।

उत्पलकी बातें सुन नागदत्तने वैसा ही किया और आशिरः सुकेतुने उस वन्दरको अपने यहाँ रख लिया। रखते देर नहीं हुई कि वह बोला:-स्वामिन, आज्ञा कीजिए। सुकेतुने कहा:-इस नगरके बाहर अनेक जिनमंदिरोंसे युक्त एक रत्नमयी नगर बनाओ। वन्दरने कहा:-मुझे छोड़ दीजिए, अभी जाकर बनाता हूँ। सुकेतुने छोड़ दिया। तब उसने बाहर जाकर थोड़े ही समयमें मनुष्योंको कौतुक उत्पन्न करनेवाला वैसा ही नगर तैयार कर दिया। और लौटकर फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतु ऐसा कहकर कि “मैं राजाके समीप जाकर आता हूँ, तब तक तू ठहर” राजाके पास गया, और बोला:-देव, मैंने एक नगर बनवाया है, वहाँ आप राज्य कीजिए। राजाने कहा:-तुम्हारे पुण्यके उदयसे वह नगर बना है, सो अब वहाँका राज्य तुम्हीं करो। यह सुन सुकेतु राजाका आभार मानता हुआ घर आया। आते ही वन्दर बोला:-स्वामिन, आज्ञा दीजिए। सुकेतु बोला:-अच्छा सब नगरको ले जाकर मेरे उस नवीन नगरमें ठहराओ। बातकी बातमें उसने ऐसा ही कर दिया। और सुकेतुको उसकी स्त्री धारिणी सहित राजभवनमें ले जाकर सिंहासनपर बैठाय फिर आज्ञा माँगने लगा। तब सुकेतुने कहा:-गंगजल लाकर धारिणीसहित मेरा राज्यभिक्षे करके राज्य मुकुट पहनाओ। वन्दरने वैसा ही किया और फिर आज्ञा माँगने लगा। सुकेतु बोला:-नागदत्तादि सब लोगोंको महल मकान देकर उनको अन्नधनधान्यादिसे पूर्ण कर दो। उसने तत्काल ही वैसा भी कर दिया, और फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतुने खिसियाकर कहा:-अच्छा, मेरे राजमहलके आगे एक खंभा गड़ाकर उसकी जड़से एक साँकल बाँध उस साँकलके सिरपर एक कुंडलमें अपना सिर फँसाकर जबतक मैं नहीं रोऊँ, तबतक खंभेके ऊपर चढ़ और नीचे उतर। बेचारे वन्दरने इस आज्ञाके अनुसार दो तीन दीनतक खंभेपर चढ़ कसरत की, परन्तु जब सुकेतुने नहीं रोका, तब थककर वह वहाँसे भाग गया।

सुकेतु सेठ बहुत समयतक राज्य करके एक दिन अपने सिरमें श्वेत चाल देख संसारसे विरक्त हो गया। इसलिए वह अपने पुत्रको राज्य दे राजा वसुपालसे अपनेको बुढ़ा अर्थात् आज्ञा ले मणिनागदत्तादि बहुत लोगोंके साथ भीम भट्टारकके निकट शिंघर मुनि हो गया। और तपस्या करके मोक्षको प्राप्त हुआ। धारिणी भी तप कर अच्युत स्वर्गमें देव हुई। मणिनागदत्तादि यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए। सुकेतुके घरसे निकलते ही वह देवप्रिया नगर लोप हो गया। इस प्रकार एक वारके दानके फलसे सुकेतुको देवदुर्लभ सुख प्राप्त हुए। और अन्तमें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिये सब लोगोंको दानधर्ममें तत्पर होना चाहिए।

(६) आरंभक ब्राह्मणकी कथा ।

आर्य खंडके पद्मपुर नगरमें ब्रह्मदाहक नामके ब्राह्मणका पुत्र आरंभक बड़ा भारी विद्वान् भद्र मिथ्यादृष्टि था। बहुतसे विद्यार्थियोंको पढ़ाता हुआ वह सुखसे रहता था। एक दिन चर्याके लिए आते हुए एक महामुनिको पहिनाहन करके उसने अन्तरायरहित आदर दिया। उस पुण्यके फलसे आशुके अंतमें मरकर वह भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग और स्वर्गसे चपकर धातकी खंडमें चक्रपुरके राजा हरिवर्मा और रानी गांधारीके व्रतकीर्ति पुत्र हुआ। वहाँ तपकर स्वर्ग गया। फिर वहाँसे चपकर जन्मद्वीप-पूर्व विदेह-मंगलावती देश-रत्नसंचयपुरके राजा अभयवोष तथा रानी चन्द्राननाके पयोवल् पुत्र होकर तप करके प्राणत स्वर्गमें देव हुआ। और फिर वहाँसे चपकर इस भरत क्षेत्रके पृथ्वीपुरके राजा जयंघर और रानी विजयाका पुत्र जयकीर्ति हुआ। जयकीर्ति तपस्या करके अच्युत स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर अयोध्याके राजा जितराहुके (अजितनाथके पिताके) भाई विजयसागर और रानी विजयसेनाके सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ। सो भरतके समान छह खंडका राज्य करता हुआ सुखसे रहने लगा। उसके साठ हजार पुत्र हुए। वे प्रतिदिन जब उससे आज्ञा माँगते थे कि हम लोग क्या करें। तब चक्रवर्ती कह

देते थे कि हमको क्या दुःसाध्य है, जिसकी आज्ञा करें। परन्तु आखिर एक दिन पुत्रोंके आप्रवृत्तिसे उन्होंने आज्ञा दे दी कि कैलाशके चारों तरफ एक जलकी खाई खोदो। तदनुसार सब पुत्रोंने मिलकर दंड रत्नसे खाई खोदी। और वही पुत्र जान्हवीका वेदा भगीरथ तथा किसी अन्यका वेदा भीमरथ ये दोनों दंड रत्न लेकर गंगाका जल छानेके लिए गये। इतनेमें दंड रत्नकी चोटसे क्रोधित हो धरणेन्द्रने इतर सब पुत्रोंको भस्म कर दिये।

महाराज सगरने पहले कभी किसी पुरुषको पंचनमस्कार मंत्र दिया था, उसके फलसे वह शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ था। सो अपने आसनके कंपाद्यमान होनेसे वह ब्राह्मणका वेप धर सगरके समीप आया और योगासक्त जान उन्हें संवोधित कर चला गया। तब राजा सगर विरक्त हो भगीरथको राज्य दे दीक्षा ले तपस्या कर मोक्षको गये।

एक दिन भगीरथने धर्माचार्यकी वन्दना करके पूछा—भगवन्, मेरे पिता तथा काकाओंने कैसा समुदायकर्म उपार्जन किया था; जिससे उन सबकी एक साथ मृत्यु हुई। तब मुनिराज कहने लगे—वे सब कई भव पहले अवती श्राममें साठ हजार कुटुम्बी थे। एक बार वे सबके सब मुनिकी निंदा करते थे, सो एक कुन्धारने (कुंभकारने) उन्हें रोक, पश्चात् एक दिन जब कुन्धार कहीं दूसरे गाँवको चला गया, तब बहुतेसे भीलोंने मिलकर उन कुटुम्बियोंको मार डाला। मरकर सबके सब शंख कौड़ी आदि अनेक योगिनियोंमें जन्म लेकर अयोध्या नगरीके बाहर गिंजाई (छाल रंगके कीड़े) हुए। और वह कुंभकार मरकर किन्नर होकर अयोध्याका मंडलेश्वर राजा हुआ। सो उसके हाथीके पाँव तले पड़कर वे सबके सब कीड़े मर गये। और दूसरे जन्ममें तपस्वी होकर ज्योतिर्लोकमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर ये सगर चक्रवर्तिके साठ हजार पुत्र हुए। अयोध्याका मंडलेश्वर राजा तपःपूर्वक शरीर छोड़ स्वर्ग गया और वहाँसे आकर तू हुआ है। यह सुन, भगीरथने अपने पुत्रको राज्य दे मुनि होकर मोक्ष प्राप्त किया।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण एक बार मुनिदान देकर ऐसी गतिको प्राप्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि दान करें, तो उन्हें क्यों न सब कुछ सुलभ हो जावे ?

(७) नल नीलकी कथा ।

आर्य खंड-किष्किंधापुरके वानरवंशी राजा सुग्रीवके नल नील नामके दो भाई थे । ये सुग्रीवादि सब रामचन्द्रके सेवक थे । रामचन्द्र और रावणका जिस समय सीताके लिए युद्ध हुआ था, उस समय नल नील दोनों उनके सेनापति थे । उस युद्धमें नल नीलने रावणके हस्त प्रहस्त नामके सेनापति मारे थे । उनके जन्मान्तर्के विरोधकी कथा इस प्रकार है,—

भरत क्षेत्रके कुशस्थल ग्राममें एक ब्राह्मणके ईंधक पट्टव नामके दो मूर्ख पुत्र थे । जैनियोंके संसर्गसे उन्होंने एक बार मुनिको आहार दान दिया था । कुछ दिन पीछे दोनोंने दो कुटुम्बियोंके सहस्रमें व्यापार किया और उसमें लाभ भी उठाया, परन्तु हिस्सा करते समय झगडा हो जानेसे कुटुम्बियोंने उन्हें मार डाला । सो मरकर दोनों भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँसे स्वर्ग गये और स्वर्गसे चयकर ये नल नील हुए । पश्चात् वे दोनों कुटुम्बी मरकर कालंजर वनमें गवाहा हुए । फिर वहाँसे अनेक योनियोंमें भ्रमण कर तापसीके व्रत धारण कर ज्योतिषी देव हुए और आखिर विजयार्दकी दक्षिणश्रेणीमें राजा अश्विकुमार तथा रानी अश्विनीके हस्त प्रहस्त हुए ।

इस प्रकार सम्भवत्सरहित मूर्ख ब्राह्मण भी एक बार मुनिदानके फलसे भोगभूमि और स्वर्गके सुख भोगकर नल नील हुए और फिर जिनदीक्षा धारण कर मोक्षको गये । तो फिर सम्प्रगृष्टि जीव दान करके मुक्तिफल क्यों नहीं पावेंगे ? अत्रय पावेंगे ।

(८) लक्ष अंकुशकी कथा ।

अयोध्या नगरमें राम और लक्ष्मण बलभद्र नारायण राज्य करते थे । रामचन्द्रकी सीता महाराणी गर्भवती हुई । जब पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिए भरतको राज्य देकर राम लक्ष्मण वनवासको निकले थे तब वनमेंसे रावण

सीताका हारण कर ले गया था और पीछे राम लक्ष्मण रावणको मारकर उसे अयोध्या ले आये थे । सो लोग कहने लगे कि रावणके घर सीता बहुत दिन रही और फिर रामचन्द्र उसे अपने घर ले आये, यह अनुचित किया । इसी खेकापवादके भयसे सीताको रामचन्द्रने घरसे निकाल एक वनमें भिजवा दी ।

वहाँ हाथी पकड़नेके लिए पुंडरीकिणी नगरीका राजा वज्रजंघ आया था । वह सीताको वहिन मानकर अपने घर ले गया था । वहाँ सीताके लज और अंकुश नामके युगल पुत्र उत्पन्न हुए । युवा होनेपर वज्रजंघने उनका विवाह कर दिया । पश्चात् अपनी मुजाओंके जोरसे उन दोनोंने अनेक राजाओंको जितकर महामंडलेश्वरकी पदवी प्राप्त की । और कुछ दिनोंमें नारदके मुँहसे अपने पिता और काकाके समाचार पा उन्होंने अयोध्यापर चढ़ाई की और लड़ाईमें अपने पिता काकाको एक प्रकारसे हरा दिया । राम लक्ष्मणको इससे बड़ा कौतुक हो रहा था, उसी समय नारदने राम लक्ष्मणसे कह दिया कि वे उनके पुत्र थे । तब वे स्नेहसे पुत्रोंको हृदयसे लगाकर नगरमें ले गये । खूब आनन्द मनाया । फिर उन्हें युवराजपद दे दिया ।

पीछे विभीषणादि प्रधान पुरुषोंके कहनेसे रामचन्द्रने परीक्षाके लिए सीताको अग्निकुंडमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दी । उसके निश्चल पातिव्रतके प्रभावसे वह कुंड कपलयुक्त सरोवर हो गया । तब सीता संसारकों अपनी विशुद्धता बतला विरक्त हो गई । और वहाँ महेन्द्र उद्यानमें सकलभूषण मुनिके समवसरणमें पृथ्वीपती आर्यिकोंके निकट उसने दीक्षा ले ली । रामचन्द्र अतिशय मोहके कारण अपने परिवारसहित सीताको रोकनेके लिए समवसरणमें गये; पन्तु वहाँ भगवान्तके दर्शनमात्रसे उनका मोह नष्ट हो गया । इसलिए भगवान्तकी पूजा करके वे धर्मश्रवणके लिए अपने कोठे जा बैठे । तब विभीषणने केवल भगवान्तसे रामचन्द्रादिके पूर्व भव पूछ लव अंकुशके पुण्यके अतिशयका कारण पूछा । भगवान् कहने लगे—

आर्य खंड-काकंदीपुरके राजा रतिवर्द्धन और रानी सुदर्शनके प्रीतिकर हितकर नामके दो पुत्र थे । एक बार सर्वगुप्त नामके एक राजपुरुहितको राजाने कैद करके जेलमें भेज दिया था, उसकी स्त्री विजयावली छोड़नेकी प्रार्थना

करनेके लिए राजाके समाप गई । परन्तु राजाका मनोहर रूप देख उसपर आसक्त हो मर्यादा करना भूल बोली-
महाराज, कृपा करके मुझे ग्रहण कीजिए । राजाने कहा-तू मेरी वहिनके बराबर है । तब वह अभिपय उत्तर सुन क्रोधित
हो वहाँसे चली गई । कुछ दिनोंमें सर्वगुप्तको कैदसे छुड़ी दे राजाने फिर पुरोहित पदपर नियुक्त कर दिया । तब
विजयावलीने उससे बात वनाकर कहा:-तुम्हारे पीछे राजा मेरा शीलभंग करना चाहता था । उसे मैंने बड़ी
कीटनार्द्धसे बचाया है सो इससे और पूर्वके अपकारसे वह पुरोहित राजासे मन ही मन रष्ट हो गया और धीरे २ अन्य
राजपुरुषोंको मिलाने लगा । फिर एक दिन मौका पाकर राजाको सब लोगोंके साथ उसने राजभवनको घेर लिया ।
तब राजा और उसके दोनों पुत्र अपने जाननेसहित किसी तरह नगर छोड़ चले गये । और काशीपुरके
राजा काशीपुरके यहाँ जा पहुँचे । इसने उन्हें बड़े सत्कारसे अपने यहाँ दहराया । पीछे राजा रतिवर्द्धनने
काशीनाथकी सेना लेकर काकंदीपुरपर चढ़ाई की और युद्धमें पुरोहितको बाँध अपना राज्य ले लिया । कुछ
दिन प्रजाका पालन करके दोनों पुत्रों सहित उन्होंने जिनदीक्षा ले ली । सो वे पुत्र दुर्धर तप करके नवमें त्रेव्यकमें
उत्पन्न हुए । वहाँसे चयकर आत्मलौपुष्टमें रामदेव नामके ब्राह्मणके वसुदेव और वासुदेव नामके पुत्र हुए । वे दोनों
पावदान दे उम्के फलसे भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । वहाँसे ईशान रवर्गमें उत्पन्न हुए और अब ये रामचन्द्रके लव अंकुश
नामके पुत्र हुए हैं ।

इस प्रकार एक बार भी सत्यात्रके दानसे वसुदेव वासुदेव ब्राह्मण लव अंकुश जैसे चरमशरीरी महापुरुष हुए,
फिर सम्पदाष्टि श्रावक यदि सत्यात्रोंको दान देवे तो क्या ऐसे महत्फलको नहीं पावे ? अवश्य पावे ।

(९) राजा दूधराथकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उन्होंने एक दिन महेन्द्र उद्यानमें आये हुए सर्वभूतहितशरण्य मुनिकी
वन्दना कर समीप बैठ अपने पूर्व भव पड़े । तब मुनिराज कहने लगे,—

इसी आर्य खंडके कुरुजांगल देशके हरितनापुर नगरमें एक उपासित नामका राजा था । उससे एक बार मुनिदासका निषेध किया, इसलिए तिर्यंच गतिमें असंख्यात भव तक परिभ्रमण करके वह चन्द्रपुरके राजा चन्द्र और राणी धारिणीके धारण नामका पुत्र हुआ । इस भवमें उसने भक्तिसहित मुनिदान दिया, इसलिए मरकर देवकुल भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ, वहाँसे स्वर्ग गया और स्वर्गसे चयकरा जन्म द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-मुंडरीकिर्णा नगरीके राजा अमयप्रोपराजी वसुधाके नन्दिचर्यन नामका पुत्र हो तपस्या करके स्वर्ग गया । फिर वहाँसे आकर जन्म द्वीप-अपर विदेह-विजयार्द्राक्षिपुर नगरके राजा रत्नमालीके सूर्य नामका पुत्र हुआ ।

एक बार रत्नमालीने सिंहपुरके राजा वज्रलोचनपर चढ़ाई की । उसी समय एक देवने आकर उसे रोका । उसके कारण पूछनेपर देवने कहा—इसी विजयार्द्रमें गांधारके राजा श्रीभुतिके एक सुभुति नामका पुत्र और उमयमण्डु नामका मंत्री था । एक बार राजाने कपलार्ग्य भट्टारकके उपदेशसे जो व्रत ग्रहण किये थे, उन्हें उस मंत्रीने छुड़ा दिये । उस पापसे मरकर वह हाथी हुआ । उसे राजाने अपना पट्टबंध हाथी बना लिया । एक बार उस हाथीको श्रीकपलार्ग्य मुनीश्वरके दर्शनसे जातिसमरणा हो आया, इसलिये वह श्रावकके व्रत ग्रहण कर मरनेपर सुभुतिकी स्त्री योजनगांधारके अरिद्रम नामका पुत्र हुआ और फिर उन्हीं मुनिके समीप दीक्षा ले तपस्या कर मैं सतार स्वर्गमें देव हुआ हूँ । तथा राजा श्रीभुति वह पर्याय छोड़ भंदर वनेमें हिरण और फिर कांभोज देशमें कलिजम नामका भील हो पापकर्मके करनेसे दूसरे नरक गया । वहाँ जाकर मैंने उसे उपदेश दिया वहाँकी आपु पूरी कर अब तू रत्नमाली हुआ है । क्या वे नरकके दुःख भूल गया ? जो अब फिर अपने हितको भूल लड़ाई करनेको उद्यत हुआ है । यह सुन रत्नमाली अपने पुत्रको राजप दे रत्नातिलक मुनिके निकट चढ़े पुत्र सूर्यके साथ मुनि हो गया । तप कर दोनों शुक्र स्वर्गमें देव हुए । पश्चात् हे राजन्, वहाँसे चयकरा सूर्यचरका जीव तो तू हुआ, रत्नमालीका जीव राजा जनक हुआ, अरिद्रमका जीव राजा कनक हुआ और अमयप्रोपका (नन्दिचर्यनके पिताका) जीव तप कर श्रेयस्कर्मों उत्पन्न हुआ था, सो वहाँसे चयकरा मैं (सर्वभूतहितकारण्य मुनि) हुआ हूँ । यह सुन राजा दशरथ मुनिकी वन्दना कर अपने नगरको छोड़ आया और अपराजिता आदि पट्टशानियों,

रामचन्द्रादि पुत्रों तथा अन्य वन्दुओं सहित महाविभूतिका भोग करता हुआ, सुखसे रहने लगा ।
इस प्रकार राजा धारण मिथ्यादृष्टि होकर भी सत्पावनानके फलसे इस प्रकार विभूतिको प्राप्त हुआ । फिर
अस्य सम्यग्दृष्टि जीव मुनिको दान देवें तो क्यों न इच्छित सुख संपदाको पावें ? अवश्य ही पावें ।

【 १० 】 अविभासमंडलकी कथा ।

विजयार्द्धकी दक्षिण अर्णिके रथनपुर नगरमें सीता देवीके भाई विद्याधरचकी प्रभासंडल (भासंडल) सुखसे राज्य करते थे । अयोध्यामें एक कदंब नामका वैश्य था । उसकी अंघिका खाँसे अशोक और तिखक नामके दो पुत्र थे । सो पिता पुत्र तीनों सीतात्यजन अर्थात् सीताका वनोवास सुन संसारसे विरक्त हो द्युति भट्टारकके निकट दीक्षा ले मुनि हुए और कुछ दिनोंमें सम्पूर्ण आगमके पाठी हो गये । एक बार वे ताम्रचूलपुरके चैत्यालयकी वन्दनाको जाते थे; परन्तु मार्गमें पचास योजनकी सीतार्णव नामकी अट्ठवीके पड़ जानेसे और वर्षा ऋतु समीप आ जानेसे चातुर्मासिक योग धारण कर वे दहर गये । उसी समय भासंडल वहाँसे स्वेच्छाविहार करनेके लिए निकले, सो मुनियोंको उक्त उपसर्ग सहित देखकर वहाँ दहर गये । और समीप ही ग्रामादि वसा उन्होंने आहारद्वानादि देकर उपसर्ग निवारण किया । इस तरह अनंत पुण्यका संग्रह कर भासंडलने बहुत काल तक राज्द किया । एक दिन वे रातको अपनी सुंदरमाला रानीसहित सो रहे थे कि अकस्मात् विजयार्द्धके पदनेसे उनका देहान्त हो गया और उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न हुए ।

देखो, रानी और सम्यक्सवर्हीन भासंडलने मुनिदानके फलसे उत्तम भोगभूमि जैसी उत्तम गति पाई, फिर सम्यग्दृष्टि जीव यदि मुनिदान करें तो क्यों न अच्छी गति पावें ? अवश्य ही पावें ।

॥ ११ ॥ सुसीमा पट्टराणीकी कथा ।

आर्य खंडके सुराष्ट्र देशमें एक द्वाारावती नगरी है । वहाँ बलभद्र नारायण राजा पद्म और श्रीकृष्ण राज्य करते थे । श्रीकृष्णनारायणके सत्यभाषा, शक्तिमणी, जांचवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गांधारी ये आठ पट्टराणियाँ थीं । एक दिन बलभद्र और नारायण दोनों उर्ध्वपत्ति गिरिपर (गिरनारपर) श्रीनिमिनाथ भगवानकी वन्दना करनेके लिए गये । और नमस्कार कर अपने कोठेमें बैठ धर्मश्रवण करने लगे । अवसर पाकर सुसीमा देवीने वरदत्त गणधरसे नमस्कार कर अपने पूर्व भव पूछे । तब गणधर भगवान् कहने लगे,—

धातकी खंड-पूर्व विदेह-भंगलावती देशके रत्नसंचय पुरका राजा विध्वसेन जिसकी रानीका नाम अनुंधरा और मंत्रीका सुमति था, अयोध्याके राजा पद्मसेनके द्वारा युद्धमें मारा गया । रानी अनुंधरी पतिकी मृत्युसे बहुत दुःखी हुई । तब सुमतिने उसे समझा हुआकर व्रत धारण करा दिये । जिससे आद्युके अन्तमें मरकर वह विजयद्वारके रहनेवाले विजय यक्षकी उबलनेवाला देवी हुई । पश्चात् उस पर्यायको पूरिका कहते बहुत काल तक भ्रमण करने बाद जम्बू द्वीप पूर्व विदेह-रम्भावती देशके शालिग्राममें यक्षि नामके ग्रामहृदयकी स्त्री देवसेनके यक्षदेवी नामकी पुत्री हुई । वह एक दिन पूजाकी सामग्री लेकर यक्षकी पूजा करनेके लिए गई, सो वहाँ धर्मसेन मुनिके पास धर्मश्रवण करके उसने मुनियोगको आहारादान दिया । पश्चात् एक दिन जब वह विमलानल पर्वतपर अपनी सखियोंके साथ क्रीड़ा करनेको गई थी, और वहाँ अकालवृष्टिके कारण एक गुफामें छुप रही थी, तब सिंहने आकर उसे भक्षण कर ली । मरकर हरिवर्ष क्षेत्रमें उत्पन्न हुई, वहाँसे ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुई और फिर पुष्कलावती देशके वीरशोकपुरके राजा अशोक और श्रीमतीके श्रीकांता नामकी पुत्री हुई । वह कन्या अवस्थामें ही जिनदत्ता आर्यकासे दीक्षा ले तबकर महेन्द्र स्वर्गके इन्द्रकी इन्द्राणी हो अब तू नारायणकी पट्टराणी सुसीमा हुई है । अब तू इस भवमें तप कर कल्याणसी देव होवोगी और फिर वहाँसे चयकर भंडेल्वर राजा हो घोर तपकर मोक्षको प्राप्त करोगी । अपने भवान्तर सुनकर सुसीमाको अतिशय हर्ष हुआ ।

इस प्रकार एक विवेकहीन यसादेवी मुनिदानके फलसे मोक्षकी प्राप्ति हुई, फिर और विवेकी सम्प्राप्ति पुरुष दान करके मनोबालित फल पावे, इसमें कहना ही क्या है ?

(१२) गौरी पट्टारनीतिक कथा ।

उसी दिन भगवत् नेमिनाथके सम्प्राप्त्यर्थमें श्रीवत्स गणधरसे गांधारी रानीने भी अपने भगवत्तर पूछे । तब गणधरदेव कहने लगे,—

अयोध्याके राजा रुद्रदासकी रानी विनयश्री अष्ट मुनिदानके प्रभावसे उत्तराक्षर भोगभूमिमें द्रव्य हो चन्द्रमाके रोहिणी देवी हुई । फिर वहाँसे चयकर विजयार्द्धकी उत्तर श्रेणीमें गगनबल्लभपुरके राजा विभुदत्त रानी विभुमतीके विनयश्री नामकी पुत्री हुई और निसालोकपुरके राजा महेंद्रविक्रमको परणार्थ गई । महेंद्रविक्रम एक चारणमुनिके निकट धर्मश्रवण कर, पश्चात् हरिवाहन पुत्रको राज्य दे दिगम्बर हो गये और विनयश्री आर्तिका हो गई । सो तब करके सौधर्म इन्द्रकी देवी हो तू नारायणकी पट्टारानी हुई है । अब आगे तू भी तब करके स्वर्ग और मनुष्य भवके सुख भोग मोक्ष प्राप्त करोगी । यह सुन गांधारी बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकरहित स्त्री एक बार मुनिदानके फलसे गांधारी पट्टारानी जैसे पदको प्राप्त हुई, तब अन्य विवेकी जीव मुनिदान करें, तो क्यों न सब प्रकारके सुखोंको पावे ? अवश्य पावे ।

[१६] गौरी पट्टारनीतिक कथा ।

इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथके सम्प्राप्त्यर्थमें गौरीने भी अपने पूर्व भव पूछे । तब श्रीवत्स गणधर बोले,— भगवत्सेवक इमपुर (गजपुर) नगरके भगवत् वैद्यकी स्त्री यशस्विनीको एक बार एक विद्याधरको आकाश-

मार्गसे जाते हुए देखकर जातिसमरण ज्ञान हो गया । सखियोंने पूछा, तब वह बोली,—यातकी खंड—अपर विदेहके औरिष्टपुर नगरमें आनन्द श्रेष्ठीकी भार्या नन्दा अभितागति और सागरचन्द्र मुनिको दान देकर उसके फलसे देवकुल भोगभूमिमें उत्पन्न हुई । और वहाँसे ईशान इन्द्रकी इन्द्राणी होकर अब मैं यशस्विनी हुई हूँ । मुझे इस प्रकार अपने भवान्तर स्मरण आये हैं । इसके पीछे यशस्विनीने सुभद्राचार्यके सर्माप भोषधोपवास ग्रहण किये, जिसके फलसे वह सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई और फिर वहाँसे चयकर कोशाम्नी नगरीमें समुद्रदत्त वैश्यकी सुमित्रा स्त्रीके गर्भसे धर्ममती नामकी पुत्री हुई । वही धर्ममती जिनमती आर्यिकके सर्माप दीक्षा ले लपकर शुक्रेन्द्रकी प्रिया हो अब तू नारायणकी पट्टराणी हुई है । अब पहली पट्टरानियोंके समान तू भी स्वर्गके तथा मनुष्य भवके सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करोगी । यह सुनकर गौरीको बहुत संतोष हुआ ।

देखो, इस तरह एक मूर्ख स्त्री भी मुनिदानके फलसे जब ऐसे वैभवको प्राप्त हो गई, तब दूसरे बुद्धिमान जन मुनिदानके प्रभावसे इच्छित फलोंको पावेंगे, इसमें सन्देह ही क्या है ?

(१४) पद्मरावती पट्टरानिकी कथा ।

रानी पद्मावतीने भी समवसरणमें अपने भव पूछे । तब गणधर भगवान् बोले,—अधिनित देशकी उज्जयनी नगरीके राजा अपराजित और रानी विजयाके एक विनयश्री नामकी पुत्री हुई । वह हस्तार्पणपुरके राजा हरिषेणको परगई गई । उसने एक बार वरदत्त मुनिको आहार दान देकर बहुतसा पुण्य उपार्जन किया । पश्चात् एक दिन वह शयन-गृहमें सोती थी, सो कालागार आदि सुगंधित पदार्थोंकी झूपके हुएसे अपने पतिसहित छुटकर भर गई और हैषवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । वहाँसे चन्द्रमाकी देवी होकर फिर मगध देशके शालमल्लिखंड ग्राममें देविल ग्रामकूटकी विजयदेवीके उदरसे पद्मा नामकी पुत्री हुई । उसने वरधर्म योगिके उपदेशसे अज्ञातफलभक्षणका अर्थात् विना जाने हुए फलके खानेका त्याग कर दिया ।

एक दिन चंडदान भील उस गाँवके सब लोगोंको बाँधकर अपनी पट्टियों (श्रापों) ले गया । इन सबके साथ पद्मा भी कैद होकर गई । पीछे जब उस भीलको राजपट्टके राजा सिंहस्थने मार डाला, तब वे सब लोग वहाँसे भागकर एक अजर्बों जा पहुँचे । परन्तु वहाँ बिना जाने हुए किंपाक फलका (इन्द्रायणका) भक्षण करके सबके सब मर गये, केवल एक पद्मा जीती रही सो वहाँसे अपने घर लौट आई । क्योंकि उसे अनजाने फलके त्यागका व्रत था । इसके पीछे वह बहुत समयतक जीती रही । और अन्तमें मकर-हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । फिर उस पर्यायको भी पूरी करके स्वयंपभावलिनासी स्वयंप्रभ देवकी देवी हुई और बहुत काल तक सुख भोगकर जयंतपुरमें विमलश्री नामकी कन्या हुई । वह भद्रिलपुरके राजा मेघवाहनके साथ व्याही गई । सो एक मेघवोप पुत्रको पाकर पद्मावती आर्थिकासे दीक्षा लेकर आर्थिका हो गई । और तप कर सहस्रार स्वर्गके इन्द्रकी देवी हो अब तू नारायणकी प्रिया हुई है । आगे तू भी अन्य रानियोंके समान मोक्ष पावेगी । यह सुनकर पद्मावती बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकहीन मिथ्यादृष्टि स्त्री भी सत्पात्रदानके फलसे इस प्रकार मोक्षकी अधिकारिणी हुई, तो अन्य पुरुष इसके फलसे मोक्षके पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

(१५) क्षत्र्यकुमारकी कथा ।

अवंती देशकी उज्जयनी नगरमें राजा अचानिपाल राज्य करता था । उस समय वहाँ एक धनपाल नामका धनवान् वैश्य था । उसकी स्त्री प्रभावतीके देवदत्त आदि सात पुत्र थे । उनमेंसे कई एक विद्याभ्यास करते थे और कई एक व्यापार करते थे । प्रभावती एक दिन चतुर्थ स्थान करके अपने पतिके साथ शयन करती थी कि रात्रिके पिछले पहरमें उसने ऊँचा सफेद बैल, कलहस, चन्द्रादि पदार्थोंको स्वप्नमें अपने घरमें प्रवेश करते हुए देखे । उसने मंत्रेण अपने पतिसे उनकी वार्ता कही । पतिने स्वप्नका फल विचारकर कहा:—प्रिये, तेरे गर्भसे वैश्य कुलमें प्रधान

और अपनी कीर्तिसे तीनों जगतको ध्वल करनेवाला महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा । यह सुन वह अतिशय प्रसन्न हुई और नौ महीने व्यतीत होनेपर उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्रने अवतार लिया ।

उस भाग्यवान् पुत्रका नाम गाइनेके लिए जो जर्मान खोदी गई, उसमें द्रव्यसे भरा हुआ एक कड़ाहा निकला । इसी प्रकार उसके स्नान करानेके लिए जो जगह खोदी गई, वहाँसे भी बहुतसा धन निकला । तब धनपात्रने राजाको इस धनके मिलनेकी सूचना दी । परन्तु उन्होंने कह दिया कि वह धन तुम्हारे पुत्रके प्रभावसे मिला है, अतएव उसका स्वामी भी वही है । इससे संतुष्ट होकर श्रेष्ठिने घर आ पुत्रका जन्मतत्त्व खूब धूमधामसे किया । और नगरके सम्पूर्ण जिनमंदिरोंमें अभिषेकादि करके दीन अनार्योंको सुवर्ण आदिका दान दे प्रसन्न किया । इस पुत्रके जन्मसे मातापिता अपने वर्गमें धन्य हुए इस कारण उसका नाम धन्यकुमार रखला गया ।

वह धन्यकुमार अपनी बालक्रीडासे वंशुओंको संतुष्ट करके शैलोपाध्यायके निकट विद्याभ्यास कर सम्पूर्ण कलाओंमें कुशल हो गया । वह बड़ा उदार और भोगी था, इस कारण उसके देवदादादि सातों भाई कहते थे कि हम लोग कमानेवाले हैं और यह गमानेवाला है । यह बात एक दिन प्रभावतीने सुनकर अपने पतिसे कहा:—धन्यकुमारको किसी व्यापारके काममें लगाओ तो अच्छा हो । तब श्रेष्ठिने अच्छे मुहूर्तमें सौ रुपया देकर पुत्रको बाजारमें बैठा दिया और समझा दिया कि यह द्रव्य देकर कोई वस्तु खरीदना, फिर उसे बेचकर दूसरी खरीदना, फिर तीसरी खरीदना, इस प्रकारसे जब तक भोजनका समय न होवे, तब तक खरीद बिक्री करते रहना और फिर आखिरमें जो वस्तु खरीदो, उसे मजदूरके हाथ देकर भोजनके लिए घर चले आना । यह कहकर श्रेष्ठि तो घर चले आये, और धन्यकुमार अपने अंगारक्षकों सहित दूकानमें बैठे । इतनेमें कोई पुरुष एक चार बैलोंकी गाड़ीमें लकड़ी भरके बेचनेको आया । सो कुमारने वे रुपये देकर उस गाड़ीको खरीद ली, पश्चात् उसे बेचकर एक भेड़ खरीदी और उसे बेचकर पछाँके पाये खरीद कर वह भोजनके लिए घर आ गया । उस दिन पुत्रको पहले पहल व्यापार करके आया जान माताने बड़ा भारी उत्सव मनाया । यह देख बड़े पुत्र बोले,—बड़ा आश्चर्य है कि यह पहले ही दिन सौ रुपया खेकर आ गया है, तो भी

माता इतना उत्सव मनाती है, और हम लोग प्रतिदिन हजारों रुपया कमाकर आते हैं, तो भी माता हमारे सामने भी नहीं देखती। पुत्रोंके वचन सुनकर माताने मनमें घर लिये और सबको भोजन कराके आप भी भोजन किया। पश्चात् एक काठके वर्तनमें (कटौतीमें) जल भरकर पुत्रके लिये हुए वे पल्लोंके पाये धोनेकी वैठ गई। 'सो अधिक मज़ालन करनेसे उसके भीतरसे एक लिखा हुआ भोजपत्र और बहुतसे रत्न निकल पड़े। उन्हें उसने सब पुत्रोंको दिखलाये, जिससे वे सबके सब गर्वराहित हो गये।

वे पल्लोंके पाये किसके थे और उस भोजपत्रमें किसने क्या लिखा था, इसकी कथा इस प्रकार है:—पहले उस नगरमें वसुमित्र नामका राजश्रेष्ठी रहता था। वह बड़ा भारी पुण्यवान था, इसलिए उसके पुण्यके उदयसे नव निधियाँ उत्पन्न हुई थीं। उसने एक दिन वहाँके उद्यानमें आये हुए अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा:—भगवन, मेरे पीछे इन नव निधियोंका स्वामी कौन होगा? तब उन्होंने कहा:—“वनपाल श्रेष्ठीका पुत्र धन्यकुमार इनका स्वामी होगा।” यह सुनकर वसुमित्रने घर आ उक्त भोजपत्र लिखा और उसे रत्नोंके साथ पल्लोंके पायोंमें रखकर वह सुखसे रहने लगा। उस पत्रमें इसने लिखा था कि “श्रीमन्महापण्डितभर अग्निपालके राज्यकालमें जो वैश्यकुलतिलक धन्यकुमार हो, वह मेरे गृहमें अमुक अमुक स्थानोंमें रखी हुई नव निधियोंको ग्रहण करके सुखसे रहे। मङ्गल मन्त्राश्रीरिति।” वसुमित्र श्रेष्ठी कुछ दिनोंमें अपनी आयु पूरी होनेपर सन्पातपूर्वक मरणकर स्वर्ग गये और उनके पीछे उस घरमें रहनेवाले उनके सब कुटुम्बी मरीसे मर गये। सो जो मरा, उसे उसी पल्लोंपर ढालकर चाँडाल संस्कार करनेके लिए ले गये। और कुछ दिन पीछे वे चाँडाल लोग उन पल्लोंके पायोंको बाजारमें बेचनेके लिए लाये। उनमेंसे एक पल्लोंके पाये धन्यकुमारने खरीद लिये। जिनमें कि उक्त भोजपत्र और रत्न निकले।

पश्चात् भोजपत्रको धन्यकुमारने बाँचा। सो उनकी लिखी हुई बात जानकर वह राजाके समीप गया और वसुमित्र सेठका घर मँगा। राजाने दे दिया। सो उसमें प्रवेश करके सन्पूर्व निधियोंको पाकर और बहुतसा दानादि देकर धन्यकुमार सुखसे रहने लगा।

धन्यकुमारके रूपादि अतिशयको देखकर किसी वैश्यने धनपालसे निवेदन किया:- मैं अपनी पुत्री धन्यकुमारको देना चाहता हूँ। धनपालने कहा:- बड़े पुत्रको दो। तब वह बोला:- यदि दूँगा, तो धन्यकुमारको दूँगा, अन्यको कदापि नहीं दूँगा। यह समाचार पा उस दिनसे सार्वो भार्य धन्यकुमारसे द्वेष रखने लगे; परन्तु यह बात धन्यकुमारको मालूम नहीं हुई।

एक दिन वे सब मिलकर उद्यानकी एक वावड़ीमें धन्यकुमारको कीड़ा करनेके लिए ले गये। वे सब वावड़ीमें कीड़ा करने लगे। धन्यकुमार उनका कौतुक देखता हुआ वावड़ीके तटपर बैठ रहा। इतनेमें एकने आकर उसे पीछेसे वावड़ीमें धकेल दिया। धन्यकुमार “णणे अरहंताणं” कहता हुआ गिर पड़ा। तब वे सबके सब ऊपरसे बहुतेसे पत्थर डाल उसे मरा समझ संतुष्ट हो चले गये। उधर जलदेवाने धन्यकुमारको जल निकलनेके द्वारसे बाहर निकाल दिया। निकलकर वह नगरके बाहर आया, और वहाँसे “भाइयोंके द्वेषसे अब यहाँ रहना ठीक नहीं है” ऐसा सोच देशांतरको चल दिया।

रास्तेमें एक किसानको हल जोतते हुए देख धन्यकुमार यह विचार कर कि “सम्पूर्ण विद्याएँ मैंने सीखी, परन्तु यह एक अपूर्व ही देखी इसे भी सीखना चाहिए” उसके समीप गया। उसके मभावशाली रूपको देखकर किसानको अचंभा हुआ। महापुरुष जानकर उसने प्रार्थना की:- प्रभो, मैं किसान हूँ, परन्तु कुटुम्ब मेरा शुद्ध है। और मेरे निकट दही भात तैयार है, क्या आप भोजन करेंगे? कुमारने भोजन करना स्वीकार किया। तब किसान उन्हें हलके पास विद्याकर आप पत्तल बनानेके लिए पत्ते लानेको गया। उसके चले जानेपर कुमारने हलकी मूठ पकड़कर बैलोंको हाँकना शुरू किया। थोड़ीसी जमीन खुदी थी कि एक सोनेसे भरा हुआ घड़ा हलमें उलझ आया। उसे देख कुमारने सोचा, पूरा पड़ा ऐसे विद्याभ्याससे, जिसमें पहले ही यह उपद्रवकी जड़ निकली। यदि यह इसे देख लेगा, तो मेरे साथ अनर्थ करेगा। इस विचारके होते ही वह उस द्रव्यके कलशको मिट्टीके नीचे जैसाका वैसा

छुपा हल छोड़ स्वस्थतासे एक ओर बैठ रहा । इतनेमें किसान पत्ते लेकर आ गया । उसने एक गड्डेमें रखे हुए पानीके घड़े तथा दही भातको निकाला और धन्यकुमारके पाँव धोकर पचलमें परोस प्रेमसे भोजन कराया ।

भोजनके बाद धन्यकुमार राजपट्टका रास्ता पूछकर चले पड़ा । इधर किसान आकर हलका फाल ज्यों ही जमीनमें दबाया कि वह कलश उसमें फिर उलझ गया । उसे देख किसान यह निश्चय करके धन्यकुमारके पछि लगा “ यह कलश उसी महाभाग्यका है, इसलिए मुझे लेना उचित नहीं है, उसीको लौटा देना चाहिए । ” थोड़ी दूर चलकर कुमार उसे आता हुआ देख एक वृक्षकी छायामें बैठ गया । उसने जाकर नमस्कार किया और कहा—आप अपने द्रव्यको छोड़कर क्यों चले आये ? कुमारने उत्तर दिया—भई, मेरे पास द्रव्य कहाँसे आया ? मैं ऐसे ही आया था और तेरा दिया हुआ भोजन कर ऐसे ही जाता हूँ । फिर वह द्रव्य मेरा कैसे ? किसान बोला—इस रेलको मेरे परदादने जाता, दादाने जाता, बापने जाता और अब तक मैं जोतता रहा हूँ । परन्तु यह द्रव्य किसीको अब तक क्यों नहीं मिला ? आज आप आये, तब ही मिला, इसलिए यह आपका ही है । तब कुमारने यह सोचकर कि इस विवादसे क्या प्रयोजन है ? कहा—भई, खैर मेरा ही वह द्रव्य सही, परन्तु आज मैं यह सब तुम्हें दे देता हूँ । सो तुम इसे यत्नके साथ भोगना । तब किसान आभारपूर्वक उस द्रव्यको ग्रहण कर और यह कहकर कि मैं अमुक गाँव और अमुक शहरका एक पामर प्राणी हूँ, जिस समय सेवककी जरूरत हो, मुझे सूचना देना । मैं अग्रय ही सेवामें हाजिर होऊँगा, अपने ग्रामको चला गया ।

धन्यकुमारने कहाँसे आगे चलकर एक स्थानमें अवाधिवोध मुनिको देखकर नमस्कार किया और धर्मश्रवण करके पूछा—भगवन्, मेरे भाई मुझे द्वेष क्यों करते हैं ? माता अधिक स्नेह क्यों करती है ? और किस पुण्यके फलसे मैं ऐसा हुआ हूँ ? मुनिराज बोले,—

मगध देशके भोगवती ग्राममें कामाद्वि नामका ग्रामपाति (मालगुजार) था । उसके मष्टदाना नामकी भार्या और सुकृतपुण्य नामका नौकर था । कुछ दिनोंमें मष्टदाना गर्भवती हुई और कामाद्विकी मृत्यु हो गई । पीछे ज्यों २ गर्भ

वढ़ने लगा, त्यों त्यों कुटुम्बी जन मरने लगे । और जब बालक उत्पन्न हुआ, तब माताकी माला अर्थात् नानी चल बसी । पश्चात् सुकृतपुण्य नौकर तो श्रामपति हो गया और मृष्टदाना वड़े कष्टसे दूसरेके घर पेट पाङ्कती हुई बालककी जीवनरक्षा करने लगी । इन अशुभ उदर्योंके आनेसे उसने पुत्रका नाम अकृतपुण्य रख दिया । यह सुनकर धन्यकुमारने पृष्ठः—
नाथ, किस पापके फलसे वह बालक उत्पन्न हुआ ? कृपा करके यह भी समझाइए । मुनि बोले—

भूतलिक नगरमें एक धनपति नामका विपुल धनका स्वामी वैश्य रहता था । उसने एक बड़ा भारी जिनमंदिर बनवाया, जो कि नाना प्रकारके मणिप्रयी कंचनसयी उपकरणोंसे सुशोभित था । उन उपकरणोंको देखकर एक व्यसनिका मन चल गया । इसलिए वह मायाचारी ब्रह्मचारी वनकर अतिशय कायकेशादि करके देश भरमें क्षेम उत्पन्न करता हुआ भूतलिक नगरमें आया । धनपति सेठ बड़े सत्कारसे उसे अपने जिनमंदिरमें ले गया । कुछ दिनोंके पश्चात् उन सम्पूर्ण उपकरणोंका उसे रक्षक बनाकर धनपति सेठ तो द्वीपान्तरको चला गया । इधर ब्रह्मचारी महाराजने अपनी तस्मिके लिए थोड़े ही दिनोंमें वे सब उपकरणादि हजम कर डाले । भरपूर व्यसन सेवन किये । पापका फल भी जल्दी मिल गया । अर्थात् थोड़े ही समयमें जिनमतिमा विलोपनके पापसे उसको कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ, जिससे उसका सारा शरीर गलने लगा । इस रोगमें सड़ते हुए वह मृदुकी बाट देख रहा था कि धनपति सेठ देशान्तरसे लौटकर आ पहुँचा । उसे देखकर मायाचारी सोचने लगा कि यह क्यों आ गया, वहाँ क्यों नहीं मर गया ? लौटकर नहीं आता तो अच्छा होता । इस प्रकारके रौद्रध्यानमें ही उसका शरीर छूट गया और वह सातवें नरकमें जा पहुँचा । वहाँके घोर दुःख सहते हुए आयु पूरी करके फिर वह स्वयम्भुरमण समुद्रमें महापतन्य हुआ । उस पर्यायको पूरी कर फिर सातवें नरकमें गया । लयासठ सागरतक नरकका दुःख भोग अनेक त्रस रथावर योनिपोंमें जन्म ले वह जीव जिसकी कथा चल रही है, अन्तमें अकृतपुण्य हुआ ।
अकृतपुण्य एक दिन सुकृतपुण्यके चत्तोंके खेतपर गया और बोला—हे सुकृतपुण्य, मैं तुम्हारे चत्तों इसके बड़लेमें क्या तुम मुझे कुछ देओगे ? तब “ इसके पितृके प्रसादसे मैं श्रामपति हुआ हूँ और

मिसा माँगता है। विधि बड़ा विचित्र है।” ऐसा विचार कर वह दुःखी होता हुआ अपना थलाभस कुछ द्रव्य निकाल कर उसे दिया, परन्तु वह द्रव्य उसके हाथों पड़ते ही अंगार हो गया। तब अकृतपुण्य बोला:- सचको तो चने देते हो और मुझे अंगार क्यों? क्या तुम्हें ऐसा करना उचित है? मुकृतपुण्यने कहा:-अच्छा भाई, भैया अंगार मुझे दे दो, और तुमसे इस राशिमेंसे जितने लेते वतें, चने भरकर ले जाओ। तब वह एक पोडलीमें चने बाँधकर घर ले आया। उन्हें देखते ही माताने पूछा-इन्हें कहाँसे लाया? पुत्रने उनके लनेके सब समाचार कहे। सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ कि मेरे सेवकने भी सेवकपना छोड़ दिया। इसलिए वह पुत्रको लेकर और उन्हीं चनोंका पाँधप (कन्ध्या) बना बहाँसे चल दी। कुछ दिनों अवन्ती देशके सीसवाक ग्रामके बलभद्र नामके ग्रामपतिके घर मर्धना करके बहर गई। ग्रामपतिने उसको अपना घर पछा, परन्तु उसने कुछ उत्तर न दिया। परन्तु ग्रामपतिके बहुत आग्रह करनेपर अन्तमें मष्टदानाने अपना सब दुःखकथा उससे कह दी। तब ग्रामपतिने कहा:-अच्छा, तुम मेरे यहाँ रसोई बनाया करो और यह बालक हमारे बछड़े चराया करेगा। इसके बदलेमें मैं तुम दोनोंको भोजन रख दिया करूँगा। यह बात माँ बेटोंने स्वीकार कर ली। तब ग्रामपतिने अपने घरके पास एक फूसकी झोंपड़ी बनवा दी और वे दोनों उसकी सेवा करते हुए अन्न रख पा उसमें रहने लगे।

बलभद्रके सात पुत्र थे। उन्हें प्रतिदिन खीरका भोजन करते हुए देखकर बालक अकृतपुण्य अपनी मातासे खीर माँगता था। और इसपर वे सातों उसे मारते थे। परन्तु जब बलभद्र देख पाता था, तब उसकी रक्षा करता था। एक दिन खीर माँगते २ बालकके मुँहमें फँस आ रहा था। उसे देख बलभद्रने पूछा:-यह बालक दुर्बल क्यों हो रहा है? माताने कहा:-खीर न मिलनेपर रोतेसे। सुनकर बलभद्रके दया आई और दूध, घी, चावल देकर कहा:-अपर खीर बना आज इस बालकको प्रसन्नतासे भोजन कराओ। माताने ऐसा ही स्वीकार किया। घर जाकर पुत्रसे कहा:-बेटा, आज तुझे खीर खिलाऊँगी, इसलिए बलभद्र चाकर जल्दी आ जाना। पुत्रने “ऐसा ही कहूँगा” कहकर नंगलकी राह ली। इधर माताने भ्रमसे खीर बनाई। पीछे दो पहर होनेपर पुत्र लौटकर आ गया, तब माता उसे घरकी रखवाली सौंपकर

पानी भरनेको गई और कह गई कि यदि कोई मुनि भोजनके लिए आवें तो उन्हें जानें नहीं देना। उन्हें भोजन कराकर अपने दोनों भोजन करेंगे। तदनुसार पुत्रने मांसोपवासका पारणा करनेके लिए आये हुए एक मुनिराजको देख उन्हें वस्त्रादिरहित कोई महाभिक्षुक जान उनके समुख जाकर कहा;—हे पितामह, मेरी माताने आज खीर बनाई है, सो तुम्हें भी उसका भोजन करावेंगे। इसलिण जव तक वह न आ जावे, थोड़ी देर उहरो। तब मुनि यह कहकर कि “यह हमारा धर्म नहीं है。” जाने लगे। परन्तु बालक तत्काल ही उनके चरणोंसे लिपट गया और बोला;—पितामह, अतिशय अपूर्व खीरका भोजन करके जानेंमें तुम्हारी क्या हानि है? इतनेमें मृष्टदाना भी आ गई। घड़े उतारकर उसने अन्तरीय वस्त्रको कंधेपर डाला (कंधेला मारा) और हे भगवन् हे परमेश्वर तिष्ठ! इस प्रकार यथोक्त विधिसे उसने पड़िगाहन किया। पश्चात् बलभद्रके घरसे उष्ण जल लकर अतिशय विशुद्ध चित्तसे उसने मुनिराजको आहार दिया। अकृतपुण्य भी उस आहारदानसे हर्षित हुआ। बोला;—मेरे घर आज मुनिदेवने आहार किया, इसलिण मैं धन्य हूँ।

वे मुनिराज अक्षिणमहानस ऋद्धिके धारी थे। इसलिण उन गरविकी वह रसोई उस दिन मुनिके आहारके प्रभावसे ऐसी अटूट हो गई कि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन कर जावे, पर क्षीण न हो। मुनिराजके चले जानेपर मृष्टदानने अपने पुत्रको और फिर बलभद्रको सकुटुम्ब भोजन कराया। इसके पश्चात् उस गौवके समस्त लोगोंको वर्तन भर भरकर खीर दी, परन्तु वह कम न हुई।

दूसरे दिन अकृतपुण्य खीरका भोजन करके जंगलको बछड़े चरानेके लिए गया। वहाँ एक वृक्षकी छायामें सो गया। इधर वक्त होनेपर बछड़े घर आ गये। परन्तु पुत्रको नहीं आया देख माता रोने लगी। तब बलभद्र उसके कहनेसे अपने दो तीन सेवकों सहित बालकके ढूँढनेके लिए निकला। उधरसे वत्सपाल लौट रहा था कि इन्हें देख उसके घारे भागा और पर्वतपर चढ़ गया। वहाँ एक गुफाके द्वारपर जाकर बैठा। उस गुफामें जिन्हें आहार दिया था, वे ही मुनि विराजमान थे। उनपर उसकी बड़ी भारी श्रद्धा-भक्ति हुई। जब वहाँ बैठे हुए श्रावक

मुनिको नमस्कार करके और “ गणो अरहंताणं ” कहते हुए वहाँसे चले गये, तब वह भी “ गणो अरहंताणं ” कहता हुआ उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था कि एक विकराल व्याघ्रने पकड़ लिया। सो “ गणो अरहंताणं ” इस महापुत्रका स्मरण करते हुए ही उसने प्राण छोड़ दिये। और सौधर्म स्वर्गमें वही भारी कद्विका धारी देव हुआ। भवप्रलय अवधिके बलसे यह देवपर्याय अपने पूर्व भवमें किये हुए दानादिके फलसे पाई जानकर वह जिनपूजादि सत्कृत्य करता हुआ सुखसे काल यापन करने लगा।

उपर सेवरे बलभद्रके साथ मृष्टदानने जाकर अपने पुत्रका कलेवर देख बहुत शोक किया। तब उस पुत्रके जीव देवने आकर उसे समझाया और शोक दूर किया। उस समय वह अपने मनमें यह निदान करके कि आगेके जन्ममें यही देव मेरा पुत्र हो आया होगा गई। और कुछ दिनमें समाधिस्थित मरकर सौधर्म स्वर्गमें देवी हुई। पश्चात् बलभद्र भी संसारसे विरक्त हो गया और अन्तमें मरणकर उसी स्वर्गमें देव हुआ।

सौधर्म स्वर्गके दिव्य सुखोंको बहुत कालतक भोगकर बलभद्रका जीव तुम्हारा पिता धानपाल हुआ, मृष्टदानका जीव तुम्हारी माता प्रभावती हुई, और अकृतपुण्यके जीवने तुम्हारी पर्याय पाई है। तथा बलभद्रके जो पहिले सात लड़के थे, वे ही अब धनपालके साथ पुत्र हुए हैं। वे पुत्र उस जन्ममें जिस तरह तुम्हें दुःख देते थे, उसी प्रकार अब भी द्वेष करते हैं। माता जैसे पहले प्यार करती थी, उसी तरह अब भी करती है। इस प्रकार मुनि महाराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन-उन्हें नमस्कार कर धन्यकुमारने प्रसन्नतासे आगेको गमन किया।

कम क्रमसे चलते हुए कुछ दिनमें धन्यकुमार राजगृह नगरीके पास पहुँचा। वहाँ एक सूखे हुए वृक्षोंका वन था। उसका स्वामी एक कुमुदत्त नामका वैश्य था, जो राजके सम्पूर्ण मालियोंका नायक था। कुमुदत्तने एक बार इस वनको सूखा जानकर काट डालनेका विचार किया परन्तु एक अवधिवाली मुनिसे पूछनेपर उसने जाना कि कोई पुण्यात्मा पुरुष उस वनमें जावेगा, तो उसी समय वह हरा भरा और फल फूलोंसे शोभित हो जावेगा। इसलिए तबसे कुमुदत्त उस वनकी रक्षा करता रहता था। सो उस दिन ज्यों ही धन्यकुमारने उस वनमें प्रवेश किया, त्यों

ही वहाँके सूखे सरोवर निर्मल जलसे परिपूर्ण और वृक्षादि हरे भरे तथा फलफूलसहित हो गये। धन्यकुमारने जिनदेवका स्मरण करके एक सरोवरमेंसे थोड़ासा जल पिया और एक वृक्षकी छायामें बैठकर वह विश्राम करने लगा। उधर वनकी हरा भरा देव, कुसुमदत्तकी आश्चर्य हुआ। सुनि महाराजके वचनोंका स्मरण करके उसने उन्हें मन ही मनमें नमस्कार किया और फिर वनमें प्रवेश करके धन्यकुमारकी देखा। प्रणाम करके पूछा:-आप कहाँसे आये? उसने कहा:-मैं वैश्य हूँ। देशान्तरसे आ रहा हूँ। कुसुमदत्तने कहा:-मैं भी जैनी वैश्य हूँ। आप मेरे पाहुने हैं, मेरे घर चलिए। तब धन्यकुमार उसके साथ हो लिया। कुसुमदत्त सत्कारपूर्वक उसे अपने घर ले आया, और अपनी स्त्रीसे बोला:-ये मेरे भानजे हैं। स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने समझा कि यह मेरा जामाता (दामाद) होगा, इसलिए स्नान भोजनादिसे उनका खूब ही सत्कार किया। उसी समय कुसुमदत्तकी पुत्री पुष्पवती धन्यकुमारका रूप लावण्य देखकर उनपर अतिशय आसक्त हो गई।

एक दिन पुष्पवतीने धागा और बहुतसे फूल धन्यकुमारके सामने लाकर रख दिये। उन्होंने उन फूलोंकी एक अतिशय सुन्दर माला बनाकर तैयार कर दी। पुष्पवती वहाँके राजा श्रेणिक और रानी चेलिनीकी पुत्री गुणवतीके लिए प्रतिदिन माला बनाकर ले जाया करती थी। सो उस दिन वह धन्यकुमारकी बनाई हुई मालाको लेकर राजमहलमें गई। गुणवतीने पूछा:-पुष्पवती; तुम तीन दिनसे क्यों नहीं आई। उसने कहा:-मेरे पितृके भानजे आये हुए हैं उनके सत्कारादि करनेके कारण मुझे आनेका अवकाश नहीं मिला। ये बातें हो ही रही थीं कि गुणवतीकी दृष्टि उस नवीन मालापर गई। उसे आश्चर्यके साथ देखकर पूछा:-पुष्पवती, और आज यह माला किसकी बनाई हुई ले आई है? यह तो तेरी बनाई हुई नहीं जान पड़ती। बड़ी सुन्दर माला बनी है। तब पुष्पवतीने कहा:-उन्हीं धन्यकुमारकी बनाई हुई है। तब गुणवतीने हँस कर कहा:-तब तो तुझे बहुत अच्छा घर मिला है। यह सुनकर पुष्पवती लज्जित होकर चली गई।

एक दिन धन्यकुमार किसी धनीकी चित्र विचित्र दृक्कान देखे वहाँ जा बैठा। उस दिन उसे व्यापारमें बहुत

भारी नफा हुआ । इसलिए वह धनी बोला;—मैं अपनी पुत्रीका विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि तुम कोई बड़े पुण्यात्मा हो । दूसरे दिन कुमार शालिभद्र नामके प्रसिद्ध वैश्यकी दूकानपर जा बैठा । उस दिन उसे भी बहुत नफा हुआ । इसलिए वह भी बोला;—मैं अपनी महाभगिनी पुत्री सुभद्रा तुम्हें दूँगा । फिर एक दिन वहाँके राजश्रेष्ठिने कीर्तिपुर नगरमें घोषणा करा दी कि जो वैश्यका पुत्र एक दिनमें एक कौड़ीसे एक हजार दीनार कमा सकता हो, उसे मैं अपनी पुत्री धनवती व्याह दूँगा । यह घोषणा धन्यकुमारने सुनी । उसने उसी समय श्रेष्ठिके यहाँ जाकर कौड़ी ले, उससे मालखन तृण खरीद किये । पश्चात् वे तृण मालीको देकर उसने फूल लिये और उनकी एक अतिशय सुन्दर माला गूँथकर तैयार की । उसे उद्यानको हवा खानेके लिए जाते हुए राजकुमारोंको दिखलाई । और उनके पृष्ठपर उसका एक हजार दीनार मूल्य बतलाया । एक कौतुकी राजकुमार उसे एक हजार दीनार देकर ले गया । धन्यकुमारने वह द्रव्य ले जाकर श्रेष्ठिको सौंप दिया, और उसने की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार अपनी पुत्री धन्यकुमारको भेंट कर दी । इस प्रकार धन्यकुमारकी नाना प्रकारसे प्रशंसा सुन उसके रूप यौवनको देख गुणवती अति-शय आसक्त हो गई, और कुमारकी विरहचिन्तामें दिनपर दिन क्षीणशरीर अर्थात् दुर्बल होने लगी ।

एक दिन धन्यकुमारने राजमंत्री आदिके पुत्रोंको द्यूतक्रीडामें (जूआमें) हरा दिया और राजाका पुत्र अभय-कुमार अपने विज्ञानके (चतुराईके) मदमें अतिशय गर्वित हो रहा था, सो चन्द्रकेवधको वेध करके उसे भी जीत लिया; परन्तु इन सब बातोंसे वे सबके सब धन्यकुमारसे द्वेष करने लगे और उसके मार डालनेकी चिन्ता करने लगे । यहाँ गुणवतीके दिनपर दिन दुर्बल होते जानेका कारण जानकर राजा श्रेष्ठिकेने अभयकुमारादिके साथ सलाह की कि धन्यकुमारको कन्या देनी चाहिए अथवा नहीं ? अभयकुमारने कहा;—नहीं, क्योंकि उसका कुल ज्ञात नहीं है अर्थात् कोई यह नहीं जानता है कि धन्यकुमार किसी ऊँच कुलका है, अथवा नीच कुलका ? श्रेष्ठिकेने कहा—यदि ऐसा होगा, अर्थात् धन्यकुमारके साथ गुणवतीका विवाह नहीं किया जावेगा, तो वह मर जावेगी । तब अभयकुमारने कहा;—जब तक वह जीता है, तब तक कुमारी दुःखी रहेगी । और जब तक वह निरपराधी है, तब तक उसका मारना

ठीक नहीं है। इसलिए कोई उपाय करके उसे मार डालना चाहिए। और वह उपाय यही है कि नगरके बाहर जो राक्षसका मन्दिर है, उसमें पहले बहुतसे मनुष्य जाकर मर गये हैं। इसलिए ऐसी घोषणा करा देनी चाहिए कि जो पुरुष उस राक्षसभवनमें प्रवेश करेगा, उसे आधा राज्य और अपनी गुणवती पुत्री दूँगा। इस घोषणाको सुनकर घमंडसे वह वहाँ अवश्य जावेगा और मारा जावेगा। राजाने यह बात स्वीकार कर ली। और सब लोगोंके निषेध करनेपर भी धन्यकुमार उस राक्षसभवनमें गया। परन्तु उसके दर्शन करते ही वह राक्षस उपशान्तचित्त हो गया। उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया और धन्यकुमारको दिव्य सिंहासनपर बैठाकर कहा;—हे स्वामिन्, इतने दिन तक आपका भांडागारिक (खजांची) बनकर मैं प्रसन्नतासे इस द्रव्यकी रखवाली करता रहा हूँ। अब आप आ गये। इसलिए यह सब धनभंडार स्वीकार कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। जिस समय आप स्मरण करेंगे, मैं हाजिर होऊँगा। इतना कह राक्षस तो अदृश्य हो गया। धन्यकुमार रात्रिभर वहीं रहा। उधर जब कुमारकी राक्षसमन्दिरमें जोनेकी बात सुनी, तब ऐसी प्रतिज्ञा करके कि जो गति उनकी होगी, वही हमारी होगी, गुणवती आदिने भी वह रात जिस तिस तरहसे व्यतीत की।

प्रतःकाल हुआ। धन्यकुमार मन्दिरमेंसे निकलकर नगरकी ओरको खाना हुआ। उन्हें देख राजा तथा नगरनिवासियोंको वहाँ भारी कौतुक तथा आश्चर्य हुआ। पश्चात् राजा धन्यकुमारोंके पुत्रोंके साथ उसे लेनेके लिए आधी दूर सम्मुख गये। उन्हें राजमहलमें ले जाकर बड़ा भारी सत्कार किया और अवसर पाकर पूजा-आपका कुल क्या है? तब धन्यकुमारने कहा;—मैं उज्जयिनीके एक वैश्यका पुत्र हूँ और तीर्थयात्राके लिए निकला हूँ। इससे राजाको संतोष हुआ और उसने गुणवती आदि सोलह कन्याओंके साथ धन्यकुमारका विवाह करके अपना आधा राज्य दे दिया। तब धन्यकुमार उस राजमहलक आसपास नगर बनाकर उसीमें राज्य करता हुआ सुबसे दिन काटने लगा।

उधर उज्जयिनीमें धन्यकुमारके चले आनेपर राजादिकोंको बहुत दुःख हुआ। मातापिताके दुःखका तो कहना ही क्या? उसी समय धन्यकुमारको जो नव निधियाँ प्राप्त हुई थीं, उनके रसक देवाने उन्हें (धन्यकुमारके माता

पिताओंको) सातों पुत्रोंसहित उस वसुभिन्न श्रेष्ठिके घरसे निकाल दिया। वे सबके सब अपने पहले घरमें आकर रहने लगे। यह देख पुरवासियोंको अचरज हुआ। वे लोग यह भी कहने लगे कि अहो! देखो तो धनपाल कैसा कठोर वज्रहृदय है, जो ऐसे महाभाग्य पुत्रके चले जानेपर भी जीता है। और भी जिसके जीमें जो आया, सो कहकर धनपालकी निंदा की।

कुछ दिनोंके बाद धनपाल श्रेष्ठिके ऐसा अशुभका उदय हुआ कि उन्हें जीविकाकी चिन्ता हो गई। भोजनका भी ठिकाना नहीं रहा। लाचार उसी राजगृही नगरमें जहाँ कि धन्यकुमार राज्य करता था, धनपाल सेठ अपने भानजे शालिभद्रका पता लगाते हुए निकले। धन्यकुमारके महलके सामने वे शालिभद्रका घर पूछ रहे थे कि धन्यकुमारकी दृष्टि उनपर पड़ी। तत्काल ही समीप आकर वे पितृके चरणोंपर गिर पड़े। यह देख लोग आश्चर्य करने लगे कि इस रास्तागीर वनियेके पैरोंपर इतना बड़ा राजा क्यों पड़ गया। धनपालने भी कहा:-राजन, इतने बड़े प्रतापी यशस्वी राजा होकर आप यह क्या करते हैं? आप पृथ्वीपति हैं, और मैं एक मन्दभागी वैश्य हूँ। आप मेरे नमस्कारके योग्य हूँ। तब पुत्रने कहा:-नहीं, आप पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। यह सुनते ही धनपालका हृदय भर आया। पुत्रको गले लगा लिया। दोनों ही परस्पर मिलापके आनन्दमें रौने लगे। तब मंत्री आदिने वही कठिनाईसे उन्हें रोका। पीछे सबके सब राजमहलमें गये। वहाँ धन्यकुमारने अपनी सब कथा कह सुनाई और अपनी माता आदिके कुशल समाचार पूछे। धनपालने कहा:-सब जीते हैं, परन्तु भोजनके लिए वहाँ किसीको भी कुछ नहीं है। यह सुन धन्यकुमारने तत्काल ही बहुतसे सेवक भेजकर सब कुटुम्बियोंको बुलवा लिये। उनके आगमनके समाचार सुनकर धन्यकुमार बड़ी भारी विभूतिके साथ आधी दूरतक लेनेके लिए गया। मिलते ही पहले माताको नमस्कार किया और पीछे भाइयोंको। उस समय अर्थात् धन्यकुमारके नमस्कार करते समय सातों भाई लज्जासे नीचा मुख करके रह गये। तब धन्यकुमारने कहा:-भाइयो, आप लोगोंके प्रसादसे मुझे यह राज्य मिला है। आप लोग क्यों व्यर्थ लज्जित हो रहे हैं? अब आपके जीमें जो कुछ शल्य हो, उसको

निकाल दीजिए। भाई! इस प्रकार उदार वाणी सुन वे सब भाई निःशय हो गये। पश्चात् सबको नगर तथा महलमें ले गया। और खूब सेवा आदर कर सबको यथायोग्य ग्रामादि दे धन्यकुमार सुखसे रहने लगा।

एक दिन अपनी सुभद्रा स्त्रीका मुख उदास देखकर धन्यकुमारने पूछा:-प्रिये, तुम्हारा मुख विरूप क्यों हो रहा है? सुभद्राने कहा:-मेरा भाई शालिभद्र घरमें वैराग्य भावोंका अभ्यास करता हुआ रहता है, इसका मुझे बड़ा भारी दुःख है। तब धन्यकुमारने कहा:-प्रिये, मैं उन्हें जाकर समझा दूँगा, वे वैराग्य नहीं लेवेंगे। तुम शोकको छोड़ दो। इसके पीछे धन्यकुमार अपनी समुल गया। वहाँ अपने सालेसे पूछा:-आप आज कल मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? वे बोले:-आज कल मैं तपका अभ्यास किया करता हूँ, इससे आपके यहाँ नहीं पहुँच पाता। धन्यकुमारने कहा:-यदि आपकी इच्छा तप करनेकी है, तो फिर अभ्यास करनेसे क्या? श्रृष्टिपभदेव आदि तीर्थकारोंने क्या तपका अभ्यास किया था? उन्होंने तो बिना अभ्यास किये ही ऐसा कठिन तप किया था, जो किसीसे न हो सके। अच्छा आप तो अभ्यास ही किया करें, परन्तु मैं तो अब तप ही ले लेता हूँ। मुझे अभ्यास नहीं करना है। ऐसा कह धन्यकुमारने घर आकर अपने धनपाल नामके बड़े पुत्रको राज्य दिया और राजा श्रेणिक आदि सबसे क्षमा माँगकर श्रीवर्द्धमान भगवानके समवसरणमें माता पिता भाई तथा शालिभद्र आदि बहुतसे लोगोंके साथ जिनदीक्षा ले ली।

कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके धारी होकर और बहुत कालतक तपस्या करके तथा अन्तमें सङ्ख्यना करके प्रायोग्यमन विधिसे श्रीधन्यकुमार मुनिने शरीर छोड़ा। और सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके सुख प्राप्त किये। धनपालादि अपनी रत्नपस्याके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए।

इस प्रकार वत्सपाल एक वारके मुनिदानके प्रभावसे ही इस प्रकार सुखको प्राप्त हुआ। फिर अन्य लोग क्यों नहीं मुनिदानके फलसे सब प्रकारके सुखोंको पावेंगे?

(१६) अग्निहोत्र ब्राह्मण की कथा ।

कथा०

आर्य खंड सुराष्ट्र देशके गिरि नगरमें भूपाल राजा राज्य करता था । वहाँ एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण अपनी अग्निहोत्रा स्त्री और दो पुत्रोंके सहित सुखपूर्वक रहता था । एक पुत्रका नाम शुभंकर और दूसरेका मभंकर था । पहला पुत्र सात वर्षका था और दूसरा पाँच वर्षका ।

एक दिन सोमशर्माके घर श्राद्धका दिन आया । उस दिन उसने बहुतसे ब्राह्मणोंका न्योता किया था । सो पंडितान करनेके लिए सबके सब सोमशर्माके साथ किसी जलाशयपर गये । इधर दो पहरको गिरनार पर्वतपर रहनेवाले श्रीवरदत्त महापुनि मासोपवासके पारणको गिरि नगरमें चर्पाके लिए आये । उन्हें किसीने नहीं देखा । एक अग्निहोत्र ब्राह्मणकी दृष्टि उनपर पड़ी । अग्निहोत्रको जैनियोंके निरन्तर संसर्गसे जैनधर्मका कुछ बोध हो गया था इसलिए वह मुनिके सम्मुख जाकर उनके चरणोंपर पड़ गई । और बोली; हे स्वामिन, मैं ब्राह्मणों हूँ तथापि मेरे माता पिता जैनी हैं । इसलिए मेरे यहाँ आहारकी शुद्धि है । कृपा करके हे परमेश्वर, मेरे घर तिष्ठिए । इस प्रकार यथोक्त विधिसे मुनिकी स्थापना की । वरदत्त मुनि कृपासागर थे । ब्राह्मणोंकी भक्तिको देख हर्षित हुए और उद्विग्न हुए । तब अग्निहोत्रने बड़े भारी आनन्दके साथ नवधा भक्ति और दाताके सातों गुणसहित मुनिको शुद्ध आहार दान दिया । उस समय उसके हृदयमें अपने पतिका बड़ा भारी डर लग रहा था, तो भी उसे देवगति आयुका वंध हुआ ।

मुनि निरन्तराय आहार लेकर अग्निहोत्रके घरसे लौटे और उसी समय पंडितान करके आते हुए ब्राह्मणोंने घरमें प्रवेश किया । सो मुनिराजको देखकर वे क्रोधरूपा अग्निसे जल उठे । और यह कहकर चलने लगे कि हे सोमशर्मा, तुम्हारी रसोई क्षणकने (जैन मुनिके) जूठी कर दी, इसलिए ब्राह्मणोंके भोजन करने योग्य नहीं रही । तब सोमशर्मा “ महाराजाओं, मैं लक्ष्मीवान हूँ इसलिए जो आप लोगोंके जीमें आवे, सो प्रायश्चित्त देकर श्राद्धकार्य कीजिए । ” ऐसा कहकर ब्राह्मणोंके चरणोंमें पड़ गया । उसकी भक्ति और लक्ष्मी देखकर कई एक लोग भी ब्राह्मण बोले-

॥३२०॥

सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण है, इसलिए विषके वचनसे सब ही कुछ शुद्ध है। सो प्रायश्चित्त देकर हमारी समझमें भोजन करना उचित है। यदि न मानो, तो शास्त्रप्रमाण देख लो। इसके सिवाय स्पृतिकार कहते हैं;—

अजाश्रवा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पृथतः ।

ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥

अर्थात्—वकरी और घोड़ा मुखसे पवित्र है, गाय पृष्ठसे पवित्र है; ब्राह्मण पाँवोंसे पवित्र हैं, और स्त्रियाँ सब ओरसे सब प्रकारसे पवित्र हैं। इसलिए इसे प्रायश्चित्त देकर वकरी तथा घोड़ेके मुखसे रसईको शुद्ध करके भोजन करना चाहिए। परन्तु कोई २ बोले कि अन्यान्य दोषोंका प्रायश्चित्त तो है, परन्तु यतिके भोजन करानेका कोई प्रायश्चित्त हो, तो उसका निरूपण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करके अन्तमें वे सब ब्राह्मण पाँवोंमें पड़े हुए भी सोमशर्माको छोड़कर अपने २ घर चले गये।

इसके पीछे सोमशर्माने घरमें जाकर अश्विलाके सिरके बाल पकड़कर यह कहते हुए दंडांसे उसे मारी कि “मैं उत्तम कुलका ब्राह्मण इम पापिनी जैनीकी पुत्राँके साथ विवाह न करता, तो इतनी विम्वनमें क्यों पड़ता?” मारके मारे अश्विला मूर्च्छित हो गई, गिर पड़ी। तब सोमशर्मा छोड़कर चला गया। पीछे सचेत होनेपर अश्विला आतिशय दुःखी हुई और छोटे लड़केका हाथ पकड़कर तथा बड़े लड़केको पीछे करके और लोगोंके भूँहसे यह जानकर कि मुनिराज गिरनार पर्वतपर रहते हैं, पर्वतकी ओरको चली। मार्गमें एक भिछिनीको देखकर अश्विलाने पूछा;—गिरनारका रास्ता कौनसा है? भिछिनी बोली—माता, तुम्हारा वहाँ क्या प्रयोजन है? अश्विलाने कहा;—इमसे तुम्हें क्या? तुम तो मुझ रास्ता बतला दो। भिछिनी बोली;—तुम जैसी अकेली स्त्रीसे सिंह व्याघ्रादि हिंसक पशुओंसे भरे हुए इस पर्वतपर कैसे प्रवेश किया जावेगा? अश्विलाने कहा;—वहाँ भरे गुरु विराजमान हैं। उनके प्रभावसे मेरा सब प्रकारसे कल्याण होगा। कोई डर नहीं है। तुम तो रास्ता बतला दो। तब उस भिछिनीने लज्जार होकर मार्ग बतला दिया। उसके अनुसार अश्विला पर्वतपर पहुँची। वहाँ एक भीलसे मुनिके विराजमान होनेका स्थान पूछा। दो छोटे २ सुकुमार

बालकोंको साब लिये हुए उस हीको देव उस भीलको दया आ गई। इसलिए उसने पर्वतकी कटिमें जो गुफा थी, उसमें विराजमान मुनिको जाकर दिखला दिये। अगिला मुनिको नमस्कार कर समीप बैठ गई और कहने लगी—भगवन्, खीका जन्म बड़ा दुःखदायी है। इसलिए इस पर्यायको नष्ट करनेवाली जिनदीक्षा मुझे दीजिए। मुनिराजने कहा—माता, जान पड़ता है कि तुम कोशित होकर यहाँ आई हो। इसलिए तत्काल ही तुम्हें दीक्षा नहीं दी जा सकती और यहाँ तुम्हारे रहनेमें लोकनिन्द्याका दर है। इसलिए यहाँसे जाकर जबतक तुम्हारा कोई संबंधी न आवे, तबतक किसी वृक्षके नीचे ठहर जाओ। यह सुनकर विनयवती अगिला वहाँसे उठकर किसी ऊँचे शिखरके वृक्षके नीचे जा ठहरी। वहाँ पुत्रोंने कहा—हमको प्यास लगी है। तब अगिलेके पुण्यके प्रभावसे वहाँ एक मूला तालाब अतिशय पीठे निर्मल जलसे भर गया। सो उसका जल उसने बालकोंको पिलाया। थोड़ी देरमें उन्हें भूख लगी। तब वही वृक्ष कल्पवृक्ष हो गया। सो उसके द्वारा बालकोंने अपनी भूख शान्त की। अगिला इन सब कौतुकोंको धर्मके फल जान बहुत इर्षित हुई और धर्ममें हड़ श्रद्धा करके सुखसे ठहरी।

उधर उसी दिन गिरि नगरमें आग लगी। सो सोमशर्माके घरको छोड़कर राजभवन अन्तःपुर आदि सबके सब घर जलकर भस्म हो गये। सब लोग नगर छोड़कर भागे और बाहर एक जगह इकट्ठे हुए। वहाँ सब बोले—बड़े आश्चर्यकी बात है कि चारों ओर जिसके आग प्रबंड हो रही है, वह सोमशर्माका घर ज्योंका त्यों खड़ा हुआ है। उसे आँच भी न लगी। यह क्या बात है?। कहीं यह सब लीला उस क्षणकर्त्री (जैनमुनिकी) न हो। जान पड़ता है, कोई देव क्षणकर्त्तेके वेशमें सोमशर्माके यहाँ भोजन करनेके लिए आया था। नहीं तो क्या उसका घर बच सकता था? इस प्रकार विचार करके वे सब ब्राह्मण जिनका सोमशर्माने न्याता किया था, तथा अन्य भी बहुतसे ब्राह्मण उसकी रसोईको पवित्र मान करके सोमशर्माके यहाँ गये और बोले—तुम पुण्यवान हो। क्षणकर्त्तेके वेशमें तुम्हारे यहाँ कोई देव भोजन कर गया है। इसलिए तुम्हारे यहाँकी रसोई अतिशय पवित्र है। हम लोगोंको आहार कराओ। तब सोमशर्माने

उन सबको तथा और भी ब्राह्मणोंको बुलाकर यथेष्ट भोजन कराया । वे मुनि अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे । सो दूध और दहीको छोड़कर (!) वह रसेई सब प्रकारके भोजनोसहित अटूट हो गई । सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने जीम लिया, परन्तु कम नहीं हुई । इससे सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । और सब लोग मुनिदानमें अतुरक्त हो गये ।

दूसरे दिन सोमशर्माको चिन्ता हुई । वह दुःखी हो कहने लगा:-हाय ! मुझ पापीने उस महासती पुण्यमूर्ति निरपराधिनी अशिलाको व्यर्थ ही मारा । न जाने वह कहाँ गई होगी । यहाँ वहाँ देखता हुआ, विलाप करने लगा । उस उस समय किसीने कह दिया-तुम्हारी स्त्री गिरिनार पर्वतपर गई है । तब वह कुछ लोगोंके साथ पर्वतको चला । उसे आता हुआ देखकर अशिलाने यह सोच कर कि “ये आ रहे हैं, सो मुझे फिर भी कुछ न कुछ दुःख दिये बिना नहीं रहेंगे ।” पुत्रोंको वहीं बैठाकर आप वहाँसे गिरकर मर गई । और सोमशर्माके वहाँ पहुँचनेके पहले ही व्यन्तर लोकेके दिव्य महलमें उत्पादशय्यापर अन्तर्मुहूर्तमें नवयौवनसम्पन्न, धातुराहित, सहज वस्त्र अलंकार मालाओंसे शोभित, सुगन्धित निर्मल देह, अणिमा गरिमा आदि आठ गुणोंसे पुष्ट, जैनी जैनमें वात्सल्यभाव रखनेवाली, सम्पूर्ण द्वीपोंके रमणीक पर्वत, नदी, वृक्षपदेशोंमें क्रीड़ा करनेवाली, और अनेक परिवारकी देवियोंसे शोभित, श्रीमान् नेमिनाथ भगवानके शासनकी रक्षा करनेवाली, कांचिका नामकी यक्षी उत्पन्न हो गई । सो तत्काल ही भवप्रसय अवधिज्ञानके बलसे अपनी उत्पत्तिका कारण जान धर्मानन्दमूर्ति और लोगोंको मन हरण करनेवाली अभिलाका रूप बनाकर पृथ्वीके पास जा बैठी । इतनेमें सोमशर्मा वहाँ आया, और उसे अपनी स्त्री जानकर बोला:-हे भिये, मुझ पापीने बिना परीक्षा किये हुए जो कुछ अपराध किया है, वह सब क्षमा करो । तब उसने कहा:-मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ । देखो, वह तुम्हारी स्त्री है । ऐसा कहकर अभिलाका कलेवर उसे दिखा लाया । पन्तु उसे श्रद्धा नही हुआ । वह यह कहकर कि नहीं, तुम्हीं मेरी स्त्री हो, उसका वस्त्र पकड़नेके लिए ज्यों ही समीप गया, त्यों ही वह दिव्य देह ऊपरको आकाशमें चली गई, और बोली:-कहे, अब मैं तुम्हारी स्त्री कैसे हूँ ? तब सोमशर्माने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा:-देवी,

तुम कौन हो ? काँचिकाने अपनी सब कथा कह सुनाई और समझाया कि इन लड़कोंको लेकर घर जाओ। सोमशर्मा बोला:-अब मुझे घरसे क्या प्रयोजन है ? जो तुम्हारी गति हुई है, वही मेरी होगी। यक्षिने कहा-यदि ऐसा करोगे, तो ये बालक मर जावेंगे। इसलिये इन्हें लेकर घर जाओ। तब वह बोला:-यह तो मैं भी जानता हूँ। इसके पीछे वह अपने घर जाकर, अपने गोत्रजोंको दोनों पुत्र सौंप, जिनधर्मकी भावना भायकर, अपनी स्त्रीके स्वर्गगमनकी बात सब ब्राह्मणोंको सुना, और उन्हें अणुव्रत महाव्रतोंके अनुकूल करके स्वयं पर्वतपर गया और वहाँसे (किसीके बिना जाने) गिरकर मर गया। और अंधिकादेवीका बाहन सिंहजातिका देव हुआ।

पीछे वे शुभंकर प्रभंकर दोनों पुत्र जिनधर्मके अतिशय श्रद्धालु होकर बहुत समयतक चार प्रकारका गृहस्थधर्म पालकर श्रीनेमिनाथ भगवानके समवसरणमें दीक्षित हो गये। और उत्कृष्ट तप करके केवलज्ञानी हो मोक्षलक्ष्मीके स्वामी हुए। इस प्रकार परार्थीन स्त्रीकी जाति अप्रिया पतिके डर सहित भी एक चार मुनियोंको आहार देकर स्वर्गके महान् सुखोंको प्राप्त हुई। फिर अन्य स्वर्तत्र पुरुष सर्वदा दान करें, तो ऐसा कौनसा सुख है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिरामचन्द्रमुधुविरचित पुण्यासक्तकथाकोपकी परवारवंशोद्भव श्रीनाथराममेरीकृत सरलभाषाटीकामें दानफलवर्णन-पोड्याक समाप्त हुआ।

उत्तर अन्तर्ग्रन्थसहितः ।

यो भव्याब्जदिवक्त्रो यमकरो मारेभपञ्चाननो, नानादुःखविधायिकर्मकुभृतो वज्रायते दिव्यधीः ।
यो योगीन्द्रनेन्द्रवन्दितपदो विद्यार्णवोतीर्णवान्, ख्यातः केशवनन्दिर देवयतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥ १ ॥
शिष्योऽभूत्तस्य भव्यः सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्षु-ज्ञात्वा शब्दापशब्दान् सुविशदयशसः पञ्चनन्याह्वयहि ।
वन्द्याद्रादीभिसिंहात्परमयतिपतेः सोव्यश्राद्भव्यहेतो-र्ग्रन्थं पुण्यासक्ताल्प गिरिसमितिमितैर्दिव्यपद्मैः कथाधैः ॥ २ ॥

साद्वैश्वतुःसहस्रैर्यो, पितः पुण्यास्रवाह्वयः । ग्रन्थः स्येयात् सतां चित्ते, चन्द्रादिवत्सदाऽम्बरं ॥ ३ ॥
कुन्दकुन्दाच्चये ख्याते, ख्यातो देशिगणाग्रणीः । वभूव संवाधिपः श्रीमाम्पद्मनन्दी त्रिरात्रिकः ॥ ४ ॥
वृषाधिहृदो गणपो गुणोद्यतो, विनायकानन्दिनचित्तचतुर्त्तिकः ।

उमासमालिङ्गितैश्वरोपमस्ततोप्यभून्माधवनन्दिपण्डितः ॥ ५ ॥

सिद्धान्तशास्त्रार्णवपारहृन्वा, मासोपवासी गुणरत्नभूयः । शब्दादिवाथो विबुधप्रधानो, जातस्तत श्रीवसुनन्दिसूरिः ॥ ६ ॥
दिनपतिरिव नित्यं भव्यपद्माब्धिबोधो, सुरागिरिरिव देवैः सर्वदा सेव्यपादः ।

जलनिधिरिव शश्वत् सर्वसत्त्वातुकम्पी, गणभृदजनि शिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥ ७ ॥
कलाविलासः परिपूर्णवृत्तो, दिगम्बरालङ्कृतिहेतुभूतः । श्रीनन्दिसूरिर्मूनिश्चन्द्रश्च-स्तस्मादभूच्चन्द्रसमानकीर्तिः ॥ ८ ॥
चार्वाकत्रौढजिनसाङ्ख्यशिवाद्विजानां वागित्त्ववादिगणपकत्वकवित्ववित्तः ।

साहित्यतर्कपरमामगमेदभिभः, श्रीनन्दिसूरिगगनाङ्गणपुर्णचन्द्रः ॥ ९ ॥

प्रज्ञास्थितिका भाष्यार्थः ।

भव्यरूपी कमलोंको प्रमुदित करनेवाले सूर्य, यमके धारण करनेवाले, कामदेवरूपी हाथीके लिए पंवानन सिंह, नाना प्रकारके दुःखोंके करनेवाले कर्मरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेमें जिनकी दिव्यबुद्धि वज्रके भावको धारण किये है, जिनके चरणोंकी योगीश्वर और राजा वन्दना करते हैं, विद्यारूपी समुद्रको तर करके जो पार पहुँच गये हैं, ऐसे श्री केशवनन्दि भट्टारक श्रीकुन्दानुन्दान्वयमें प्रसिद्ध हुए ॥ १ ॥ उनके एक-सकल जनोका हित करनेवाला श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु नामका भव्य शिष्य हुआ । जिसने निर्मल यशवाले श्रीपद्मनन्दि मुनिसे तथा वन्दनीय वादीभसिंह मुनिराजसे व्याकरणशास्त्र पढ़कर भव्यजनोके लिए यह ५६ सुन्दर पद्यों तथा कथाओंवाला पुण्यास्रग्रन्थ निर्माण किया ॥ २ ॥ सज्जनोंके हृदयरूपी आकाशमें यह साढ़े चार हजार श्लोकप्रमाण पुण्यास्रग्रन्थ निरन्तर विराजमान रहो ॥ ३ ॥

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामें देशीय गणके अग्रगण्य और सयके स्वामी श्रीपद्मनन्दि नामके आचार्य हुए ॥ ४ ॥ पश्चात् उनके शिष्य एक माधवनन्दि नामके पंडित हुए, जो महादेवकी उपमाका हुए थे। महादेव द्रुप अर्थात् वैलपर आरूढ़ रहते थे और माधवनन्दि द्रुप अर्थात् धर्ममें आरूढ़ थे। महादेव जिस तरह गणार्थाश तथा गुणोद्भूत थे, वैसे ही ये देशीयगणके स्वामी तथा गुणमाप्त करनेमें उद्यत थे। महादेवके चित्तकी वृत्ति विनायक अर्थात् गणेशसे आनन्दित रहती थी, इन्हीं इनकी विनायक अर्थात् विद्रोसे आनन्दित रहती थी। महादेव उपाका (पार्वतीका) आलिङ्गन क्रिये रहते थे और माधवनन्दि उमा अर्थात् शान्ति अथवा कीर्तिमें निमग्न रहते थे ॥ ५ ॥ शब्दसे जैसे अर्थ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उन माधवनन्दि पंडितसे सिद्धान्तशास्त्ररूपी समुद्रके पार देखनेवाले मास मासका उपवास करनेवाले, गुणरूपी रत्नोंसे भूषित और पंडितोंमें प्रधान श्रीवसुनन्दिस्मृति नामके आचार्य हुए ॥ ६ ॥ पश्चात् उनके एक मौलिनानामके शिष्य हुए, जो भव्यजनरूपी कमलोंको सूर्यके समान प्रफुल्लित करते थे, सुमेरुगिरिके समान देवता जिनकी सर्वदा सेवा करते थे, और समुद्रके समान सम्पूर्ण प्राणियोंपर जो अनुकम्पा करते थे ॥ ७ ॥ पश्चात् उनसे चन्द्रमाके समान कीर्तिके धारण करनेवाले, मुनिगणोंके द्वारा वन्दनीय, कलाविलास, परिपूर्ण दृष्टिवाले, और दिग्गम्धारियोंके शृङ्गारस्वरूप श्रीनन्दिस्मृति या केशवनन्दि नामके आचार्य (ग्रन्थकर्ताके गुरु) हुए ॥ ८ ॥ (नवम श्लोकका सम्बन्ध टीका नहीं बैठता है, श्लोक अशुद्ध जान पड़ता है।)

